

خَبِيرَةُ الْجَنَانِ

فِي

فَهْمِ الْقُرْآنِ

جلد ششم

افادات

امام اہلسنت حضرت شیخ الحدیث و تفسیر
مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ

مجمع ترتیب

مولانا محمد نواز بلوچ
ناہل بذراۃ العلوم گوہر انوار

ناشر

لحمٰن اللہ میر سید اران
سیٹلائٹ ٹاؤن گوہر انوار

خَبْرَةُ الْجَنَانِ

فِي

فَهْمِ الْقُرْآنِ

جلد 6 حصہ 16، 17، 18

افادات

امام اہلسنت حضرت شیخ الحدیث و تفسیر
مولانا محمد سرفراز خان صفحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

جمع و ترتیب

مولانا محمد نواز بلوچ
فاضل مدرسۃ العلوم گوجرانوالہ۔

نظر ثانی

مولانا علازہ الدہشدی
شیخ الحدیث مدرسۃ العلوم گوجرانوالہ۔

ناشر

لحمان اللہ میر سبرداران
سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ۔

بِسْمِ رَبِّهِ نَحْمَدُكَ يَا رَبِّ

مَنْ أَلَى الزَّاهِدِ

اَللّٰهُمَّ جِئْ بِاَوْلَادِيْ وَاجِبَانِيْ وَتَلَدْمُنْدِيْ

اَلْبَلَدِ عِيَالِيْ وَرَحْمَةِ رَبِّكَ وَبَرَكَاتِهِ

رَاقِمِ اَشْيَمِ كَلَمُورِ مِيْنِ قُرْآنِ كَرِيْمِ وَحَدِيْثِ شَرِيْفِ

كَامِلِ بِنَجَافِيْ مِيْنِ جَوْدِ دُرِّ دِيْمَا رَاقِمِ اَسْرِ دُرِّ

قُرْآنِ كَرِيْمِ كَامِلِ بَطْرِ عَمْرِ قَرِيْمِيْ سَكَّةِ اَرْدِ مِيْرِ حَمْدِ

وَلَدَانِ مَحْمُودِ نَوَازِ بَلُوچِ مَحَاجِبِيْ كِيَا جِسْكَی طِبَاعَتِ

شُبَّانِ مُسْتَطَامِ الْحَاجِ مِيْرِ مَحْمُودِ لَقِيَانِ رَبِّكَ صَاحِبِ

نَهْ اَوْرَانِ كَيْ بَعَاثِيْمُو لَمْ نَسْ كِيَا سَهْنِ رَاقِمِ اَشْيَمِ

طِبَاعَتِ كَسْبِ حَقُوْقِ اَنُكُو دِيْمَا سَهْنِ كَامِلِ اَكْرَمِ عَلٰی

طَوْرِ پِيْرِ اَصْلَحِ كِيْ ضَرُوْرَتِ طَرَسِ نُوْرَاقِمِ اَشْيَمِ

سَكَّةِ اَبْجِ مَشَقِّ عَزِيْزِ زَاہِدِ اَوْرِ عَزِيْزِ قَارِئِ كَلِمَاتِ

اَتَاوِ عِيْنِ مَشُوْرَةِ دَعَا سَكَّةِ مِيْنِ بَاتِي

سَبِّ حَقُوْقِ طِبَاعَتِ جَنَابِ مِيْرِ صَاحِبِ

اَكُو دِيْمَتِيْ مِيْنِ وَرَبِّكَ الْمُتَوَفَّقِ

اَبُو الزَّاهِدِ مِيْرِ فَرَاغِ عَفِيْ عَزْ

۱۴۲۳ھ ۱۴۲۳ھ ۱۴۲۳ھ ۱۴۲۳ھ ۱۴۲۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانه درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الْأَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ يَسٍ مَكِّيَّةٌ

لَقْمَانُ اللّٰهِ مِير سِرَادِر

ناشر

سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ۔

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ..... ذخیرۃ الجنان فی فقہ القرآن

جلد 6 حصہ 16، 17، 18

امام اہلسنت حضرت شیخ الحدیث و تفسیر
مولانا محمد سرفراز خان صفدر مودودی مدظلہ العالی

مرتب ..... مولانا محمد نواز بلوچ
فائل پرنٹر، انصاریہ گوجرانوالہ۔

نظر ثانی ..... مولانا علاؤ الدین اللہ شاہ
شیخ الحدیث، انصاریہ گوجرانوالہ۔

سرورق ..... محمد خاور بیٹ، گوجرانوالہ

طابع و ناشر ..... لقمان اللہ میر سِرَادِر
سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ۔

فون ..... 0300 - 8741292

0321 - 8741292

قیمت

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ﷺ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اخلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

فہرست عنوانات

ذخیرۃ الجہان فی فہم القرآن

(حصہ سولہ)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳	جہنمیوں کی سزا	۹	اہل علم سے گزارش
۳۴	تفسیر آیات	۱۲	پیش لفظ
۳۶	تین عرشی تحفے	۱۵	سورۃ السجدۃ
۳۸	قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے	۱۷	وجہ تسمیہ
۳۹	سورۃ الاحزاب	۱۸	قرآن کا چینج
۴۰	وجہ تسمیہ	۲۰	دلائل توحید
۴۱	ایک واقعہ	۲۰	استوای علی العرش کا مطلب
۴۲	شان نزول اور ایک فقہی مسئلہ	۲۱	احمد رضا خان بریلوی کا غلو
۴۵	ما قبل سے ربط	۲۳	ربط آیات
۴۵	اولی بالمومنین کی تفسیر	۲۳	تخلیق انسانی
۴۶	ازواج مطہرات رضاعیہ کا مائیں ہونا	۲۵	اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا شکر
۴۶	دوسرا فرق	۲۷	روز قیامت کافروں کی حالت
۴۷	مسئلہ مواخات	۲۷	اختلافی مسائل
۴۷	عہد انبیاء علیہم السلام	۲۹	ربط آیات
۴۹	غزوہ خندق	۳۰	لمحدین کا اعتراض اور اس کا جواب
۵۱	منافقین کا کردار	۳۱	صفات باری تعالیٰ
۵۴	منافقین کی غداری	۳۲	سجدۃ تلاوت کا طریقہ

۸۴	غیر مدخولہ بھاک کی عدت	۵۴	موت سے فرار کسی کو نہیں
۸۵	خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۵۵	اسلام کا بنیادی عقیدہ
۸۶	قادیانی اور رافضی عورتوں سے نکاح کا مسئلہ	۵۶	منافقین کا حال
۸۸	ما قبل سے ربط	۵۷	مومنین کا حال
۸۹	اختیارات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۵۸	ما قبل سے ربط
۹۰	امتناعات	۵۹	اسوۂ حسنہ
۹۰	شان نزول	۶۰	آیات کا مصداق
۹۲	پردہ کا حکم	۶۱	مومنین کی صفات
۹۳	ما قبل سے ربط	۶۳	نصرت خداوندی
۹۳	محللات کے احکام	۶۳	غزوہ بنو قریظہ
۹۴	غیر مسلم عورتوں سے پردہ کا حکم	۶۵	غزوہ خیبر اور ازواج مطہرات کی طلبی وسعت
۹۵	فضائل درود شریف	۶۸	ما قبل سے ربط
۹۶	عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۶۸	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ہدایات
۹۸	پردے کے احکامات	۶۹	اہل بیت کا مصداق
۹۹	اصول کافی	۷۱	مومنات کی صفات
۱۰۰	منافقین کو دھمکی	۷۳	شان نزول
۱۰۲	ما قبل سے ربط	۷۵	مسئلہ کفو
۱۰۳	ایک واقعہ	۷۶	حضرت زید رضی اللہ عنہ کی فضیلت
۱۰۴	دین کو بگاڑنے والی قوتیں	۷۷	ما قبل سے ربط
۱۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا داری	۷۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
۱۰۶	قوانین خداوندی	۷۸	آنحضرتؐ کے اسمائے گرامی اور ان کی وجہ تسمیہ
۱۰۶	امانت الہیہ	۷۹	عقیدہ ختم نبوت
۱۰۹	سورۃ سبا	۸۱	شَہَادَاتُ مَبِیَّتَہَا کی تفسیر
۱۱۱	تعارف سورت	۸۲	احمد رضا خان صاحب کی ترجمہ قرآن میں لفظی تحریف
۱۱۱	تفسیر آیات	۸۳	ما قبل سے ربط

۱۳۴	کفار کا حضور ﷺ کے بارے میں شوبھے چھوڑنا	۱۱۳	عالم الغیب کا معنی
۱۳۵	دم کرنے والا دم بہ خود ہو گیا	۱۱۳	آخرت کا عذاب اور اس کی سختی
۱۳۶	عالم الغیب رب تعالیٰ کا خاصہ ہے	۱۱۵	تفسیر آیات
۱۳۷	آنحضرتؐ کا خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑنا	۱۱۶	قارون اور اس کا خاندان
۱۳۹	سورۃ الفاطر		حضرت داؤد علیہ السلام اور پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا
۱۵۱	تعارف سورت فاطر	۱۱۷	تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام
۱۵۱	تخلیق ملائکہ	۱۲۰	ما قبل سے ربط
۱۵۲	اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ		حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ
۱۵۴	شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے	۱۲۱	قوم سبا کی تباہی کا عبرت ناک واقعہ
۱۵۵	ربط آیات	۱۲۲	مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت کا خلاصہ
۱۵۶	بدعت کا گناہ سو گناہوں سے بھی زیادہ وزنی ہے	۱۲۳	فضول خرچی
۱۵۸	دارالندوہ میں کفار کا رسول اللہ کو شبید کرنے کا مشورہ		قوم سبا اور ان کا محل وقوع
۱۵۹	معمر کسے کہا جاتا ہے؟	۱۲۵	دنیا میں اکثریت کفار کی ہے
۱۶۰	ربط آیات	۱۲۷	تردید شرک
۱۶۰	میٹھے پانی کی قدر	۱۲۸	کافر کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں
۱۶۱	سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے	۱۲۹	دنیاوی زندگی میں رزق کی اہمیت
۱۶۲	شمس و قمر کی حرکت اور سائنس دانوں کی تحقیق	۱۳۰	آنحضرت ﷺ تمام مخلوق کے لیے پیغمبر ہیں
۱۶۳	حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے	۱۳۲	قیامت کا ذکر
۱۶۵	ربط آیات	۱۳۳	تفسیر آیات
۱۶۵	ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے		انکار توحید اور ابتدائے شرک
۱۶۶	ایک غلط نظریے کا رد	۱۳۶	رب تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت
۱۶۸	مربط کا معنی اور اس کا مرتبہ	۱۳۷	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کفن
۱۶۸	صدقہ جاریہ	۱۳۷	تفسیر آیات
۱۷۰	ربط آیات	۱۳۹	کفار مکہ کا مسلمانوں سے بایکات
۱۷۰	استدراج دجالی	۱۴۰	

پرندے کے اڑنے سے نیک قالی یا بد قالی حاصل کرنا ۲۰۱	۱۷۲ ..... ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے
ربط آیات ۲۰۳	۱۷۵ ..... تفسیر آیات
سماع موتی اور قبر میں سوال و جواب ۲۰۵	۱۷۵ ..... انسانوں کے تین طبقات
آسمان سے انسانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا اترنا ۲۰۶	۱۷۶ ..... سراقہ بن مالک کا رسول اللہ ﷺ کا تعاقب کرنا
ما قبل سے ربط ۲۰۸	۱۷۹ ..... نذیر کی تفسیر
نباتات کا جوڑا جوڑا ہونا ۲۰۹	۱۸۰ ..... توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے
حرکت شمس و قمر اور سائنس دانوں کا نظریہ ۲۱۰	۱۸۱ ..... حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
ایک من گھڑت قصہ ۲۱۱	۱۸۱ ..... کی رافضیوں کے رد میں تصانیف
خادم رسول حضرت قیس رضی اللہ عنہ ۲۱۲	۱۸۳ ..... یا رسول اللہ کہنے کا حکم
درندے کا صحابی رسول ﷺ کا احترام کرنا ۲۱۲	۱۸۳ ..... باطل کی تردید فرض کفایہ
مَا بَيْنَ آيِنَيْكُمْ وَمَا خَلَقَكُمْ کی مراد ۲۱۳	۱۸۵ ..... پانچ مذہبی طبقے
حضور اکرم ﷺ کا معجزہ ۲۱۳	۱۸۶ ..... کفار کے آنحضرت ﷺ سے مطالبات
اہل حق کے خلاف سازشیں ۲۱۵	۱۸۸ ..... تبدیل اور تحویل میں فرق
قیامت کا منظر ۲۱۶	۱۸۸ ..... ایک اشکال اور اس کا جواب
واقعہ ۲۱۷	۱۹۱ ..... سورۃ یسین
منکرین عذاب قبر کا استدلال اور اس کا جواب ۲۱۷	۱۹۲ ..... مضامین سورت
تفسیر آیات ۲۱۸	۱۹۳ ..... تفسیر آیات
ایک مشہور کہاوٹ ۲۲۰	۱۹۳ ..... عرب میں بت پرستی کا آغاز
ربط آیات ۲۲۲	۱۹۴ ..... ایک اشکال
حضور ﷺ سے علم کلی کی نفی ۲۲۳	۱۹۵ ..... جواب
دلائل قدرت ۲۲۵	۱۹۶ ..... وَأَنذَرْتَهُمْ كَمَا مَصْدَق
گیارہویں شریف ۲۲۶	۱۹۷ ..... بے لذت گناہ
شان نزول ۲۲۷	۱۹۸ ..... ربط آیات
انسان معترض کا اعتراض اور اس کے جوابات ۲۲۹	۱۹۸ ..... إِذْ جَاءَهُمُ الْمُسْلِمُونَ میں رسولوں سے کون مراد ہیں ؟
	۱۹۹ ..... انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا انکار کرنے والے

اہل علم سے گزارش

بندۂ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلامة مولانا محمد سر فرار خان صغیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محترم القمان اللہ میر صاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں سے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصاً جب حضرت شیخ اقدس کو زیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں لکھی ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ میں برداشت کروں گا اور میرا مقصد صرف رضائے الہی ہے، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کو خواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے جھلکے لے کر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دے دیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔ حضرت نے وہ مجھے دے دیے اور میں نے باہر پھینک دیے۔

چوں کہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔ میں نے مذکورہ بالا خواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کرو گے۔ چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن ”ذخیرۃ الجنان“ کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب لکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درس قرآن پنجابی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اردو زبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میرا ایک شاگرد آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات

پورے نہیں ہو پاتے، دوران گفتگو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم۔ اے پنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اس وقت یاد آگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میرا ایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم۔ اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے وران کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم۔ اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کے لیے سد راہ بن گئی۔ وہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سنی، ورارد میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہو کر کام شروع کر دیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض عمدے رہبانین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائشی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لاہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلالپوری شہیدؒ سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی الجھن پیدا ہو جاتی تو براہ راست حضرت شیخؒ سے رابطہ کر کے تشفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوریؒ کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جس کی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یادداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو روایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اسی کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کر مسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے جناب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران نالطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں

ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گزارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمد نواز بلوچ

فارغ التحصیل مدرسہ نصرۃ العلوم وفاضل وفاق المدارس العربیہ، ملتان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

نَحْمَدُہٗ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ اَزْوَاجِہٖ وَ اَتْبَاعِہٖ
اَجْمَعِیْنِ۔

شیخ اہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی قدس سرہ العزیز برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کو فرنگی استعمار سے آزادی دینے کی جدوجہد میں گرفتار ہو کر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بند رہے اور ربائی کے بعد جب دیوبند واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے تجربات اور جدوجہد کا فچوڑ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کے ادوار و زوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تنازعات۔ اس لیے مسم امہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے، و مسلمانوں میں باہمی اتحاد و مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ الہند برٹ کا یہ بڑا ہیپ اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے تلامذہ اور خوشہ چینیوں نے اس نصیحت کو پیے باندھا اور قرآن کریم کی تعلیمت کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے نئے جذبہ و لگن کیساتھ مصروف عمل ہو گئے۔ اس سے قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی برٹ اور ان کے عظیم المرتبت فرزندوں حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمہم نے قرآن کریم کے فارسی اور اردو میں تراجم اور تفسیریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کو توجہ دلائی تھی کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ فہم و شعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ کفر و ضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار و نظریات کی یلغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند برٹ کے تلامذہ اور خوشہ چینیوں کی یہ جدوجہد بھی اسی کا تسلسل تھی بالخصوص پنجاب میں بدعات و اداہام کے سراب کے پیچھے بھاگتے چھ جانے والے ضعیف العقیدہ مسلمانوں کو خرافات و رسوم کی دلدل سے نکال کر قرآن و سنت کی تعلیمات سے براہ راست روشناس کرانے کا بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ لیکن اس کے لیے جن ارباب عزیمت نے عزم و ہمت سے کام لیا اور کسی مخالفت اور طعن و تشنیع کی پروا کیے بغیر قرآن کریم کو عام لوگوں کی زبان میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ان میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ العزیز آف دال بھجراں ضلع میانوالی، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد علی لاہوری قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد اللہ درخواسی نور اللہ مرقدہ کے اسماء گرامی سرفرست ہیں۔

جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر سے عام مسلمانوں کو روشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پر اس کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ مگر ان ارباب ہمت کے عزم و استقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے حوال و عرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کو شمار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم فی ذاتہ ترائی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں لکھنؤ کی جامع مسجد بوہڑ والی میں صبح نماز کے بعد روزانہ درس قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم و بیش پچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کے ساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ترجمہ و تفسیر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ و اجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب و طرز پر انہوں نے زندگی بھر اپنے تلامذہ اور خوشہ چیں کو قرآن و حدیث کے علوم و تعلیمات سے مہرہ ور کرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے درس قرآن کریم کے چار الگ الگ حصے رہے ہیں ایک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جو صبح نماز فجر کے بعد مسجد میں ٹھیکہ پنجابی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقہ گورنمنٹ نارمل سکول گھڑی میں جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے تھا جو ساہا سال جاری رہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ میں متوسطہ اور ممتدی درجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دو سال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرة العلوم میں ۷۶ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیر کی حرز پر تھا جو پچیس برس تک پابندی سے ہوتا رہا اور اس کا دورانیہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ ان چار حلقہ ہائے درس کا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم و معارف کے موتی ان کے دامنِ قلب و ذہن میں منتقل ہوتے جاتے تھے۔ ان چاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام، طلبہ، جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں اور مسلمانوں نے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست استفادہ کیا ہے ان کی تعداد ایک محتاط انداز سے کہہ سکتے ہیں چالیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔

﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ﴾

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کے لئے جامع مسجد لکھنؤ والا درس قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عمیق فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ عملی کوشش کا آغاز بھی ہو کہ اسے قائم کر کے شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ درس خاص پنجابی میں ہوتا تھا جو اگرچہ پورے کا پورا ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجابی سے اردو میں منتقل کرنا سب سے کٹھن مرحلہ تھا اس لیے بہت سی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ پر آ کر دم توڑ گئیں۔

البتہ ہر کام کا قدرت کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کی سعادت بھی قدرتِ خداوندی کی طرف سے ملے شہدہ ہوتی ہے۔ اس لئے تاخیر در تاخیر کے بعد یہ صورت سامنے آئی کہ اب مولانا محمد نواز بوج فاضل مدرسہ نصرة العلوم اور برادر

محمد لقمان میر صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود اس کا آغاز بھی کر دیا جس پر دونوں حضرات اور ان کے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے تلامذہ اور خوشہ چینیوں بلکہ ہمارے پورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیہ تشکر و تبریک کے مستحق ہیں۔ خدا کرے کہ وہ اس فرض کفایہ کی سعادت کو تکمیل تک پہنچا سکیں اور ان کی یہ مبارک سعی قرآنی تعلیمات کے فروغ، حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے افادات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور بارگاہ ایزدی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (آمین)

یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دروس کی کتابیں ہیں اور درس و خطاب کا انداز تحریر سے مختلف ہوتا ہے اس لیے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لوازمات میں سے ہے۔ لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اس کو ملحوظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمد اقبال آف دینی اور محمد سرور منہاس آف لکھنؤ کی مسلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کو ریکارڈ کرنے کے لیے سالہا سال تک پابندی کے ساتھ خدمت سرانجام دی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین

یکم مارچ ۲۰۰۲ء

ابو ازاہد الراشدی

خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← اَنْتِلْ مَا اَوْحَى

(۲۱)

آيَاتُهَا ۲۰ (۳۲) سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (۷۵) رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

﴿الَمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ اتاری ہوئی کتاب ہے ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ نہیں کوئی شک اس میں ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رب العالمین کی طرف سے ہے ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ کیا کہتے ہیں یہ لوگ ﴿اِفْتَرَاهُ﴾ اس نبی نے یہ کتاب گھڑی ہے اپنی طرف سے ﴿بَلْ﴾ بلکہ ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ یہ حق ہے ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ آپ کے رب کی طرف سے ﴿لِيُنذِرَ﴾ تاکہ آپ ڈرائیں ﴿قَوْمًا﴾ اس قوم کو ﴿مَّا آتٰهُمْ﴾ نہیں آیا ان کے پاس ﴿مِنْ نَّذِيرٍ﴾ کوئی ڈرانے والا ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ آپ سے پہلے ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ تاکہ وہ ہدایت پالیں ﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ﴿فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ﴾ چھ دنوں میں ﴿ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر ﴿مَا لَكُمْ﴾ نہیں ہے تمہارے لیے ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ اس سے نیچے نیچے ﴿مِنْ دَلِيٍّ﴾ کوئی حمایتی ﴿وَلَا شَافِعٍ﴾ اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ﴿اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ﴿يَذْكُرُ الْاَصْحٰرَ﴾ وہ تدبیر کرتا ہے کام کی ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ آسمان سے ﴿اِلَى الْاَرْضِ﴾ زمین تک ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ﴾ پھر وہ کام لوٹے گا اس کی طرف ﴿فِي يَوْمٍ﴾ اس دن میں ﴿كَانَ مِقْدَارُهُ﴾ جس کا اندازہ ﴿اَلْفَ سَنَةٍ﴾ ہزار سال ﴿مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ اس گنتی کے اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو۔

وجہ تسمیہ

اس سورۃ کا نام سورۃ سجدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں چودہ پندرہ مقام ہیں جہاں سجدے آئے ہیں پھر ان سورتوں کا نام سجدہ کیوں نہیں رکھا گیا؟

جواب یہ ہے کہ اس سورۃ میں جس سجدے کا ذکر ہے وہ آدمی رات کو نرم بستر کو چھوڑ کر کرتا ہے جو کافی مشکل ہے کہ آرام و سکون کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اس لیے اس سورت کا نام سجدہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہتر [۷۴] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا پچھترواں [۷۵] نمبر ہے۔ اس کے تین [۳] رکوع اور تیس [۳۰] آیات ہیں۔

﴿الْم﴾ کے متعلق کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اور لام سے مراد جبرئیل علیہ السلام ہیں اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور جبرئیل علیہ السلام لے کر آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ اُتاری ہوئی کتاب ہے ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ کوئی شک نہیں ہے ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہر رے سامنے کتاب ہے اصلی بھی ہے اور برکت والی بھی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جب تک مسلمانوں کا اس کتاب کے ساتھ صحیح تعلق رہا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مسلمانوں کو بہت بلندی پر پہنچایا اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کریم سے روگردانی کی ہے اس وقت سے وہ انتہائی پستی میں چلے گئے ہیں۔ مردم شماری کے اعتبار سے مسلمان اس وقت تقریباً ڈیڑھ ارب کے قریب ہیں مگر دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین دفعہ مردم شماری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ صرف پانچ سو تھے دوسری مردم شماری میں چھ سات سو کے درمیان تھے۔ تیسری دفعہ مردم شماری میں پندرہ سو تھے۔

دوسری مرتبہ کی مردم شماری کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا حضرت! اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری تعداد چھ اور سات سو کے درمیان ہے ساری دنیا مل کر بھی ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ اندازہ لگاؤ چھ سات سو کی تعداد ہے اور ساری دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آج دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے اور مسلمان ہیں کہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔

قرآن کا چیلنج

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ کیا کہتے ہیں یہ کافر لوگ ﴿افْتَرَاهُ﴾ اس نبی نے یہ کتاب گھڑی ہے اپنی طرف سے ﴿بَلَىٰ﴾ ایسا نہیں ہوا بلکہ ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ وہ حق ہے ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ آپ کے رب کی طرف سے۔ جواب تو اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے نہیں بنائی یہ کتاب رب تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو چیلنج کر دیں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور میں خود بنا کر لایا ہوں تو تم سارے مل کر اس جیسی کتاب لے آؤ اور تم سارے مل کر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو میں اکیرا کیسے بنا سکتا ہوں ﴿قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ ”آپ کہہ دیں اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات سارے ﴿عَلٰی اَنْ یَّاتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ﴾ اس بات پر کہ وہ لائیں اس قرآن کے مثل ﴿لَا یَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ﴾ تو نہیں لاسکیں گے اس کے مثل ﴿وَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا﴾ [بنی اسرائیل: ۸۸] اگرچہ بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں۔“

پھر اس میں چھوٹ دی کہ اگر تم سارا قرآن اس جیسا نہیں بنا سکتے ﴿فَاتُّوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرِیْنَ﴾ | ہود: ۱۳ | ”تو لاؤ دس سورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی ﴿وَ اذْعُوْا مِّنْ اَسْتَعْظَمْتُمْ فِیْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴾ اور بلاؤ تم جس کی تم طاقت رکھتے ہو

اللہ تعالیٰ کے سوا۔“ قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو چار تھیں معاف صرف دس سورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر جس جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ انہوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو لاؤ دس سورتیں۔ مزید چھوٹ دے دی اور فرمایا ﴿فَأَتُوا بِنُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ ”پس لاؤ تم ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی۔“ تین سورتیں سب سے چھوٹی ہیں سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر۔ ان کی تین تین آیتیں ہیں۔ تین آیتوں سے کم کوئی سورت نہیں ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر رکعت میں کم از کم تین آیتیں پڑھنی چاہیں۔

تو فرمایا تم کوئی چھوٹی سی سورت ہی لے آؤ ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرہ: ۲۳] ”اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور میں خود بنا کر لایا ہوں تو تم سب مل جل کر کوئی چھوٹی سی سورت بنالو ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا﴾ [البقرہ: ۲۳] ”پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔“ انسان، جنات، فرشتے سارے مل کر بھی، تو پھر یہ شوشے چھوڑنے بند کر دو اور اس کو تسلیم کرو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔

تو فرمایا یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کیوں اتاری گئی ہے؟ ﴿لَشُبْنِيَّاءَ قَوْمًا﴾ تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو ﴿مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ﴿مِّنْ قَبْلِكَ﴾ آپ سے پہلے۔ دوسری قوموں اور علاقوں میں تو پیغمبر آتے رہے ہیں بنی اسرائیل میں تقریباً چار ہزار پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ ان کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع الی السماء کے تقریباً پونے چھ سو سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنوا اسماعیل میں تشریف لائے ہیں۔ بنوا اسماعیل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی صحیح تعلیمات ہزار ہا سال تک رہی ہیں۔ ان کی تعلیم میں گڑبڑ کرنے والا سب سے پہلا شخص عمرو بن لُحی بن قحع ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اڑھائی سو سال پہلے اس شخص نے بت پرستی شروع کی اور کعبۃ اللہ میں ہبل کا بت کھڑا کیا۔ پھر آہستہ آہستہ بت بڑھتے گئے اور ان کی تعداد تین سو ساٹھ ہو گئی۔ یہ شخص اخلاق کا اتنا گرا ہوا تھا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حاجیوں کے کندھوں سے کندھی کے ذریعے چادریں اتار لیتا تھا۔ اگر ان کو پتا چل جاتا تو معذرت کر لیتا کہ بھائی جی! ویسے ہی کندھی کے ساتھ انک گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے بے وقوف تھے کہ پھر اس کو مانتے تھے۔ لوگوں کا کوئی حال نہیں ہے کوئی غلط سے غلط دعویٰ بھی کرے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ اگر وہ غلط ہے تو لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں کہ لوگوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تم لوگ کپڑے پہن کر بازاروں میں چلتے پھرتے ہو تمہارے پیچھے کوئی نہیں لگتا اگر کپڑے اتار کر ننگے بازار میں جاؤ تو پھر دیکھو کتنے لوگ تمہارے پیچھے لگتے ہیں۔ (ہنستے ہوئے فرمایا) محض اس بات (یعنی ننگے ہونے) سے مقبولیت نہیں ہوئی۔ یعنی ننگا ہونا تو مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ تو فرمایا ڈرائیں آپ اس قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ تاکہ وہ ہدایت پالیں راہ راست پر آجائیں۔

سب سے پہلی بات توحید ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلا سبق ہی یہ دیا ﴿يَقُولُوا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ”اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود، مشکل کشا اس کے سوا۔“ اور ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آگے پھر آدم صلی اللہ اور کسی دور میں ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ اور اب آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

دلائل توحید

تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں ﴿أَلَمْ يَلَمْ يَلَمْ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿حَقَّقَ السَّمَوَاتِ﴾ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے۔ آسمانوں میں چاند، سورج، ستارے اور فرشتے ہیں اور زمینوں میں انسان، جنات، حیوانات اور بے شمار مخلوقات ہیں اور جو کچھ پیدا کیا ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ چھ دنوں میں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بھی تو کر سکتے تھے مگر چھ دنوں میں پیدا فرمایا۔ تمام مفسرین کرام یوسف فرماتے ہیں کہ چھ دنوں میں پیدا کیا مخلوق کو بتلانے کے لیے کہ اس جہان کی بنیاد تدریج پر ہے نظام زندگی آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ ہر چیز نے آہستہ آہستہ عروج پر پہنچنا ہے۔ میں نے خالق ہو کر ہر چیز کو تدریجاً پیدا کیا ہے تمہیں تعلیم دینے کے لیے کہ کسی کام میں جلدی نہیں کرنی ہر کام تدریج کے ساتھ ہونا چاہیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے: **الْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ** ”جلد بازی شیطان کا کام ہے۔“ قول ہو یا فعل کسی شے میں جلدی نہ کرو۔ بات زبان سے نکالنے سے پہلے سوچو، کام کرنے سے پہلے سوچو، پیاروں سے مشورہ کرو، استخارہ کرو پھر کام شروع کرو۔ جلد بازی سے کام نہ لو۔ چھ دنوں سے مراد چھ دنوں کا وقفہ ہے ورنہ اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی۔

اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ کا مطلب

﴿لَمَّا اَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، بیٹھا عرش پر۔ یاد رکھنا! ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے قائم ہوا، کیسے بیٹھا؟ امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے جب یہ آیت کریمہ آئی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہمیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح قائم ہے؟ مطلب یہ کہ مثلاً میں مصلے پر بیٹھا ہوں اور تم اس وقت قینوں پر بیٹھے ہو کوئی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پلنگ پر بیٹھا ہے، کوئی چٹائی پر، تو اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: **أَلَا يَسْتَوِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدَعَاةٍ** ”اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔“ یعنی اس کے متعلق خواہ مخواہ کی بحث کرنا بدعت ہے۔

بس یہ ایمان رکھو کہ وہ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عرش پر قائم ہے بلکہ

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ہے ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحید: ۴] ”وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔“ اور اٹھائیسویں پارے میں ہے ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ سَامِعُهُمْ وَلَا خُسْفٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [البقرہ: ۱۷۴] ”نہیں ہوتا کوئی مشورہ تین آدمیوں کا مگر اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ آدمیوں کا مگر چھوا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔“ علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ساتھ ہونا اس طرح وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور اتنا قریب ہے کہ فرمایا ﴿نَحْنُ أَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ۱۶] ”ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے شرگ سے۔“ جس کو رگ جان بھی کہتے ہیں۔ جو دل سے دماغ تک جاتی ہے کہ اگر وہ کٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود تم رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو دیکھنا ہو تو اس کی قدرتوں کو دیکھو۔ زمین کو اور آسمان کو دیکھو، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، انسانوں کے الگ الگ ماڈل اور شکلوں کو دیکھو۔

فرمایا ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ نہیں ہے تمہارے لیے اس سے نیچے کوئی حمایتی ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ اور نہ کوئی سفارشی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [بقرہ: ۲۵۵] ”کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر خدا کی مخلوق میں اور کوئی بلند ذات نہیں ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے جیسے مشرکوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [یونس: ۱۸] ”کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں ہمارے کام کروادیں گے ایسا نہیں ہے۔“ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ رب ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اس کے بغیر تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ مولیٰ موتی باتیں بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتیں۔ ﴿يُذَبِّحُ الذُّبْحَ﴾ وہ تدبیر کرتا ہے کام کی ﴿مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ آسمان سے زمین تک۔ آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا صرف رب تعالیٰ ہے اور رب تعالیٰ کی اس صفت کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر ۳ میں ہے ان سے پوچھیں ﴿مَنْ يُذَبِّحُ الذُّبْحَ﴾ اور کون ہے جو کام کی تدبیر کرتا ہے ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ ہی ہے۔ تدبیر کا معنی ہے انتظام کرنا۔ کسی کو دینا، کسی سے لینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تندرست کرنا، کسی کا رزق بڑھانا، کسی کا رزق گھٹانا، کسی کو بادشاہ بنانا، کسی کو گدا بنانا، یہ سب کچھ صرف رب ہی کرتا ہے۔ لیکن لوگوں نے مخلوق کو مدبر بنایا ہوا ہے۔

احمد رضا خان بریلوی کا غلو

پھر یہ بات کوئی معمولی آدمی کہتا تو اس کے متعلق کہا جاسکتا تھا کہ ان پڑھ آدمی نے یہ بات کہی ہے مگر افسوس کی بات یہ

ہے کہ یہ بات احمد رضا خاں صاحب نے کہی ہے جس کو بریلوی لوگ امام سے بھی آگے بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب حدائق بخشش حصہ دوم میں لکھا ہے :-

احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو
کن اور سب کن کن حاصل ہے یا غوث

احد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کن کن کے اختیارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کے اختیارات سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو الٹ کر دیئے ہیں۔ اور حدائق بخشش حصہ دوم صفحہ ۱۹ پر لکھا ہے :-

ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی ہے مختار بھی ہے
کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر

اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی یہ اہم صفت بھی اس کے لیے نہیں چھوڑی۔ پھر یہاں تک غلو کیا کہ اپنی کتاب ”الامن والعلى“ کے صفحہ ۸۵ پر لکھا ہے کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سیدنا غوث اعظم پر سلام نہ کرے۔ یعنی ان سے اجازت نہ لے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت ۴۹۵ھ میں اور وفات ۵۶۱ھ میں ہوئی ہے۔ تو ۴۹۵ھ سے پہلے سورج چڑھتا تھا یا نہیں؟ اگر طلوع ہوتا تھا اور یقیناً ہوتا تھا تو کس کو سلوٹ مارتا تھا؟ غویری شے ہے۔ اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر دنیا میں شرک ہے ہی نہیں۔ او خدا کے بندے! مدبر امر صرف رب تعالیٰ ہے ﴿وَلَوْ كُنَّ مِنْكُمْ آئِسَةٌ﴾ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ”جس کو چاہے بادشاہ بنائے جس کو چاہے گدا بنائے رب تعالیٰ کے کارخانے میں کوئی ذخیل نہیں ہے۔ تو فرمایا تدبیر کرتا ہے کام کی آسان سے زمین تک۔ ﴿ثُمَّ يَخُذُ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ﴾ پھر وہ کام لوٹے گا اس کی طرف ﴿فِي يَوْمٍ﴾ اس دن میں ﴿كَانَ مَقْدَارُهَا أَلْفَ سَنَةٍ﴾ جس کی مقدار ہزار سال ہے ﴿فَمِنَّا نَعْتَدُونَ﴾ اس گنتی کے اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو۔

ہر شے محفوظ ہو رہی ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا اور قیامت والے دن کامدبر بھی وہی ہے۔ آج تو کہتے ہیں میری بادشاہی، میری حکومت، میری وزارت میری تیری میری کے وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿يَسِّرْ لَنَا الْيَوْمَ﴾ ”بتلاؤ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔“ بس یہی آواز آئے گی ﴿وَلَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [مومن: ۱۶] ”اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلا ہے قہار ہے۔“ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس مقام پر ﴿مَقْدَارُهَا أَلْفَ سَنَةٍ﴾ کہا ہے اور سورہ معارج میں فرمایا ﴿كَانَ مَقْدَارُهَا خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ”جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی۔“ تو یہ مجرموں کے اعتبار سے ہوگا کہ چھوٹے مجرموں کو ہزار سال معلوم ہوگا اور بڑے مجرموں کے لیے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ جو محض کافر ہے اس کے لیے ہزار سال کا دن ہوگا اور جو کافر گر ہے دوسرے کو کافر بناتا ہے اس

کے لیے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا۔

اس کو آپ یوں سمجھیں کہ صحت مند آدمی رات کو سویا۔ اس کو گھنٹوں کی رات منٹوں کی طرح لگتی ہے کہ ابھی سویا اور ابھی جاگا اور جس کے جوڑ جوڑ میں درد ہے اس کو رات لمبی نظر آئے گی اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے رات کیا گزاری سال گزارا ہے۔ رات اتنی ہی ہے لیکن ایک کے حق میں منٹوں کے برابر اور دوسرے کے حق میں سال کے برابر۔ تو یہ مجرموں کے اعتبار اور حساب سے ہوگا۔ اور مومنوں کے بارے میں آتا ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومنوں کے لیے وہ وقت اتنا ہوگا۔ کَوُفِّتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ”جیسے ایک فرض نماز کا وقت۔“ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔

﴿ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ وہی ذات عالم الغیب ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ اور حاضر چیزوں کو جاننے والی ہے ﴿الْعَزِيزِ﴾ غالب ہے ﴿الرَّحِيمِ﴾ نہایت رحم کرنے والا ہے ﴿الَّذِي﴾ وہ ذات ہے ﴿اَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ جس نے اچھا کیا ہے ہر چیز کو ﴿خَلَقَهُ﴾ جس کو اس نے پیدا کیا ہے ﴿وَبَدَأَ﴾ اور اس نے ابتدا کی ﴿خَلَقَ الْاِنْسَانَ﴾ انسان کی پیدائش کی ﴿مِنْ طِينٍ﴾ گارے سے ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ پھر بنایا اس کی نسل کو ﴿مِنْ سُلٰلَةٍ﴾ خلاصے اور نچوڑ سے ﴿مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ حقیر پانی کے ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ پھر برابر کیا اس کو ﴿وَنَفَخَ فِيْهِ﴾ اور پھونکی اس میں ﴿مِنْ رُّوْحٍ﴾ اپنی طرف سے روح ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ اور بنائے اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان ﴿وَالْاَبْصَارَ﴾ اور آنکھیں ﴿وَالْاَفْئِدَةَ﴾ اور دل ﴿قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ﴾ بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿اِذَا ضَلَلْنَا﴾ کیا جس وقت ہم خلط ملط ہو جائیں گے ﴿فِي الْاَرْضِ﴾ زمین میں ﴿اِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ﴾ کیا بے شک ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے ﴿بَلْ هُمْ﴾ بلکہ وہ ﴿بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کی ملاقات کے ﴿كٰفِرُوْنَ﴾ منکر ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يَتَوَفَّكُمُ﴾ جان نکالتا ہے تمہاری ﴿مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ﴾ موت کا فرشتہ ﴿الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ جو مسلط کیا گیا ہے تم پر ﴿ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ﴾ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ اور اگر آپ دیکھیں ﴿اِذِ الْمُرْجُوْنَ﴾ جس وقت کہ مجرم ﴿نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ﴾ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کے ہاں (اور کہیں گے) ﴿رَبَّنَا اَبْصُرْنَا﴾ اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا ﴿وَسَمِعْنَا﴾ اور ہم نے سن لیا ﴿فَاَنْرِجْعْنَا﴾ پس ہمیں لوٹا دے (دنیا کی طرف) ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ تاکہ ہم اچھے عمل کریں ﴿اِنَّا مُوقِنُوْنَ﴾ بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ اور اگر ہم چاہیں

﴿لَا تَبْنِيْكُمْ لِقَابٍ فَتَنْقُصُ مِنْهَا﴾ تو دے دیں ہر نفس کو اس کی ہدایت ﴿وَلَكِنْ حَتَّى الْقَوْلِ﴾ لیکن لازم ہو چکی ہے بات ﴿مِثْقَىٰ ذَرَّةٍ﴾ میری طرف سے ﴿لَا مَلَكُنتُمْ جَهَنَّمَ﴾ ضرور بھروسہ گا میں جہنم کو ﴿مِنَ الْجَنَّةِ﴾ جنات سے ﴿وَالنَّاسِ﴾ اور انسانوں سے ﴿أَجْمَعِينَ﴾ اکٹھے۔

رابط آیات :

اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور آسمان سے لے کر زمین تک تدبیر بھی وہ خود ہی کرتا ہے۔ ﴿ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ وہی ذات ہے عالم الغیب والشہادۃ۔ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور شہادۃ کا مطلب ہے کہ جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ یعنی عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ سے جو چیز غائب ہے۔ اس سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ تمام مفسرین رحمہم اللہ معنی کرتے ہیں مَا غَابَ عَنِ الْخَلْقِ ”جو چیز مخلوق سے غائب ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے والشہادۃ اور جو چیز مخلوق کے سامنے ہے رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔“ ﴿الْعَزِيزُ﴾ غالب ہے ﴿الْزَّحِيمُ﴾ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ مہربان اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ رحمٰن بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ جس نے اچھا کیا ہر چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔

تخلیق انسانی :

انسان کو دیکھو کہ اس کے اعضاء اعتدال کے ساتھ جہاں جہاں من سب تھے وہاں وہاں لگائے ہیں عین فطرت کے مطابق۔ اگر ایک آنکھ بندے کی اتنی ہی ہوتی جتنی ہے اور دوسری بھینس کی آنکھ کے برابر ہوتی، ایک بازو اتنا ہوتا جتنا ہے اور دوسرا گھوڑے کی ٹانگ کے برابر لمبا ہوتا، ایک ٹانگ اتنی ہوتی اور دوسری ستون کے برابر لمبی ہوتی، وہ قادر مطلق ہے کہ سکتا تھا پھر شکل کیا بنتی؟ مگر اس نے ہر عضو کو موزوں اور مناسب رکھا ﴿فِي أَمْنٍ صَوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ﴾ | سورۃ انفطار | ”جس صورت میں رب نے چاہا رب تعالیٰ نے اسی طرح بنادی۔“ اسی طرح باقی چیزوں کو دیکھ لو۔ ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طَلِينٍ﴾ اور اس نے ابتدا کی انسان کی پیدائش کی گارے سے۔ خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں اور طین گارے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مدہ کے ساتھ ساری زمین سے خشک مٹی لی پھر اپنے دست قدرت سے اس کو گوندھا پانی ڈال کر پھر اس کو خشک کیا اس طرح کہ وہ بجتا تھا ﴿كَانْفَخًا﴾ خشکری کی طرح۔ اس کو ﴿صَلْصَالٍ﴾ بھی کہتے ہیں بجنے والی مٹی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کا وجود بنایا ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ پھر بنایا انسان کی نسل کو ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ حقیر پانی کے خلاصے اور نیچوڑے سے۔ شہوت کے ساتھ بدن سے نکلے تو سراب بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک۔ اس ناپاک قطرے سے پھر سارے قطرے

سے بھی نہیں بلکہ اس میں جو راثیم ہوتے ہیں ان سے انسان کو پیدا فرمایا۔

سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان سے بڑھ کر کوئی عجیب شے نہیں ہے کہ کس قطرے سے اس کو پیدا کیا اور کیا بنا دیا۔ کاش! کہ انسان اپنی حقیقت سمجھے کہ میں کیا ہوں؟ تو فرمایا پھر بنائی رب تعالیٰ نے انسان کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ پھر اس کو برابر کر دیا۔ اس کے اعضاء برابر کر کے اس کی شکل بنائی، ڈھانچا تیار کیا ﴿وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ اور پھونکی اس میں روح اپنی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ چار ماہ میں ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اور بچہ نقل و حرکت شروع کر دیتا ہے اور تقریباً پانچ ماہ تک اس کے بعد ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ نہ وہاں سانس لینے کی جگہ ہے اور نہ خوراک کا انتظام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ایک رگ (ناڑو) اس کی ناف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جس کے ذریعے اس کو خوراک پہنچتی رہتی ہے۔ اس کو اگر ماں کے پیٹ سے برا آنے کے بعد ہوانہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا مگر وہاں زندہ رہا۔ اگر کوئی رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہے تو سمجھنا آسان ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ رحم میں بچہ بند ہوتا ہے کوئی سوراخ نہیں ہوتا مگر فرشتہ روح پھونکنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور کئی بچے ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتے ہیں جان نکالنے والا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرشتوں کے لیے یہ دیواریں ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ دیکھو! قبر پر کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے؟ ابھی لوگ وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ”اس کی روح اس کے وجود میں لوٹائی جاتی ہے۔“ اتنی مٹی ڈالنے کے باوجود فرشتے روح لے کر پہنچ جاتے ہیں اور منکر نکیر بھی سوال جواب کے لیے پہنچ جاتے ہیں، علیہم السلام۔ اور سوال کرتے ہیں مَنْ رَبُّكَ، مَنْ نَبِيُّكَ، مَا دِينُكَ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفَقَ النِّعَالِ ”بے شک میت جوتوں کی کھٹکھاہٹ سنتا ہے۔“ یعنی جب لوگ دفن کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں۔ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے مٹی اور دیواریں ہوا کی طرح ہیں جیسے ہوا پرندوں کے لیے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا شکر

فرمایا ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ﴾ اور بنائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان جن کے ساتھ تم سنتے ہو ﴿وَالْأَبْصَارَ﴾ اور تمہارے لیے آنکھیں بنائیں جن کے ساتھ تم دیکھتے ہو ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ اور دل بنائے۔ اَفْئِدَہ فُؤاد کی جمع ہے اور تمہارے لیے دل بنائے جن کے ساتھ تم سمجھتے ہو۔ رب تعالیٰ کے علاوہ یہ چیزیں اور کون دے سکتا ہے؟ ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ سبا آیت ۱۳ میں ہے ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ ”اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے۔“ اس کا اندازہ تم اس سے لگا لو کہ اس وقت (جس سال حضرت نے یہ درس دیا) تقریباً چالیس ہزار کی آبادی ہوگی لیکن صبح کی نماز کی حاضری تمام مسجدوں کی ملا کر ہزار بھی نہیں ہوگی۔ لوگ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ جب دیوٹی پر

جانا ہوگا اور پیشاب پاخانہ تنگ کرے گا، ناشتے کا وقت ہوگا تب آنکھیں مٹے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ شہر کی حالت ہے جہاں کچھ ماحول ہے اور دیہات کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اور جو غیر مسلموں کے علاقے ہیں جہاں خدا کا نام ہی نہیں ہے وہاں اس کو کون یاد کرے گا؟ رب تعالیٰ کا ارشاد بالکل بجایہ کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور کہہ ان کافروں نے۔ کیا کہا؟ ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ کیا جس وقت ہم غلط ملط ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے زمین میں، خاک ہو جائیں گے، ہمارے اجزاء زمین کے اجزاء کے ساتھ رل مل جائیں گے ﴿إِنَّا لَنَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ کیا بے شدہ۔ ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی ان کے لیے یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انسان زمین میں رل مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ تعجب کے مارے پوچھتے تھے ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [سورۃ یسین] ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالاں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ”آپ کہہ دیں ان وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔“ پہلی مرتبہ زندہ کرنے کا تو تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اپنی خلقت کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔

فرمایا ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفُورُونَ﴾ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے اور جو آدمی قیامت کا منکر ہوگا نہ اس میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا اور نہ برائی سے بچنے کا جذبہ ہوگا۔ ان چیزوں کا احساس اور فکر تو اس کو ہوگا جس کو پتا ہو کہ میرا امتحان ہونا ہے۔ جس کو امتحان کی فکر ہو تیاری تو اس نے کرنی ہے، محنت تو اس نے کرنی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے بندہ بنایا تو نے بندوں والا کون سا کام کیا؟ میں نے تجھے اعضاء دیے، جونی دی، صحت دی، تو نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ تندرستی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ میں نے تجھے فراغت دی تھی تو نے وقت کہاں خرچ کیا؟ میں نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے پھر تیار ہی بھی کرے گا۔ دیکھو! یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر وہ چھین لے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اور دنیا کی کوئی طاقت یہ نعمتیں دے بھی نہیں سکتی لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر اس کا وعدہ ہے ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں زیادہ دوں گا“ ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [ابراہیم: ۷] اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔“ صحیح معنی میں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہم یہ جو سانس لیتے ہیں جس سے دن رات ہماری نبض چلتی ہے ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور حال یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کا حساس ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ﴾ جان نکالتا ہے تمھاری موت کا فرشتہ جو مسلط کیا گیا ہے تم پر ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا ہے وہ اس حکم کے انچی راج ہیں۔ ان کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں لیکن موت کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ مین موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم مٹا ہے اور وہ جان نکال لیتے ہیں اور اس میں نہ وہ کوتاہی کرتے ہیں اور نہ ان سے بھول چوک

ہوتی ہے۔ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ جو بعض لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ فرشتے نے اس نام کے دوسرے آدمی کی جان نکال لی یہ بالکل بے حقیقت اور غلط باتیں ہیں۔ فرشتہ نہ بھولتا ہے اور نہ اس کو غلطی لگتی ہے۔

روزِ قیامت کافروں کی حالت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الْمُنْعَرِفُونَ نَاكِسُوْا رُءُوسِهِمْ﴾ جس وقت کہ مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کے سامنے (اور نہیں گے) ﴿رَبَّنَا اَبْصُرْنَا﴾ اے ہمارے پروردگار! ہم نے دیکھ لیا ﴿وَسَمِعْنَا﴾ اور سن لیا ہم نے ﴿فَاْمُرْجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ پس ہمیں لوٹا دے دنیا کی طرف تاکہ ہم اچھے عمل کریں۔ وہاں منتیں کریں گے کہیں گے ﴿اِنَّا مُوقِنُونَ﴾ بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اس وقت یقین کا کیا معنی؟ اس وقت یقین کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یقین کرو اور پیچھے عمل کرو، برائیوں سے باز آ جاؤ اگلے جہانِ افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے ﴿وَيَوْمَ يَعْبُضُ الْقَائِمُ عَلٰی يَدَيْهِ﴾ ”جس دن کا میں نے خاتمہ اپنے ہاتھوں کو ﴿يَقُولُ﴾ کہیں گے ﴿يَلَيْتَنِیْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا﴾ کاش کہ میں پکڑتا رسول کے ساتھ راستہ۔ یُوَلِّیْتُنِیْ یٰمَنْ لَّمْ اَتَّخِذْ قُلُوْلًا نَّحْلِيْلًا﴾ [فرقان: ۲۸] اے خرابی! کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔“

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ اور اگر ہم چاہیں تو دے دیں ہر نفس کو اس کی ہدایت۔ یعنی سب کو ہدایت پر مجبور کر دیں۔ ان میں سے برائی کا مادہ ختم کر دیں۔ جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے اسی طرح اگر وہ چاہے تو تمام نفوس انسانیہ کو اور تمام نفوس جنات کو ہدایت دے سکتا ہے کہ ان میں سے کفر کا مادہ ہی نکال دے لیکن ایسا کرے گا نہیں۔ کیونکہ پھر امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں اور کر سکتا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے۔

پندرہویں پارے میں گزر چکا ہے ﴿وَلٰكِنْ شِئْنَا لَنَدْهَمَنَ بِالْاٰیٰتِ اَوْ حِيْنَآرٍ یَّكُ﴾ [نہ ایل: ۸۶] ”اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو وحی بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف۔“ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مگر نہ چھینے سب اور نہ چھینے گا۔ تو کرنا اور چیز ہے، کر سکتا اور چیز ہے۔ رب تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے جبراً لیکن اگر ایسا کرے تو اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ﴾ [الکہف: ۲۹] ”پس جو چاہے اپنے ارادے سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنے ارادے سے کفر اختیار کرے۔“ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، قوت اور طاقت دی ہے، انسان اپنی نیکی اور بدی میں مختار ہے۔

اختلافی مسائل

دو تین مسئلے اختلافی ہیں وہ سمجھ لیں۔

① ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خلاف واقعہ بول سکتا ہے یا نہیں؟

خلاف واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً: اس وقت تم سارے بیٹھے ہو اور میں کہوں کہ نہیں تم کھڑے ہو۔ یہ خلاف واقعہ ہے۔ تو کیا اس کے بولنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں؟ اہل حق کہتے ہیں کہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے مگر نہ خلاف واقعہ اس نے بولا ہے نہ بولتا ہے اور نہ بولے گا۔ معتزلہ، خارجی، رافضی اور بریلوی کہتے ہیں کہ رب کو ایسی قدرت ہی نہیں ہے۔

② دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ مثلاً: ابو جہل، ابولہب کو جنت میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ اہل حق کہتے ہیں کہ بھیج سکتا ہے مگر بھیجے گا نہیں کہ اس نے فرمایا ہے جنت کافروں پر حرام ہے۔ مگر شیعہ رافضی، خارجی، بریلوی اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتا۔ رب تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے۔

③ تیسرا مسئلہ امکانِ نظیر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ جیسی شخصیت پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اہل حق کہتے ہیں کہ قادر ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ مگر نہ تو آنحضرت ﷺ کی نظیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور نہ ہی پیدا کرے گا۔

ربخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

اور یہ سارے فرقے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو قدرت ہی نہیں ہے اور اس پر کتہیں لکھی گئی ہیں۔ بھئی! تم نے رب تعالیٰ کی قدرت کو محدود کر دیا ہے۔ کرنا اور چیز ہے اور کر سکن اور چیز ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی شاہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک ترین آدمی کو دوزخ میں بھیج سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب کی نس میں سے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی فاروقی ہے یہ سید نہیں ہیں۔ تو مجدد صاحب جلال میں آگئے اور فرمایا اے پوچھنے والے! ”اگر ہمہ را بہ دوزخ فرستاد جائے اعتراض نیست۔“ اگر اللہ تعالیٰ تمام نیکوں کو دوزخ میں بھیج دے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ مگر بھیجے گا نہیں۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مگر نہ وہ خلاف واقعہ بولے گا نہ مشرکوں، کافروں کو جنت میں بھیجے گا اور نہ آپ ﷺ کی نظیر پیدا فرمائے گا۔ کرنے اور کر سکنے میں بڑا فرق ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو ہدایت دے سکتے ہیں ﴿وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ لیکن لازم ہو چکی ہے بات میری طرف سے ﴿لَا مَنَعَكَ جَهَنَّمَ﴾ البتہ میں ضرور پُر کروں گا جہنم کو ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ جن جنات اور انسانوں سے اکٹھے۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے نیکی و بدی کریں گے اپنی مرضی سے ایمان لائیں گے اور اپنی مرضی سے کفر اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں دوزخ میں جائیں گے۔ رب تعالیٰ زبردستی کسی پر نہیں کرتا۔

﴿فَذُوقُوا﴾ پس چکھو تم ﴿ہیَا﴾ اس چیز کا مزہ ﴿نَسِيتُمْ﴾ جو تم نے بھلا دیا تھا ﴿لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ اپنے اس دن کی ملاقات کو ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ﴾ بے شک ہم نے بھی تم کو بھلا دیا ہے ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ اور چکھو تم ہمیشہ کا عذاب ﴿ہَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے ﴿إِنَّمَا﴾ پختہ بات ہے ﴿يَوْمٌ مِّنْ بَالِيتٍ﴾ ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر ﴿الَّذِينَ﴾ وہ لوگ ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیتوں کے ذریعے ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ گر پڑتے ہیں سجدے میں ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَغِيثُونَ﴾ اور وہ تکبر نہیں کرتے ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ﴾ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ بستروں سے ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ پکارتے ہیں اپنے رب کو ﴿خَوْفًا﴾ خوف کرتے ہوئے ﴿وَطَمَعًا﴾ اور طمع کرتے ہوئے ﴿وَمِنَّا﴾ اور اس چیز میں سے ﴿رَزَقْنَاهُمْ﴾ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ﴿يُنْفِقُونَ﴾ خرچ کرتے ہیں ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ﴾ پس نہیں جانتا کوئی نفس ﴿مَّا﴾ اس چیز کو ﴿أَخْفَىٰ لَهُمْ﴾ جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہے ﴿مِن قُوَّةٍ أَعْيَنَ﴾ آنکھوں کی ٹھنڈک ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے ﴿أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا﴾ کیا پس وہ شخص جو مومن ہے ﴿كَمَن كَانَ فَاسِقًا﴾ اس کی طرح ہوگا جو فاسق ہے ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾ یہ برابر نہیں ہیں ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور انھوں نے عمل کیے اچھے ﴿فَلَهُمْ﴾ پس ان کے لیے ہے ﴿جَنَّاتُ النَّارِ﴾ ٹھکانا جنتیں ﴿نُزُلًا﴾ مہمانی ہوگی ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اس چیز کے بدلے جو وہ عمل کرتے تھے ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ اور بہر حال وہ لوگ جنھوں نے نافرمانی کی ﴿فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ پس ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا ﴿كُلَّمَا أَمَّاؤُوا﴾ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے ﴿أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ کہ اس سے نکل جائیں ﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾ تو لوٹا دیئے جائیں گے اس میں ﴿وَقِيلَ﴾ اور کہا جائے گا ﴿لَهُمْ﴾ ان کو ﴿ذُوقُوا﴾ چکھو ﴿عَذَابَ النَّارِ﴾ آگ کا عذاب ﴿الَّذِينَ﴾ وہ عذاب ﴿كُنْتُمْ بِهِ تَكْدِبُونَ﴾ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

رابط آیات

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا ﴿لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ”البتہ ضرور بھروسہ گائیں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے اکٹھے۔“ تو جس وقت یہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو کہا جائے گا ﴿فَذُوقُوا﴾ پس چکھو تم ﴿ہَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ اس چیز کا مزہ کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ آج اس کا بدلہ چکھو۔

ملحدین کا اعتراض اور اس کا جواب

بعض ملحدین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ انسانوں کو دوزخ میں سزا کا ہونا تو سمجھ آتا ہے کیونکہ انسان خاکی ہیں اور دوزخ نار۔ لیکن جنت تو ناری ہیں تو آگ کو آگ میں کیا سزا ہوگی۔ قرآن کریم میں نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ جنت کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ حجر آیت نمبر ۲۷ میں ہے ﴿وَأَنجَأْنَا خَلْقَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ نَبَاہُ السُّمُورِ﴾ اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی لو سے۔ سورۃ ص آیت نمبر ۷۶ میں ہے ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ﴾ ”آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔“ میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟

تو ملحد کہتے ہیں کہ آگ کو آگ میں کیا سزا ہوگی؟ آسان جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ محققین فرماتے ہیں جنت کو دنیا کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے نہتر گنا تیز ہوگی۔ تو اس تیز آگ کے مقابلے میں اس دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کا شکوہ کیا اے پروردگار! اس کی حرارت اور تپش مجھے کھا گئی۔ تناقضات اور فرق ہے ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کا شکر ہے۔ لہذا جو دنیا کی آگ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو جہنم کی آگ میں سزا ہونے پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہنم میں ایک طبقہ زمہریر ہے یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس میں تو سزا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو جنت کی سزا آگ میں سمجھ نہیں آتی تو زمہریر کے طبقے میں تو سمجھ آ جانی چاہیے۔

تو دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد کہا جائے گا چلو مزہ اس سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، میدان محشر کو بھلا دیا تھا، جنت و دوزخ کو بھلا دیا تھا، رب تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہونے کو بھلا دیا تھا ﴿إِنَّا لَنَسِينَاكَ﴾ بے شک ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مریم: ۶۳] ”اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔“ لیکن یہ ان کے جواب میں فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ تم نے آج کے دن کی پروا نہیں کی آج مجھے تمھاری کوئی پروا نہیں ہے ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ اور چھو تم ہمیشہ کا عذاب۔ کافر مشرک کو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس کا آج ہم تمہاری بھی نہیں کر سکتے ﴿ہَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اس کے بدلے میں جو تم مل کرتے تھے ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ﴾ پختہ بات ہے ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیتوں کے ذریعے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ان کو توحید و رسالت اور قیامت کے مسائل یاد کرائے جاتے ہیں تو وہ فوراً ﴿خَسِرُوا سُبْحَانَہٗ﴾ گم پڑتے ہیں سجدے میں ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّہُمْ﴾ اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ سُبْحَانَ اللہ وَبِحَمْدِہٖ یہ فشتاں لی تسبیح ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے: أَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللہ وَبِحَمْدِہٖ یہ وظیفہ بڑے بلند درجے کا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آجاتی ہیں۔

صفات باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، سلبی اور وجودی۔ سلبی ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی والدہ نہیں ہے، رب پیدا نہیں ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ تو نہیں نہیں کے ساتھ جو صفات آتی ہیں وہ سلبی کہلاتی ہیں۔ ایک دفعہ کہا سبحان اللہ۔ تو تمام سلبی صفات آگئیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر کمزوری سے۔ دوسری صفات وجودی اور ایجابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، بادشاہ بنانے والا ہے، گد ا بنانے والا ہے۔ تو جو صفات ہے بے کے ساتھ آتی ہیں وہ ایجابی کہلاتی ہیں۔ تو جب کہا وَبِحَمْدِهِ تو یہ ساری صفات آگئیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کا ذکر کثرت سے کرو سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرمادیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ لیکن جلدی کھولتے ہیں یادیر سے یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے مگر کھولتے ضرور ہیں۔ جب کہ ہم لوگ بڑے جلد باز قسم کے ہیں دودن دعا کی، چاردن دعا کی مراد پوری نہ ہوئی تو ہم دعا ہی کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس کو معلوم ہے کب منظور کرنی ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا تین سو سال بعد قبول ہوئی تھی۔ رب بہتر جانتا ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ تو اگر نوح علیہ السلام کی دعا تین سو سال بعد قبول ہوئی ہے تو پھر ہری تو دو ہزار سال بعد قبول ہونی چاہیے تو دعا سے اکتانا نہیں چاہیے۔

تو فرمایا وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ اور وہ تکبر نہیں کرتے ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ﴾ الگ رہتے ہیں پہلو ان کے ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ مضجع کی جمع ہے بستر۔ الگ رہتے ہیں بستر سے۔ رات کو نرم اور گرم بستر سے الگ ہو کر ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو ﴿خَوْفًا﴾ خوف کرتے ہوئے رب کے عذاب سے ﴿وَطَمَعًا﴾ اور طمع کرتے ہوئے رب کی رحمتوں کی۔ رات کو سحری کے وقت عبادت کا جو اثر ہے اور جو لطف ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

ان کی اور کیا صفت ہے ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے، قوت بدنی دی ہے، علم دیا ہے، ہنر دیا ہے۔ مال دیا ہے مال خرچ کرتے ہیں، قوت بدنی دی ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، علم دیا ہے وہ علم کے ساتھ لوگوں کی صحیح راہنمائی کرتے ہیں، عقل دی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی صحیح راہنمائی کرتے ہیں۔ صرف مال ہی نہ سمجھو جو بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا صدقہ کرو کثرت کے ساتھ کہ صدقے کی برکت سے بلائیں ملتی ہیں إِنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ الْبَلَاءُ اور صدقہ بُری موت سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت! اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا

صدقہ کرے؟ فرمایا تَصْنَعُ لَا خَيْرَ فِيْ : ”تجربہ کار آدمی کو تم کوئی تجربے کی بات سکھا دو۔“ یہ تمہارا صدقہ ہے۔ کہنے لگے حضرت! اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو۔ کہنے لگے حضرت! اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ فرمایا پھر خاموش رہو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو نیکی کی مددات بہت ہیں۔

سجدة تلاوت کا طریقہ

یہ آیت سجدہ ہے جس جس نے سنی ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اس پر سجدہ لازم ہو گیا ہے اور اس سجدے کی وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کی ہیں۔ با وضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت، زوال کے وقت سجدہ کرو گے تو ادا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ تین اوقات ہر قسم کے سجدے کے لیے مکروہ ہیں۔ صبح صادق کے بعد، سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں! قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نہ تحیۃ اوضو، نہ تحیۃ المسجد، نہ کوئی شکرانے کی نماز، ہاں! سجدہ تلاوت کر سکتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے پڑھ سکتا ہے، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، ان کے لیے قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے زبانی پڑھ سکتے ہو۔ ذکر اذکار کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ کسی حالت کی شرط ہے۔ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بیٹ کر، چلتے پھرتے، با وضو، بے وضو، ہر حالت میں ذکر کر سکتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ پس نہیں جانتا کوئی نفس اس چیز کو جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہے جنت میں ﴿وَمِنْ قُرْآنٍ أَعْلَنَ﴾ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی وہ نعمتیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی ان نعمتوں کا آج تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بدلہ ہوگا ان چیزوں کا جو وہ عمل کرتے تھے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ الْحِزْنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [توبہ: ۱۲۰] ”بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔“ ایک رتی برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کا اجر ملے گا اور اگر کسی نے ایک رتی برابر بھی بدی کی ہوگی تو اس کی سزا پئے گا۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَفَنَنْتُمْ كَانَ مُؤْمِنًا﴾ کیا پس وہ شخص جو مومن ہے انصاف سے بتلاؤ ﴿كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ اس شخص کی طرح ہوگا جو فاسق ہے۔ مومن و کافر، نیک و بد برابر ہو سکتے ہیں؟ ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾ یہ برابر نہیں ہیں۔ توحید اور شرک برابر نہیں ہیں، بدعت اور سنت برابر نہیں ہیں، حق و باطل برابر نہیں ہیں، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہیں تو ان کا بدلہ کیسے برابر ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو وفادار اور غدار کو، یک نگاہ سے دیکھے۔ یہ نقطہ نظر الگ ہے کہ حکومت غدار کس کو کہتی ہے اور

وفادار کس کو کہتی ہے؟ لیکن جس کو وفادار کہے گی اس کا نتیجہ اور ہوگا اور جس کو غدار کہے گی اس کا نتیجہ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور انھوں نے عمل کیے اچھے ﴿فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰی﴾، ماویٰ کا معنی ہے ٹھکانا۔ پس ان کے لیے ٹھکانا جنتیں ہیں۔

بخاری شریف میں حدیث ہے فرمایا ایک چابک کی جگہ جنت کی اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے اس کی قیمت نہیں بن سکتے ﴿تُزَلَّٰٓٔ بِهَا كَانُوزٌ يَعْمَلُونَ﴾ مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی مہمانی کرے گا جس کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔

جہنمیوں کی سزا

یہ تو مومنوں کے لیے ہوگا ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰهُمْ النَّارُ﴾ اور بہر حال وہ لوگ جو فاسق ہیں نافرمان ہیں ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، آگ کے شعلے ہوں گے ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے ﴿أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ کہ وہ اس سے نکلیں ﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾ لوٹا دیئے جائیں گے اس میں۔ آگ کے شعلوں کے ساتھ جھتے ہوئے اوپر کو آئیں گے کنہ رہ دیکھ کر تھوڑا سا خوش ہوں گے کہ نکل چلے ہیں مگر کنارے پر فرشتے کھڑے ہوں گے ہتھوڑے لے کر وہ ان کے سر پر ماریں گے وہ پھر نیچے چلے جائیں گے۔ سورۃ حج آیت نمبر ۲۱ میں ہے ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ ”ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آیت ۲۲] ”جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اس (دوزخ) کے غم سے تو لوٹا دیئے جائیں گے اس کے اندر اور چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ۔“ تو دوزخ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ طبقوں میں سے اوپر والے طبقہ نکل آئے گا جو اہل ایمان اور اہل توحید ہوں گے اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے۔ یہ طبقہ خالی ہو جائے گا۔ باقی کسی طبقے میں عیسائی ہوں گے، کسی میں یہودی ہوں گے، کسی میں مشرک ہوں گے، کسی میں منافق ہوں گے، کسی میں مجوسی ہوں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ﴿وَقِيلَ﴾ اور کہا جائے گا ﴿لَهُمْ﴾ ان کو ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ﴾ چکھو تم اس آگ کے عذاب کا مزہ ﴿كُنْتُمْ﴾ یہ تمکذبوں ﴿جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں تم کہتے تھے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عقاب ہے۔ آج تم اس کا مزہ چکھو۔

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ﴾ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ﴿فَمِنْ الْعَذَابِ﴾ تھوڑا سا عذاب ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ بڑے عذاب سے پہلے ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تاکہ وہ لوٹ آئیں ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ اور کون زیادہ ظالم ہے ﴿مِمَّنْ﴾ اس شخص سے ﴿ذُكِّرَ﴾ جس کو یاد دہانی کرائی جائے ﴿بِآيَاتِنَا﴾ اس کے رب کی آیات کے

ساتھ ﴿ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ پھر وہ ان سے اعراض کرے ﴿إِنَّا﴾ بے شک ہم ﴿مِنَ الْمُنْجِرِينَ﴾ مجرموں سے ﴿مُتَّقُونَ﴾ انتقام لینے والے ہیں ﴿وَلَقَدْ﴾ اور البتہ تحقیق ﴿اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ﴿فَلَا تَكُنْ﴾ پس آپ نہ ہوں ﴿فِي مَذْيَبٍ﴾ شک میں ﴿مِنْ تَقَابُهِ﴾ اس کی ملاقات سے ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ اور بنائی ہم نے وہ کتاب ﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ اور بنائے ہم نے ان میں سے ﴿آيَةً﴾ پیشوا ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ جو راہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ جب انھوں نے صبر کیا ﴿وَكَاوَأَإِيتَانَا﴾ اور وہ تھے ہماری آیتوں پر ﴿يُؤْتُونَ﴾ یقین رکھتے ﴿إِنْ رَبَّكَ﴾ بے شک آپ کا رب ﴿هُوَ يُفْصِلُ﴾ وہ فیصلہ کرے گا ﴿بَيْنَهُمْ﴾ ان کے درمیان ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت کے دن ﴿فِيمَا﴾ ان چیزوں میں ﴿كَانُوا فِيهِ﴾ جن میں وہ ﴿يَخْتَفُونَ﴾ اختلاف کرتے تھے ﴿أَوَّلَهُ يَهَيِّئُهُمْ﴾ کیا اور ان کو سمجھ نہیں آئی اس سے ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ کتنی ہلاک کیں ہم نے ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ان سے پہلے ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ جماعتیں ﴿يَسْئُونَ﴾ یہ چلتے ہیں ﴿فِي مَسَكِينِهِمْ﴾ ان کے گھروں میں ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ بے شک اس میں ﴿لَآيَةً﴾ البتہ کئی نشانیاں ہیں ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ کیا پس وہ نہیں سنتے ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا انھوں نے نہیں دیکھا ﴿أَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ﴾ بے شک ہم چھاتے ہیں پانی کو ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ﴾ چنیل زمین کی طرف ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ﴾ پس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے ﴿زَرْعًا﴾ کھیتی ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ﴾ کھاتے ہیں اس سے ﴿أَنْعَامُهُمْ﴾ ان کے جانور ﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾ اور وہ خود بھی ﴿أَفَلَا يَصْصِرُونَ﴾ کیا پس وہ دیکھتے نہیں ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور وہ کہتے ہیں ﴿مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ﴾ کب ہوگی یہ فتح ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ فتح والے دن ﴿لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ﴾ نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو ﴿كَفَرُوا﴾ جنھوں نے کفر اختیار کیا ﴿إِيمَانُهُمْ﴾ ان کا ایمان ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ پس آپ اعراض کریں ان سے ﴿وَانْتَظِرْ﴾ اور انتظار کریں ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَضَرُونَ﴾ بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔

تفسیر آیات (۱)

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَنُؤَيِّقَهُمْ﴾ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ﴿مِنَ الْعَذَابِ الْاِذْنِ﴾ تھوڑا سا عذاب، ادنیٰ قسم کا عذاب ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْاِكْثَرِ﴾ بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ چکھائیں گے ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تاکہ

یہ لوٹ آئیں۔ کفر و شرک سے، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اصل عذاب تو شروع ہوگا مرنے کے بعد۔ قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، پھر میدان محشر کا عذاب، پھر پل صراط کا عذاب، پھر دوزخ کا عذاب، پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑی سی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں تاکہ گناہوں سے باز آ جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ وہ سزا کبھی گرمی کے ساتھ ہوگی، کبھی قحط سالی کے ساتھ، کبھی سیلاب کے ساتھ سزا ہوگی، کبھی چیزوں کی گرانی کی وجہ سے ہوگی اور کبھی زلزلے کے ساتھ سزا ہوگی۔ بارشوں کا زیادہ ہونا بھی خدا کا عذاب ہے۔ کبھی دشمن کا خوف، کبھی بدنی بیماری کے ساتھ۔ دیکھو! آج کل (جن دنوں حضرت نے یہ درس دیا تھا) ہندوستان میں کچھ لوگ طاعون کا شکار ہوئے جس کی وجہ سے سارا یورپ اور سارا ایشیا کانپ رہا ہے۔ وہاں نہ کوئی جہاز جا رہا ہے اور نہ وہاں سے کوئی جہاز آرہا ہے مگر کوئی سمجھے تب۔ حالاں کہ آدمی چند ہی مرے ہیں۔ اس سے زیادہ تو بس اور جہاز کے حادثے میں مر جاتے ہیں مگر ان چیزوں کو سمجھے کون؟ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ أَصْلَهُ﴾ [اعراف: ۱۷۹] ”یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔“ اگر انسان، انسان ہو تو پھر ﴿أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [سورة البقرة: پارہ ۳۰] ”یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔“ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں بہتر ہوتا ہے اور جس وقت انسانیت سے گر جائے تو ﴿أُولَٰئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [سورة البقرة: پارہ ۳۰] ”یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔“ گدھے، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔

تمام تفسیروں اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتے، بلی، خنزیر، خنزیرنی اور چوہا، چوہیا کو جگہ ملی مگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جگہ نہ ملی کہ انسانیت سے گر چکا تھا تو حید اختیار نہ کی مشرک تھا۔ تو فرمایا بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتا ہوں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فرمایا ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ﴾ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ﴿ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾۔ تذکیر کا معنی ہوتا ہے بار بار یاد دلانا۔ جس کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ۔ قرآن کریم کے ذریعے جو آسمانی کتابوں میں سب سے بلند درجہ کتاب ہے۔ جس طرح کائنات میں سب سے پہلا درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دوسرا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے تیسرا درجہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اسی طرح تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں پہلا درجہ قرآن کریم کا ہے دوسرا تورات کا ہے۔ ﴿ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ پھر وہ ان سے اعراض کرے ﴿إِنَّا مِنَ الْبُغْرِ مِنَ الْمُتَقَبُّونَ﴾ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔

فرمایا ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مَذْيَبٍ مِّنْ تَقَالِيهِ﴾ پس آپ نہ ہوں شک میں اس کی ملاقات سے۔ اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ؎ ضمیر کا مرجع کتاب ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کے ملنے کے بارے میں شک نہ کریں ان کو کتاب ضرور ملی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ؎ ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں۔ معراج کی رات چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے مشورہ سے نمازوں میں تخفیف ہوئی۔

تین عرشی تحفے !

وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو معراج میں تین تحفے ملے۔

① ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ سے لے کر آخر تک۔ یہ آیتیں جبریل علیہ السلام کی وساطت سے بغیر براہ راست رب تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔

② دوسرا یہ وعدہ دیا کہ آپ ﷺ کی امت میں سے جو اس حال میں مرے گا کہ لَا يُشْرِكْ بِیْ شَيْئًا اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ پہلے قدم پر ہوا یا آخر پر ہو مغفرت ضرور ہوگی۔

③ اور تیسرا تحفہ چوبیس گھنٹوں میں پچاس نمازیں۔

یہ لے کر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ فرمایا یہ تحفہ ہے۔ انھوں نے کوئی بات نہ کی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا یہ تین تحفے عنایت ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ میری قوم نے دو نمازیں چوبیس گھنٹوں میں پوری نہیں کیں واپس جا کر رب تعالیٰ سے درخواست کر کے کمی کراؤ۔ یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھیں گے تو پانچ کم ہو گئیں۔ دوسری دفعہ اور پانچ کم ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہنے پر نو چکر لگائے پینتالیس معاف ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک چکر اور لگاؤ۔ فرمایا نہیں اب مجھے رب سے شرم آتی ہے۔ شرم اس بات پر آتی ہے کہ کافی دفعہ جا چکا ہوں۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ شک نہ کریں وہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے ملاقات تھی۔ ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآءِیْلَ﴾ اور بنائی ہم نے وہ کتاب ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ ﴿وَجَعَلْنَاهُ نُوْرًا﴾ ضمیر کتاب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے یعنی یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ پھر معنی ہوگا بنایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے راہنما ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آیٰةً﴾ اور ہم نے بنائے بنی اسرائیل میں سے امام۔ امام کا معنی پیشوا، راہنما کی کرنے والا۔ ﴿يَهْدُوْنَ﴾ راہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ﴿وَاصْبِرْ نَآیْمًا﴾ ہمارے حکم کے مطابق۔ حق کی راہنمائی کرتے تھے۔ امام ان کو کب بنایا ﴿لَمَّا صَبَرُوْا﴾ جس وقت انھوں نے صبر کیا تکالیف پر، عہدہ مفت میں نہیں ملتا ﴿وَكَانُوْا بِالْبَيِّنَاتِ يُوقِنُوْنَ﴾ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر یقین رکھا ہم نے ان کو امام بنایا اور جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کیا تو اس کے متعلق سن چکے ہو ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآیٰتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا﴾ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ یاد دہانی کرائی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ یاد رکھنا! اصل کام رب تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، حق کی راہنمائی کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرے جتنی توفیق ہو۔ اور نہ سہی کم از کم گھر کے افراد ہی کی فکر کرے۔ آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس دنیا کمانا ہے۔ بے شک دنیا کمانے سے شریعت نہیں روکتی تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، جائز قسم کی ملازمت اختیار کرو مگر خدا کو نہ بھولو، دین کو نہ بھولو، موت، قبر اور آخرت کو نہ بھولو۔ ان چیزوں کو سبق کے طور پر سامنے

رکھو ہم مسلمان ہیں نماز ہمارے ذمہ ہے، ہم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے فرشتوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے امتحان لینا ہے ﴿مَنْ رَبُّكَ﴾ تمہارا رب کون ہے، تم کس نبی کے اُمتی ہو، تم کس دین پر تھے؟

فرمایا ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ بے شک آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿فِيْمَا﴾ ان چیزوں میں ﴿كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ﴾ جن میں اختلاف کرتے تھے۔ عقائد میں اختلاف، اعمال میں اختلاف، ذاتیات میں اختلاف، دین کا اختلاف، سیاست کا اختلاف، لین دین کا اختلاف۔ دنیا میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچا جھوٹا ہو جاتا ہے چہ ہے قاضی، حج کتنی دیانت داری سے کام لیں دھوکا ہو جاتا ہے لیکن وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے گا صحیح سچا فیصلہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس سے ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کتنی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے ﴿قَبْلَ الْقُرْآنِ﴾ جماعتیں۔ قرن کے معنی صدی کے بھی آتے ہیں اور جماعت کے بھی آتے ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کیں نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ﴿يَسْتَوُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ﴾ یہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کی جگہوں میں۔ جہاں وہ رہتے تھے وہاں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ تو جو رب اُن کو ہلاک کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ وہی جرم تمھارے اندر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات سنا کر تمہیں سبق دیا ہے اس کو مت بھولو ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں۔ ایسا سننا کہ جس کے بعد قبول کریں۔ محض سننا کیا سننا ہوا؟ وہ سننا معتبر ہے جس کے بعد عمل ہو۔

رب تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیس کے طور پر فرماتے ہیں ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا انھوں نے نہیں دیکھا ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا الْمَاءَ﴾ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُودِ﴾ ایسی زمین کی طرف جو چوخیل ہے جس میں نہ کھیت، نہ درخت، نہ گھاس کچھ بھی نہیں ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ﴾ پس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے ﴿زُرْعًا﴾ کھیتی ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ﴾ کھاتے ہیں اس سے ان کے جو نور ﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾ اور وہ خود بھی کھاتے ہیں اناج، پھل، سبزیاں۔ رب تعالیٰ کی اس قدرت پر تم غور نہیں کرتے۔ مصر کا علاقہ تھا وہاں رود نیل تھے ان کے ذریعے زمینیں سیراب ہوتی تھیں۔ آج بھی نہروں کے فوائد سے کون انکار کر سکتا ہے ہمیشہ تو بارش نہیں ہوتی۔ اگر انسان خدا کی قدرت دیکھنا چاہے تو دنیا میں بہت کچھ ہے اور اگر آنکھیں بند کر لے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔

آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے

اس میں بھلا تصور کیا ہے آفتاب کا

اگر آدمی آنکھیں کھول کر دیکھے تو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ فرمایا ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ کیا پس وہ دیکھتے نہیں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت و ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور وہ کہتے ہیں ﴿مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ کب ہوگی یہ فتح اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور حقیقت کھول کر رکھ دے گا تو وہ کہتے تھے کہ وہ فیصلہ و ارادہ، حقیقت کھولنے والا، دن کب ہوگا؟ مذاق کرتے تھے قیامت کب قائم ہوگی، فیصلہ کب ہوگا؟

قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

اور پچھلی سورت میں گزر چکا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم۔“ نہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت کسی کو بتلایا ہے اور نہ مرنے کا وقت کسی کو بتلایا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے کا وقت بتلا دیتا تو امتحان ختم ہو جاتا کیونکہ جب کسی کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے دس سال کے بعد مر جانا ہے تو وہ ابھی سے تیاری شروع کر دیتا اور سوکھنا (بتلا اور کمزور ہونا) شروع ہو جاتا۔ امتحان اسی میں ہے کہ موت کا وقت کسی کو نہ بتلایا جائے۔ فرمایا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فیصلے والے دن یعنی جس دن فیصلہ ہوگا ﴿لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ نہیں نفع دے گا ان کو جو کہ فرہیں ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ ان کا ایمان۔ بڑی منتیں کریں گے لیکن شنوائی نہیں ہوگی۔ پرسوں کے سبق میں تم سن (اور پڑھ) چکے ہو کہیں گے پروردگار! ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم اچھے کام کریں لیکن یاد رکھنا! اس جہان سے واپس آن مشکل ہے اب کرلو جو کچھ کرنا ہے۔

از مکافات عمل غفل مشو

گندم از گندم بروید جواز جو

”اے بندے اپنے اعمال کے نتیجے سے غفل نہ ہو۔ اگر تم یہاں گندم کاشت کرو گے تو وہاں گندم کاٹو گے اور اگر جو کاشت کرو گے تو وہاں جو کاٹو گے۔“

اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کاشت تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور امیدیں سب کچھ کانٹنے کی لگائے بیٹھے ہیں۔

فرمایا کافروں کو فیصلے والے دن ایمان فائدہ نہیں دے گا ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فوراً عذاب میں داخل کر دیئے جائیں گے ﴿فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ﴾ پس آپ اعراض کریں ان سے یعنی ان کی باتوں کو، ان کے مذاق اڑانے کو خاطر میں نہ لائیں، پروا نہ کریں ﴿وَأَنْتَظِرُ﴾ اور انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الْأَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

پارہ ← اَنْتُلُ مَا اَوْحَى ، وَمَنْ يَّقْنُتْ

۲۲

۲۱

سُورَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ ﴿۳۳﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی ﷺ! ﴿اَتَّقِ اللّٰهَ﴾ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ﴿وَلَا تُصَعِّبْ﴾ اور طاعت نہ کرو ﴿الْكَافِرِينَ﴾ کافروں کی ﴿وَالْمُشْفِقِينَ﴾ اور منافقوں کی ﴿إِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ﴿وَأَتَّبِعْ﴾ اور پیروی کریں آپ ﴿مَا يُؤْتِي﴾ اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے ﴿إِلَيْكَ﴾ آپ کی طرف ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ آپ کے رب کی طرف سے ﴿إِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿كَانَ﴾ ہے ﴿بِئْسَ﴾ اس کا رروائی سے ﴿تَعْمَلُونَ﴾ جو تم کرتے ہو ﴿خَبِيرًا﴾ خبر رکھنے والا ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ﴾ اور آپ بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ﴿وَكُفِّ بِاللّٰهِ﴾ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ﴿وَكَيْلًا﴾ کارساز ﴿مَا جَعَلَ اللّٰهُ﴾ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے ﴿لِرَجُلٍ﴾ کسی مرد کے لیے ﴿مِّن قَلْبَيْنِ﴾ دو دل ﴿فِي جُوفِهِ﴾ اس کے سینے میں ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ﴾ اور نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں ﴿أَتَى تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ﴾ جن سے تم صہار کرتے ہو ﴿أُمَمَتَكُمْ﴾ تمہاری مائیں ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ اور نہیں بنائے تمہارے منہ بولے بیٹے، حقیقی بیٹے ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ﴾ یہ تمہاری باتیں ہیں ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ اپنے منہوں سے ﴿وَاللّٰهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ﴿يَقُولُ الْحَقَّ﴾ حق بات کہتا ہے ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ اور وہ راہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی ﴿أَدْعُوهُمْ﴾ نسبت کرو ان کی ﴿لِأَبَائِهِمْ﴾ ان کے باپوں کی طرف ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا﴾ پس اگر تم نہیں جانتے ﴿أَبَاءَهُمْ﴾ ان کے باپوں کو ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ پس وہ تمہارے بھائی ہیں ﴿فِي الدِّينِ﴾ دین میں ﴿وَمَوَالِيكُمْ﴾ اور تمہارے دوست ہیں ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ اس چیز میں جو تم نے خطا کی ہے ﴿وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ اور لیکن گناہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کیا ہے ﴿وَكَانَ اللّٰهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿عَفُورًا﴾ بخشنے والا ﴿رَحِيمًا﴾ مہربان۔

وجہ تسمیہ :

اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اَحْزَاب جُزْأ کی جمع ہے۔ جُزْأ کا معنی ہے گروہ، خاندان، قبیلہ اور طائفہ۔

اس سورت کے دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا واقعہ آ رہا ہے جو ہجرت کے چوتھے سال ہوا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے ایک طرف بہت گہری خندق کھودی گئی تھی تاکہ دشمن ایک بارگی حملہ نہ کر سکے۔ اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کافروں کے مختلف خاندان اتفاق کر کے اسلام کے خلاف نکلے تھے۔ چوں کہ اس میں احزاب کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نوے [۹۰] نمبر ہے۔ اس کے نو [۹] رکوع اور تہتر [۷۳] آیات ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر سمجھایا امت کو گیا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے:

گفتہ آید در حدیث دیگران

کہ سنا کسی کو ہوتا ہے اور سمجھنا کسی کو ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کو خطاب کر کے ہمیں، تمہیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو سمجھایا ہے کہ ہر وقت خدا کا خوف دل میں رکھو ﴿وَلَا تُصِغُوا الْكُفْرَ﴾ اور اطاعت نہ کرو کافروں کی ﴿وَالْمُتَّقِينَ﴾ اور نہ منافقوں کی اطاعت کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھایا ہے کافر چاہے کتنا خیر خواہی کا اظہار کرے اس میں اس کا کفر ضرور چھپا ہوا ہوگا۔ منافق چاہے جتنے مخلص نظر آئیں اس میں ان کا نفاق شامل ہوگا۔ کافر قوم نے کبھی اپنے کفر کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔

ایک واقعہ

۱۹۴۰ء کے قریب کا واقعہ ہے ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تین سوتیس [۳۳۲] کی کلاس تھی۔ بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا کہ ایک ساتھی نے اخبار کا تراشا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو دیا کہ ظاہر شاہ نے روس کی پیش کش کو مان لیا ہے کہ افغنستان کے حلبہ روس میں آکر پڑھیں تو ان کا خرچہ ہم برداشت کریں گے اور روس سے اساتذہ پڑھانے کے لیے تمہارے کالجوں میں بھیجیں گے اور ان کی تنخواہ ہرے ذمہ ہوگی۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ اخبار کا تراشا پڑھ کر رونے لگ گئے اور فرمایا ظاہر شاہ! بڑی نادانی کی بات ہے ظاہر شاہ! بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ تو میں پہلے اپنے نظریات پہنچاتی ہیں امداد تو بعد کی بات ہے۔ حضرت نے جو کچھ فرمایا تھا اسی طرح ہوا وہاں سے جو پڑھ کر آئے تھے آج کل وہی اسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے جب پہلی کھیپ پڑھ کر آئی تو ایک کے باپ نے کہا بیٹے! میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری شادی میری بہن کے ساتھ کر دو۔ باپ نے کہا کیا.... کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری شادی میری بہن کے ساتھ کر دو۔ سب عورتیں ایک ہی مقصد کے لیے ہیں۔ والد غیرت مند تھا اس نے بیٹے کو اسی وقت گولی مار کر ختم کر دیا۔ یہ تو میں کبھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اس میں ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔

اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے مکمل اطاعت گزار ہیں۔ ہمارے اقتصادی معاملات سارے وہاں سے بن کر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی وہ مقرر کرتے ہیں۔ جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دو تو ان کی کیا مجال ہے کہ نہ بڑھائیں بلکہ یہ بے چارے تو لباس ان کے اہتارے پر بدلتے ہیں۔ اس ملک کو کون آزاد کھ سکتا ہے؟ ہم پہلے برطانیہ کے غلام تھے اور اب امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ درمیان والے ان کے مہرے اور کارندے ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ روز بہ روز تمہیں اسلام سے دور کریں گے قریب نہیں آنے دیں گے۔

تو یہ سبق یاد رکھنا! کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی کبھی بھی اطاعت نہ کرو۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ﴿وَأَنذِرْهُمْ مَّآئِذٍ الَّتِي آتَتْكَ﴾ اور آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ آپ کے رب کی طرف سے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف کی پیروی کریں ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ بے شک ہے اللہ تعالیٰ اس کا رروائی سے جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ لہذا اس بات کو نہ بھولنا کہ معاملہ تمہارا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ باقی یہ سوال کہ جب کافروں کے ساتھ بھی تعاقب نہیں رکھنا اور منافقوں کے ساتھ بھی نہیں رکھنا تو ان کے بغیر دنیاوی معاملات کیسے چسپیں گے؟ جیسے آج کل سیاست دانوں کی منطق ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ کافروں اور منافقوں کے اختیار میں کیا ہے۔ اور سورۃ طلاق آیت نمبر ۲ اور ۳ میں ہے ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا﴾ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا سامان ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ﴾ اور روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ اور جو شخص بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ پر تو وہ اس کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔

فرمایا ﴿وَكُفَّ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا رساز۔ قرآن کریم کے جتنے تراجم ہیں ان سب میں حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی کا ترجمہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن چوں کہ اردو بہت پرانی ہے ان کے بعض لفظ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ مثلاً: ﴿آيَةُ الصِّدْقِ﴾ کا انھوں نے ترجمہ کیا ہے ”اللہ نرا دھارہ ہے۔“ اس کو آج کل کے اردو والے نہیں سمجھ سکتے لہذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ان کے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین ترجمہ کیا ہے اور مشکل الفاظ میں آسانی پیدا کی ہے۔ نرا دھارہ کا معنی ہے بے نیاز۔ تو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کا رساز، کامر بننے والا۔ سب کے کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کافروں اور منافقوں کے پاس کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟

شان نزول اور ایک فقہی مسئلہ

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا معمر بن اسد۔ اس کی نیت تھی ابو جہیل۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے دودل ہیں۔ ظاہری طور پر باتیں بڑی سمجھ داری کی کرتا تھا اور یہ بھی کہتے تھے کہ

میرے دودل ہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک دل ہے تم اس کی بات سنتے ہو میری کیوں نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس دعویٰ کی تردید فرمائی ہے ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ﴾ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے ﴿مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ دودل اس کے سینے میں۔

سینے میں کسی کے دودل نہیں ہوتے

دل ایک ہی ہے۔ یہ خواہ مخواہ تم پر رعب ڈالتا ہے۔ کافروں کی یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دودل کسی کے نہیں بنائے۔ تو ابو جمیل رعب ڈالنے کے لیے کہتا تھا کہ میرے دودل ہیں۔

رعب ڈالنے کی مناسبت سے ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا کرتے تھے اور آج کل بھی اس پر عمل ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے تو بسا اوقات کہہ دیتا ہے تم میری ماں ہو، بیٹی ہو، دادی ہو۔ یہ کنائے کے الفاظ ہیں۔ ان کا نتیجہ اس کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر ان الفاظ کے ساتھ طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی اور اگر طلاق نہیں ویسے ہی رعب ڈالنے کے لیے کہے گا تو طلاق نہیں ہوگی مگر الفاظ بُرے ہیں۔ اور اگر ان میں تشبیہ کا لفظ آ جائے، تو میری ماں کی طرح ہے، دادی کی طرح ہے تو اس کو شریعت میں ظہر کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ اٹھائیسویں پارے میں مذکور ہے۔ غلام آزاد کرے گا یا ساٹھ روزے رکھے گا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تب بیوی کے پاس جاسکے گا ورنہ نہیں۔ کیوں کہ یہ محرمات ابد یہ ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تشبیہ نہیں دی ویسے کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے، میری بہن ہے تو اس سے اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر طلاق کی نیت نہیں کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی مگر الفاظ بُرے ہیں۔ یعنی ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رائج تھا کہ جس عورت کو اپنی ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے اس کے ساتھ ساری زندگی بیوی والا معاملہ نہیں کرتے تھے کہتے تھے ماں ہو گئی ہے، بہن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے:

﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اتِّبَٰنٍ﴾ اور نہیں بنائیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ بیویاں ﴿تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَتِكُمْ﴾ جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ ظہر کا معنی ہے پیٹھ۔ یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور یوں کہتا ہے اَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ اُمِّی ”تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔“ تو اس کو ظہار کہتے ہیں۔ کفارہ دینے کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو سچ مچ ماں سمجھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے تمہاری بیویوں کو مائیں نہیں بنایا مگر یہ بُرے لفظ جو استعمال کیے ہیں ان کا کفارہ ادا کرو۔

فرمایا ﴿وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ﴾۔ اَدْعِيَاءُ عَمِّ کی جمع ہے اور دَعِيَ کا معنی ہے کسی کو بیٹا کہہ کر بدایا جائے۔ مستثنیٰ لے پالک، منہ بولا بیٹا۔ تو فرمایا یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ رب نے تمہارے بیٹے نہیں بنائے نہ ان کو وراثت ملے گی نہ دوسرے اولاد والے احکام نافذ ہوں گے۔ ﴿ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ﴾ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اس سے رب تعالیٰ

کے احکام پر کوئی زد نہیں پڑتی ﴿وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ﴾ اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ اور وہ راہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی ﴿اُدْعُوهُمْ لِابَائِهِمْ﴾ نسبت کرو ان کی ان کے باپوں کی طرف، پکارو ان کو ان کے باپ دادا کی طرف نسبت کر کے ﴿هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی انصاف والی ہے۔ تاکہ عوام کو مغالطہ نہ لگے۔ تم نے اس کو پیار سے بیٹا کہا ہے وہ حقیقی بیٹا نہ سمجھ لیں ﴿فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ﴾ پس اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کو ﴿فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں ﴿وَمَوَالِيكُمْ﴾ اور تمہارے دوست ہیں۔ ان کو اخوان و موالا کہہ کر پکارو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنیٰ بنایا تھا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلَانَا ”تم ہمارے بھائی ہو، دوست ہو۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ﴿فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ﴾ اس چیز میں جو تم نے خطا کی ہے۔ مثلاً: لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوں کہ نیا نیا حکم آیا تھا ہذا خطاً اگر منہ سے نکل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ﴿وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ اور لیکن گناہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کیا ہے۔ یعنی اب اگر قصد اغیر باپ کی طرف نسبت کرو گے تو گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنی قوم بدستے ہیں میں ان سے بیزار ہوں وہ کافر ہیں۔ قومیت بدلنا بڑے گناہوں میں سے ہے ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَظُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔

﴿النَّبِيُّ﴾ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ﴿اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ﴿مِنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ ان کی جانوں سے ﴿وَازْوَاجُهُ﴾ اور نبی کی بیویاں ﴿اُمَّهَاتُهُمْ﴾ ان کی مائیں ہیں ﴿وَاُولُو الْاَرْحَامِ﴾ اور قریبی رشتہ دار ﴿بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ﴾ ان میں بعض بعض کے زیادہ قریب ہیں ﴿فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ﴿مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ایمان والوں سے ﴿وَالْمُهَاجِرِيْنَ﴾ اور ہجرت کرنے والوں سے ﴿اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا﴾ مگر یہ کہ کرو تم ﴿اِلٰى اَوْلِيَّيْكُمْ مَّعْرُوْفًا﴾ اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی ﴿كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا﴾ ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ﴿وَ اِذَا اَخَذْنَا﴾ اور جس وقت لیا ہم نے ﴿مِنَ النَّبِيِّْنَ مِيثَاقَهُمْ﴾ انبیاء علیہم السلام سے ان کا عہد ﴿وَمِنْكَ﴾ اور آپ سے ﴿وَمِنْ تُوْجٍ﴾ اور توجہ سے ﴿وَاِبْرٰهِيْمَ﴾ اور ابراہیم علیہ السلام سے ﴿وَمُوْسٰى﴾ اور موسیٰ علیہ السلام سے ﴿وَعِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ﴿وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا عَلِيْظًا﴾ اور یہ ہم نے ان سے پختہ عہد ﴿لَيَسْئَلَنَّ الصّٰدِقِيْنَ﴾ تاکہ پوچھے اللہ تعالیٰ سچوں سے ﴿عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ ان کی سچائی کے بارے میں ﴿وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا﴾ اور تیار کیا ہے اس نے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔

ما قبل سے ربط !

اس سے قبل یہ بیان ہوا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی نسبت ان کے ماں باپ کی طرف کرو اپنی طرف نہ کرو۔ اگر تمہیں ان کے باپ دادا کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ ضمناً یہ بات بھی آگئی کہ آج سے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہ پکارو۔ اور آگے آرہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس سے وہم گزرتا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کسی اُمّی سے تعلق نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے رشتہ بتلا کرو، ہم کو دور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ کارشتہ قرابت مسلمانوں کے لیے ان کی ذات سے بھی زیادہ ہے۔

اولیٰ بالمومنین کی تفسیر !

مورنا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نورِ اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے اور آفتاب نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بنا پر من حیث المومن اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے فکر کو حرکت دے تو اپنی ایمانی ہستی سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسعود ہاری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے اور اس روحانی تعلق کی بنا پر کہہ دیا جائے کہ مومنین کے حق میں نبی بہ منزلہ باپ کے ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی کے ساتھ اس روحانی تعلق کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں بہ منزلہ باپ کے ہیں۔“

حضرت سمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر صحیح قول کی بنا پر اڑھائی سو سال تھی۔ لیکن اتنے صحت مند تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ ان کی عمر ساٹھ ستر سال ہوگی۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت! آج مجھے یہودیوں نے قابو کر لیا تھا کہتے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، تھوکنے اور ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں! ہمارے پیغمبر نے بتلایا ہے کہ پیشاب کرتے وقت نہ منہ قبلے کی طرف کرنا ہے نہ پیٹھ قبلے کی طرف کرنی ہے۔ (قبلہ کا احترام کرو۔) اور ہمیں بتلایا ہے کہ ہڈی کے ساتھ استنجانہ کرو، پلید چیز کے ساتھ استنجانہ کرو، دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہ کرو، دائیں ہاتھ سے جوتانہ اٹھاؤ۔ کون سی بڑی بات بتلائی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں نبی نے نہیں بتلائی تو اور کون بتلائے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان پر چڑھائی کر دی۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک جواب دیا ہے اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ”میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔“ باپ اولاد کی تربیت کے لیے چھوٹی بڑی بات ان کو بتلاتا ہے کہ بیٹا اس طرح کرو اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو بیٹی اس طرح نہ کرو۔ تو میں تمہارے لیے بہ منزلہ باپ کے ہوں۔ جتنی خیر خواہی انسانوں کی دنیاوی معاملات میں ہو سکتی ہے اس سے بہت زیادہ خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی فرمائی ہے اور آخرت کی

خیر خواہی کا تو کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ماں کی ہونا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿الَّذِينَ آوَىٰ إِلَىٰ الْكُفْرِ مِنْكُمْ﴾ نبی کریم ﷺ زیادہ خیر خواہ ہیں، زیادہ ہمدرد ہیں مومنوں کے ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ان کی جانوں سے۔ جتنی ایک مومن کو اپنی جان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہے اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اس کے ساتھ ہے ﴿وَآزْوَاجَهُمْ﴾ اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مگر یہ روحانی مائیں ہیں جسمانی نہیں۔ حکم الگ الگ ہے۔ جسمانی ماں چاہے حقیقی ہو یا سوتیلی ہو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اور پیغمبر ﷺ کی بیویاں باوجود اس کے کہ مائیں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح عیسیٰ بعد دیگرے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ مائیں ہیں۔ حرمت نکاح میں جس طرح ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، حلال نہیں ہے اسی طرح آپ ﷺ کی بیویوں کے ساتھ بھی کسی اُمّی کا نکاح جائز نہیں ہے۔

دوسرا فرق

دوسرا فرق پردے میں بھی ہے کہ اپنی ماں سے کوئی پردہ نہیں ہے مگر نبی کی بیویوں سے اُمّتیوں کو پردہ ہے۔ آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے اور آپ ﷺ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور اُم سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں کہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا اور اندر آنے کی اجازت چاہی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا: قُومَا وَاحْتَجِبَا مِنْهُ ”اُٹھ جاؤ اس سے پردہ کرو۔“ بیویوں نے کہا أَوْ لَيْسَ هُوَ رَجُلٌ أَعْمَى ”کیا یہ آدمی نابینا نہیں ہے۔“ اس کو کیا نظر آئے گا آپ کے ساتھ بات کرے گا اور چلا جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: أَفَعَمِيَا وَابِئْسَمَا ”تو تم دونوں بھی اندھی ہو؟“ تو پردے کا حکم دونوں فریقوں کو ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر ۳۰ میں ہے ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ”اے پیغمبر! آپ کہہ دیں ایمان والے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔“ اور اگلی آیت میں فرمایا ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ ”اور آپ کہہ دیں ایمان والی عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔“ دونوں مکلف ہیں۔ وراثت کے مسئلے میں بھی روحانی اور جسمانی ماؤں میں فرق ہے۔ سگی ماں کی وراثت بیٹے کو ملے گی اور بیٹے کی ماں کو ملے گی لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی وراثت اُمّتیوں کو نہیں ملے گی اور نہ اُمّتیوں کی ان کو ملے گی۔ دیکھو! اگر کوئی شخص اپنی سگی ماں کو زکوٰۃ دے تو نہیں لگے گی۔ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ اسی طرح سگی ماں بیٹے کو زکوٰۃ یا واجب قسم کا صدقہ دے تو جائز نہیں ہے اور سوتیلی ماں اپنے سوتیلی بیٹے کو زکوٰۃ دے یا کوئی واجب قسم کا صدقہ دے تو لگ جائے گا۔ یہ فرق ہے حقیقی اور سوتیلی ماں کا۔ تو فرمایا آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

مسئلہ مواخات

جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ ﷺ نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اس کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارا۔ اس وقت مہاجر فوت ہوتا تو وارث انصاری بننا اور اگر انصاری فوت ہوتا تو وارث مہاجر بننا۔ پھر اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

فرمایا ﴿وَأُولَٰئِكَ حَافِظُكُمْ أُولَىٰ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ اور قرسی رشتہ داران میں بعض بعض کے زیادہ قریب ہیں ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی نوشت میں ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُطَهَّرِينَ﴾ ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے۔ اب اگر کوئی انصاری فوت ہو جائے تو اس کے مہاجر بھائی کو وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت رشتہ داروں کو ملے گی۔ ہاں! ایک شق قرآن نے چھوڑ دی ہے ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا﴾ مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی کہ ان کے یہ وصیت کر دو کہ میرے مال میں سے اتنا میرے فلاں دوست کو دے دینا۔ وصیت تیسرے حصے میں جائز ہے۔ وارث بننے کا حکم تو منسوخ ہو گیا کیوں کہ پہلے مہاجر بھی اکاذ کا مسلمان تھے اور انصاری بھی۔ اب دونوں کی برادریاں مسلمان ہو گئیں تو اب وراثت رشتہ داروں میں چلے گی۔ دوست کے لیے وصیت رہ گئی ہے تیسرے حصے میں۔ مثلاً:

ایک آدمی کے پاس تین ہزار روپے ہیں تو وہ ایک ہزار میں وصیت کا شرعاً مجاز ہے باقی دو ہزار وارثوں کو بیس گے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جس کو اپنے رشتہ داروں کے مال کے ساتھ زیادہ پیار ہے اور اپنے مال کے ساتھ کم ہے۔ کہنے لگے کوئی بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا سارے تو ایسے ہی ہو۔ کیوں کہ اپنے مال میں تمہارا تو وہی ہے جو تم نے کھایا، پہن لیا، صدقہ کر لیا باقی تو وارثوں کا ہے جو تم سنبھال سنبھال کر رکھتے ہو۔ تو فرمایا اب بھائی چارے میں وراثت نہیں ہے وصیت کرنے کا حق ہے ﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ لوح محفوظ میں بھی اور قرآن پاک میں بھی جو اوپر حکم بیان ہوا ہے۔ اوپر نبی کریم ﷺ کا ذکر تھا آگے دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے۔

عہد انبیاء علیہم السلام

فرمایا ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ اور جس وقت لیہم نے انبیاء علیہم السلام سے ان کا عہد کہ رب تعالیٰ کی توحید پر قائم رہو گے اور یہی سبق لوگوں کو بھی دو گے۔ حق پر قائم رہنا اور حق کی دعوت دینا یہ تمہارے فریضے میں داخل ہے۔ پانچ پیغمبروں کا نام لیا کیوں کہ یہ اولوالعزم پیغمبر ہیں بڑی شان والے۔ باقی برحق تو سارے پیغمبر ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں پچیس پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ دو لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں۔ روایتیں دونوں ضعیف ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں اس لیے قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ پیغمبروں کی کل تعداد کتنی تھی؟ اگر یہ روایت بیان کرنی پڑے تو یوں کہو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش جتنے بھی رب تعالیٰ کے پیغمبر تشریف لائے

ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے حقیقت میں پیغمبر زیادہ ہوں اور ہم ان کی نفی کر دیں یا تھوڑے ہوں اور ہم زیادہ کہہ دیں۔ تو غیر نبی کو نبی بنا دیں گے۔

تو فرمایا اور جس وقت لیا ہم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد ﴿وَمِنْكُمْ﴾ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے بھی ہم نے عہد لیا ﴿وَمِنْ تُونُجٍ﴾ اور تونج علیہ السلام سے بھی ﴿وَالْإِبْرَہِیْمَ﴾ اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی ﴿وَهُوْسَی﴾ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی ﴿وَعِیْسَى ابْنِ مَرْیَمَ﴾ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی۔ یہ پانچ اولوا عزم پیغمبر ہیں بڑی شان والے۔ پھر ان میں سے سب سے بلند درجہ اور مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا پھر موسیٰ علیہ السلام کا پھر تونج علیہ السلام کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے مگر اطاعت صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے دوسرے پیغمبروں کی اطاعت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مانیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے مگر ان کی شریعت نہیں مانیں گے۔ مثلاً: اگر آدم علیہ السلام کی شریعت مانتے ہیں تو بہن کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا لہذا اب اطاعت صرف آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

فرمایا ﴿وَآخِذْنَا مِنْهُمْ مِّثْقًا عَظِيمًا﴾ اور یہ ہم نے ان سے پختہ عہد۔ بڑا مضبوط وعدہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی جانیں مصیبت میں ڈال کر رب تعالیٰ کے اس وعدے کو نبھایا۔ ورتو حید کو بیان کیا، حق بیان کیا۔ ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو ظالموں نے قتل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۶۱ میں ہے ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾ ”اور قتل کیا انھوں نے نبیوں کو ناحق۔“ یہی علیہ السلام شہید ہوئے، زکریا علیہ السلام شہید کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑے ملاقاتی میں بہت سی قومیں آباد تھیں۔ وہاں کے خبیثوں نے ایک کر کے صبح سے لے کر دوپہر تک تینتالیس [۳۳] پیغمبروں کو شہید کیا اور ایک سو ستر [۱۰۷] ان کے صحابی، شاگرد، حواری شہید کیے جو ان کی نصرت کے لیے آئے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲ میں ہے ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِیْنَ یَاْمُؤُنَ بِالْقِصَاصِ مِنَ الثَّلَاثِ﴾ ”اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا۔“ یہ پختہ وعدہ یہ اللہ تعالیٰ نے ﴿لَیَسْئَلَنَّ الصَّادِقِیْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ تاکہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں ﴿وَآعْذَ لِّلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا أَلِیْمًا﴾ اور تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جو ایمان لائے ہو ﴿إِذْ كُرِّدَا﴾ یاد کرو ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی نعمت و عینکم ﴿جَؤُومٌ﴾ جو تم پر ہوئی ﴿إِذْ جَاءَكُمْ﴾ جب آئے تمہارے مقابلے میں ﴿جُؤُودٌ﴾ لشکر ﴿فَارْسَنَّا عَلَيْهِمْ﴾ ہایحاً پس چھوڑی ہم نے ان پر ہوا ﴿وَجُؤُودًا﴾ اور لشکر ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ جس کو تم نے نہیں دیکھا ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ اس کا رروائی کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ﴿إِذْ جَاءَكُمْ﴾ جس وقت آئے

تمہارے پاس ﴿مَنْ فَوْقَكُمْ﴾ تمہاری بالائی طرف سے ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ اور تمہاری نیچلی طرف سے ﴿وَإِذَا ذَاعَتْ الْأَبْصَارُ﴾ اور جس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ﴾ اور پہنچ گئے دل ﴿الصَّاعِدَ﴾ ہنسی کی ہڈی تک ﴿وَتَظُنُّونَ﴾ اور تم خیال کرتے تھے ﴿بِاللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ﴿الظُّنُونِ﴾ مختلف قسم کے خیال ﴿هُنَالِكَ﴾ اس مقام میں ﴿ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ آزمائش میں ڈالے گئے مومن ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ اور زلزلہ طاری کیا گیا ﴿زُلْزَلًا شَدِيدًا﴾ سخت زلزلہ ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ اور جس وقت کہا منافق لوگوں نے ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور ان لوگوں نے ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ جن کے دلوں میں بیماری ہے ﴿مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ﴾ نہیں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ﴿وَرَسُولُهُ﴾ اور اس کے رسول نے ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ مگر دھوکے کا ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ اور جس وقت کہا ایک گروہ نے ان میں سے ﴿يَا هَلْ يَثْرَبُ﴾ اے یثرب والو! ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے ﴿فَارْجِعُوا﴾ پس لوٹ جاؤ تم اپنے گھروں کو ﴿وَيَسْتَأْذِنُ﴾ اور اجازت مانگتا ہے ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيُّ﴾ ایک گروہ ان میں سے نبی ﷺ سے ﴿يَقُولُونَ﴾ کہتے ہیں ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ بے شک ہمارے مکان کھلے ہیں ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ اور وہ کھلے بے پردہ نہیں ہیں ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ نہیں ارادہ کرتے مگر وہ مکان سے بھاگنے کا ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ﴾ اور اگر داخل کر دی جائے ان پر (فوج) ﴿فَمِنْ أَقْطَارِهَا﴾ اس کے اطراف سے ﴿ثُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ﴾ پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا ﴿لَا تَوْهَا﴾ البتہ ضرور آئیں اس میں وہ ﴿وَمَا تَكْتَبُتُوا بِهَا﴾ اور نہ ٹھہریں اپنے گھروں میں ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ مگر بہت تھوڑا۔

غزوہ خندق

آج کی آیات میں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ آنحضرت ﷺ کے دور میں سب سے اہم معرکہ بدر کا تھا کہ تین سو تیرہ [۳۱۳] مسلمانوں کا مقابلہ ایک ہزار کافروں کے ساتھ تھا۔ ظاہری طور پر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرمائے کہ ان کمزور ضعیفوں کو ان طاقت وروں پر فتح نصیب ہوئی۔ ستر [۷۰] کافر مارے گئے، ستر [۷۰] گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ یہ رمضان المبارک ۲ھ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ۳ھ شوال کے مہینے میں غزوہ اُحد پیش آیا۔ اس میں ظاہری طور پر کافروں کا پلہ بھاری رہا۔ ستر [۷۰] مسلمان شہید ہوئے اور کافی زخمی ہوئے۔ آنحضرت ﷺ کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا۔ ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا لیکن باوجود اس کے کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ چند میل کے فاصلے پر حمراء الاسد کے مقام پر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کامیابی تو ہماری تھی ہم نے ان کا صفایا کیوں

نہیں کیا، کیوں آگئے۔ ایک نے کہا میں نے تجھے آتے ہوئے دیکھا میں بھی آگیا۔ دوسرے نے کہا میں نے تجھے آتے ہوئے دیکھا میں بھی آگیا۔ بڑے پریشان اور پشیمان ہوئے۔ چوتھے پارے میں موجود ہے کہ پھر حملے کا پروگرام بنایا۔ آنحضرت ﷺ کو اطلاع ہوئی آپ ﷺ اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر چل پڑے ان کو جب معلوم ہوا تو بھاگ گئے۔

غزوہ خندق ۳ھ میں پیش آیا۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ کافروں نے عرب کے سارے قبیلے اکٹھے کیے۔ دس ہزار صرف قریشی تھے باقی بنو غطفان، بنو اسد، بنو بکر اور دیگر قبائل تھے۔ انھوں نے یہ سارا پروگرام خفیہ طریقہ پر تیار کیا اور قبائل کو آگاہ کیا۔ قریش مکہ مکرمہ سے چلے اور باقی راستے میں ساتھ ملتے گئے۔ سب کو ما کران کی تعداد چوبیس ہزار [۲۴۰۰۰] تھی۔ اس زمانہ میں یہ چوبیس ہزار کا لشکر بڑی بات تھی۔ اب چوں کہ مخلوق زیادہ ہو گئی ہے اس لیے ہمیں اس کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا کوئی علم نہیں تھا جب یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اطلاع ہوئی۔ سخت سردی تھی مدینہ طیبہ میں سردی خوب ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ میں گرمی ہی گرمی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ساتھیوں کو مسجد نبوی میں بلا کر مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ۱۵۹] ”اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کریں۔“ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے گی اور کوئی صحیح رائے بھی قائم ہو جائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دشمنوں کی تعداد کافی ہے ہمیں چرہ داہوں اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شہر میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا باہر جا کر کھسے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ نوجوان طبقے کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنا چاہیے۔ سمجھ دار، عمر رسیدہ حضرات خاموش تھے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نوجوانوں کی رائے کی قدر کرتا ہوں لیکن صورت حال یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے دشمن کے پاس خیمے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے اور ہمارے پاس اس وقت کوئی انتظام نہیں ہے۔ کھلی جگہ پر رات گزارنا بڑی مشکل بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو یہاں منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں یہ ہماری غورتوں کے سلسلے میں کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دیں لہذا دوسرے حضرات بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں گھروں میں رہ کر اپنے اپنے انداز میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ بات طے ہو گئی۔

مدینہ طیبہ کے تین اطراف میں درخت تھے۔ جگہ نشیب و فراز تھی یعنی اونچی نیچی جگہ تھی، پتھر بھی تھے کہ درختوں کے پیچھے چند تیر اندازوں کے ہوتے ہوئے فوج اندر نہیں آ سکتی تھی۔ تو تین اطراف خطرے والے نہیں تھے چوتھی جانب سے دشمن ایک بارگی حملہ کر سکتا تھا اور اندر آنے کا شدید خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ اس کے متعلق سوچو کہ دفاع کیسے ہو؟ سب خاموش رہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت! ہمارے علاقے میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جس طرف سے دشمن کے داخل ہونے کا شدید خطرہ ہوتا تھا اس طرف ہم خندق کھود لیتے تھے۔ اتنی چوڑی کہ نہ بندہ اس کو پار کر سکے اور نہ گھوڑا چھلانگ لگا سکے۔ اتنی گہری کہ اس میں اتر کر دوسری طرف چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ دس

دس آدمیوں کے ذمہ ایک ایک ٹکڑا لگایا گیا۔ چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خندق کھودی۔ پورا ایک مہینہ کافر رہے۔ اکاؤ کا تیز اندازی ہوتی رہی مگر کھلی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ مسلمان تین ہزار تھے وہ چوبیس ہزار تھے۔ تنگ پڑ گئے حالانکہ تین ہزار کی چوبیس ہزار کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی نصرت فرمائی۔

فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ﴿إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ﴾ جس وقت آئے تمہارے مقابلے میں لشکر دشمنوں کے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ﴾ پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا ﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ اور ایسا لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ ہوا ٹھنڈی اور اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، ہانڈیاں الٹ گئیں اور افراتفری پھیل گئی۔ فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا انھوں نے سمجھا کہ مسلمان آگئے ہیں اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ابوسفیان اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے اس نے اعلان کیا کہ واپس چلو اب ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ان کاموں کا جو تم کرتے ہو۔

﴿إِذْ جَاءَ وَكُفُّوا﴾ جس وقت آئے تمہارے دشمن تمہارے پاس ﴿مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ تمہاری بالائی طرف سے ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ اور تمہاری نچلی طرف سے، نیچے کی جانب سے۔ مدینہ کی شرقی جانب اونچی جگہ ہے جبکہ مغربی حصہ نیچا ہے۔ دشمن دونوں طرف سے حملہ آور ہوئے تھے ﴿وَإِذْ أَعْيَتِ الْإِنْبِصَارُ﴾ اور جس وقت تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور طرف سے پھر کر دشمن پر لگ گئیں کہ اس طرف سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾۔ حناجر حجرۃ کی جمع ہے، ہنسی کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ اور پہنچ گئے دل ہنسی کی ہڈی تک خوف کی وجہ سے ﴿وَتَنَزَّلُ بِاللَّهِ الْقُلُوبُ﴾ اور تم خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے خیال کہ ہمیں کامیابی ہوگی یا ان کو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوگا تقدیر میں کیا ہے، ہم میں سے کتنے شہید ہوں گے کتنے زخمی ہوں گے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ یہ طرح طرح کے خیال تھے ﴿هَٰذَا لَكُمْ﴾ اس مقام میں ﴿ابْنِی الْمُؤْمِنُونَ﴾ آزمائش میں ڈالے گئے ایمان والے ﴿وَلِئَلْ يُؤْذِنَ الْإِسْلَامَ﴾ اور زلزلہ طاری کیا گیا ان پر سخت زلزلہ۔ یہ زمین والا زلزلہ نہیں تھا بلکہ یہ حالات کا زلزلہ تھا۔

منافقین کا کردار

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ اور جس وقت کہا منافق لوگوں نے ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری تھی۔ کیا کہا؟ ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ مگر دھوکے کا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے فتح ہونے کے بعد سوق بنو قینقاع۔ بنو قینقاع یہودی تھے ان کا یہ بازار تھا اور بڑا بارونق بازار تھا۔ آج کل اس مقام پر کھجوریں بکتی ہیں اور اس کا نام سوق التمر ہے۔ اس بازار میں کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح

عطا فرمائی ہے اسی طرح قیصر و کسری بھی تم فتح کرو گے اور روم و ایران پر تمھاری حکومت ہوگی۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے خندق کے موقع پر ایک منافق جس کا نام طلحہ بن خالد اسدی تھا اس نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا ہم تو پیشاب استنجاء کرنے سے بھی رہ گئے۔ یہ وعدے ہمارے ساتھ بڑا دھوکا ہیں۔ اس نے کھلے طور پر یہ باتیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت کہا منافقوں نے اور انھوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے مگر دھوکے کا۔ فرمایا اس بات کو بھی دھیان میں لاؤ ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾ اور جس وقت کہا ایک گروہ نے منافقوں میں سے اے یثرب کے رہنے والو! ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ تمھارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں ﴿فَانْجِعُوا﴾ پس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو۔ دشمن بہت زیادہ اور طاقت ور ہے تم مورچوں سے گھروں کو بھاگ جاؤ۔ مدینہ طیبہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہے ملامت۔ دیکھو! یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب ان کے والد گرامی اور بھائی ان کے پاس آئے اور بھائیوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا ﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [یوسف: ۹۲] ”آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔“ تو یثرب کا معنی ملامت کا ہے۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے اس کا نام مدینہ منورہ رکھا۔ طابہ، صیبہ یہ بھی نام ہیں۔ اب بطور حکایت کے تو یثرب کا نام استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ یثرب کا لفظ مدینہ منورہ کے لیے استعمال نہ کرو۔

﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ﴾ اور اجازت مانگتا ہے ایک گروہ ان میں سے نبی ﷺ سے ﴿يَقُولُونَ﴾ کہتے ہیں ﴿إِنْ يُؤَيَّدُ عَوْرَتُنَا﴾ بے شک ہمارے گھر بے پردہ ہیں۔ ان کی دیواریں نہیں ہیں غیر محفوظ ہیں ہمیں اجازت دو، ہم گھروں میں رہ کر اپنی عورتوں اور بچیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ ان کے گھر بے پردہ نہیں ہیں محفوظ ہیں خطرے والی کوئی بات نہیں ہے ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاقًا﴾ یہ نہیں ارادہ کرتے مگر بھاگنے کا۔ وہ کہتے ہیں نا :

خوئے بد را بہانہ ہائے بسیار

”دل بُرا ہونیت خراب ہو تو طرح طرح کے بہانے آتے ہیں۔“ غزوہ تبوک میں رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں ایک مہینے کا سفر تھا۔ ترکوں کے زمانے میں جو ریل چلتی تھی اس کا تیسواں | ۳۰ | اسٹیشن تھا۔ ان منافقوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے آکر مختلف بہانے بنا کر اجازت لے لی۔ کسی نے کہا میری والدہ بالکل قریب المرگ ہے حرکت تک نہیں کر سکتی اگر مر گئی تو اس کو دفنانے والا کوئی نہیں۔ کسی نے اپنے غلام کو دوڑا دیا اور آکر کہا کہ حضرت! میرا غلام بھاگ گیا ہے پیچھے بے زبان جانور بھوکے پیاسے رہ جائیں گے گھر میں کوئی مرد نہیں ان کو چار اڈالنے والا، پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی بہانہ تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، بے پردہ ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غیر محفوظ نہیں ہیں یہ صرف فرار چاہتے ہیں، بھاگنے کا ارادہ کرتے ہیں۔

﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا﴾ دُخِلَتْ کی ضمیر مدینہ منورہ کی طرف لوثی ہے جس کا ذکر اوپر یثرب میں آیا

ہے۔ معنی ہوگا اور اگر داخل کر دی جائے ان پر اس کے اطراف سے فوج ﴿ثُمَّ سُبُحُوا الْفِتْنَةَ﴾ پھر ان سے سوال کیا جائے مسلمانوں کے خلاف فتنے کا ﴿لَا تَوَهَا﴾ البتہ ضرور آئیں گے اس میں یعنی مسلمانوں کے خلاف مدد دینے پر آمادہ ہو جائیں گے اس سلسلہ میں کوئی تاخیر روا نہیں رکھیں گے ﴿وَمَا تَكْتُمُوا بِهَا إِلَّا يَسِينُوا﴾ اور نہ ٹھہریں اپنے گھروں میں مگر بہت تھوڑا۔ پھر ان کے گھر محفوظ ہی محفوظ ہوں گے۔ یہ لڑائی چوں کہ ان کی مرضی کے خلاف ہے اس لیے یہ منافق بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے گھر بے پردہ ہیں، غیر محفوظ ہیں۔

﴿وَلَقَدْ﴾ اور البتہ تحقیق ﴿كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ﴾ انھوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿لَا يُولُونِ إِلَّا دُبَارًا﴾ کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ﴾ ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمھیں بھاگنا ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ﴾ اگر تم بھاگو ﴿مِنَ الْمَوْتِ﴾ موت سے ﴿أَوِ الْقَتْلِ﴾ یا قتل کیے جانے سے ﴿وَإِذَا﴾ اور اس وقت ﴿لَا تَسْتَعُونِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ تمھیں نہیں نفع دیا جائے گا مگر تھوڑا ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾ کون ہے وہ ﴿يَعْصِيكُمْ﴾ جو بچائے گا تمھیں ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ تمھارے ساتھ برائی کا ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ یا وہ ارادہ کرے تمھارے ساتھ مہربانی کا ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ﴾ اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿وَلِيًّا﴾ کوئی حمایتی ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ اور نہ کوئی مددگار ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں تم میں سے ﴿وَالْقَاطِلِينَ لِأَخْوَانِهِمْ﴾ اور کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کو ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ ہماری طرف چلے آؤ ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ﴾ اور وہ نہیں جاتے لڑائی میں ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ مگر بہت تھوڑے ﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ﴾ وہ حریص ہیں تمھارے اوپر ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ﴾ پس جب آجائے خوف ﴿رَأَيْتُمْ﴾ تو آپ دیکھیں ان کو ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ گھومتی ہیں ان کی آنکھیں ﴿كَالَّذِي﴾ اس شخص کی طرح ﴿يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ جس پر غشی طاری ہوتی ہے موت کی وجہ سے ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ پس جب چلا جائے خوف ﴿سَلَقُوكُمْ﴾ چلاتے ہیں تم پر ﴿بِالْأَسْتِوْجَادِ﴾ تیز زبانیں ﴿أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ حریص ہیں وہ مال پر ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُوْمِنُوا﴾ یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ﴿فَاخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ پس ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان

کے اعمال کو ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر آسان۔

غزوہٴ اُحد کے موقع پر منافق مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر واپس گھروں کو چلے گئے تھے۔ جن کی تعداد تقریباً تین سو تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا مگر اس لحاظ سے مسلمانوں کا ہی پلہ بھاری رہا کہ دشمن ان کا تعاقب نہ کر سکا بلکہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں بھگا دیا۔ اس موقع پر منافقوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے مگر غزوہٴ احزاب کے موقع پر انھوں نے پھر حیلے بہانوں سے یہی کام کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے۔ اس کا ذکر ہے۔

منافقین کی غداری ﴿

فرمایا ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ﴾ اور البتہ تحقیق انھوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ﴿مَنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿لَا يُؤْتُونَ إِلَّا ذَبَابًا﴾ کہ پشت نہیں پھیریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں برابر شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسَوِّدًا﴾ اللہ تعالیٰ کے عہد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے عہد شکنی کیوں کی تھی؟ یہ منافق موت کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ فرمادیں ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ﴾ ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں بھاگنا ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ﴾ اگر تم بھاگو ﴿مِنَ الْمَوْتِ﴾ موت سے ﴿أَوِ الْقَتْلِ﴾ یا قتل کیے جانے سے۔ موت سے تو نہیں بچ سکتے چاہے تم مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ اس کے دروازے اور کھڑیاں بند کر لو ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ کیوں کہ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ جس طرح ہوا پرندوں کو اڑنے سے نہیں روکتی ایسے ہی فرشتوں کے لیے دیواروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرما، یا موت سے بھاگنا، قتل سے بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا موت تمہارے لیے مقدر ہے۔ اگر قتل ہونا لکھا ہوا ہے تو قتل ہو گے بھاگ نہیں سکتے۔

موت سے فرار کسی کو نہیں ﴿

تاریخ میں آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آخری دنوں میں چار پائی پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے جب کوئی ساتھی سامنے آتا تو اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! موت تو برحق ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الانبیاء: ۳۵] ”ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔“ گھبراتے کیوں ہو؟ فرماتے موت سے نہیں گھبراتا اور نہ اس لیے روتا ہوں۔ میرے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی عضو ایسا نہیں ہے جہاں دشمن کی تلوار، تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو مگر شہادت نصیب نہیں ہوئی اَمُوتُ كَمُوتِ الْجِمَارِ ”چار پائی پر گدھے کی طرح مر رہا ہوں، رب کے راستے میں شہید نہیں ہوا۔“ تو جو میدانوں میں اتنے زخمی ہوئے لیکن موت مقدر نہیں تھی اس لیے نہیں مرے۔

غزوہٴ خیبر میں کامیابی کے بعد واپس آرہے تھے مِنْ عَمَلٍ نَامٍ ایک شخص تھا مگر گمراہ بھی اس کو کہتے تھے۔ وہ

ایک باغ میں کھڑا تھا تا کہانی ایک تیر آیا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی واپس آرہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا
 هَبْنِيْا لَهٗ الشَّهَادَةُ اس کو شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس نے مال غنیمت میں سے جو کبیل چرایا
 تھا وہ آگ کا شعلہ بن کر اس کو چمٹے گا یہ شہید نہیں ہے۔ جہاد ختم ہو چکا ہے واپس جا رہے ہیں تیر لگا اور فوت ہو گیا کیوں کہ
 موت اس طرح مقدر تھی۔

تو موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کتنا عرصہ بھاگو گے ﴿وَإِذَا لَأُتْسَعُونَ إِلَّا قَلِيْلًا﴾ اور اس وقت تمہیں نہیں فائدہ دیا
 جائے گا مگر بہت تھوڑا۔ تھوڑا سا وقت بچ گئے موت پھر آئے گی موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿مَنْ ذَا
 الَّذِي يَخْصُمُكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ وہ ذات کون ہے وہ شخص جو تم کو اللہ تعالیٰ سے بچائے ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ
 برائی کا ارادہ کرے، دکھ کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دے تو کون ٹالے گا؟ ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ یا ارادہ کرے
 تمہارے ساتھ مہربانی کا۔ اپنی رحمت سے تمہیں نوازے تو رب تعالیٰ کی رحمت کو کون روکے گا۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ

اسلام کے بنیادی عقیدے میں سے یہ بھی ہے ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَعْضُ فَلَكَ شَيْءٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اور اگر پہنچائے
 اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پس کوئی نہیں اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿وَإِنْ يُرِيدْ بِكَ بَعْضٌ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ﴾ [یونس: ۱۰۷]
 اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے پس اس کو کوئی نہیں رد کر سکتا۔ اے انسان! اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے
 میں سکھ چین کا ارادہ فرمائیں، رحمت کا ارادہ فرمائیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر دکھ تکلیف کا ارادہ فرمائیں تو اس کو بھی کوئی
 روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی نافع ہے اور نہ کوئی ضار ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی فریادرس
 ہے، نہ کوئی دست گیر ہے۔ یہ تمام صفیتیں صرف رب تعالیٰ کی ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ
 نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی سجدے اور نذر و نیاز
 کے لائق نہیں ہے، کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [یوسف: ۴۰] ”حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔“

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا نام عفیر تھا۔ تاریخ
 میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور عفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو وہ دیوانوں کی طرح پھرتا تھا، کبھی
 مسجد کے دروازے کے آگے آکر کھڑا ہو جاتا، کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس آکر کھڑا ہو جاتا۔
 جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تشریف لے جاتے وہاں وہاں وہ گیا۔ کئی دن اس نے اس طرح چکر لگائے جب اس کو یہ احساس
 ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ایک نیسے پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا کر خودکشی کر لی۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفیر پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بچے تھے۔ جب

آنحضرت ﷺ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت ان کی عمر پورے دس سال تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ”برخوردار! اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ جب سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے دکھ لکھا ہے ساری مخلوق جمع ہو کر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی اور اگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھ لکھا ہوا ہے تو ساری کائنات جمع ہو کر بھی اس کو روک نہیں سکتی جَفَّ الْقَلَمُ قلم خشک ہو گیا ہے جو قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔“ فرمایا کون بچائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ ہے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا مہربانی کا ارادہ کرے ﴿وَلَا يَجُوزُنْ لَهُمْ﴾ اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿وَلِيًّا﴾ کوئی حمایتی ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ اور نہ کوئی مددگار۔ ولی اسے کہتے ہیں جو زبانی طور پر تائید و حمایت کرے اور نصیر اسے کہتے ہیں جو عملی طور پر مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے نہ کوئی زبانی تائید کرے گا اور نہ عملاً کوئی تمہیں بچا سکے گا۔

منافقین کا حال

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ روکنے والوں کو تم میں سے ﴿وَالْقَائِلِينَ﴾ اور کہنے والوں کو ﴿لَا خَوَانِهِمْ﴾ اپنے بھائیوں کو۔ کیا کہنے والے ہیں؟ ﴿هَلُمُّوا إِلَيْنَا﴾ ہماری طرف آؤ۔ منافق خود بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی روکتے تھے جو مخلص مومن تھے۔ کسی کا بھائی تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا بیٹا تھا۔ طبعی طور پر اپنے عزیزوں کے ساتھ اُٹس تو ہوتا ہے۔ تو ان کی ہمدردی کی خاطر کہتے تھے نہ جاؤ۔ خود بھی شریک نہیں ہوتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اور وہ نہیں جاتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑے۔ کیوں کہ قبیلہ میدان ہی نہیں ہے ان میں اور کام وہ ہوتا ہے جس کو انسان کا دل چاہے ﴿أَشِخْطَ عَلَيْهِمْ﴾۔ اَشِخْطَ شَحِيح کی جمع ہے اور شَحِيح کا معنی ہے حریص۔ وہ تمہارے خلاف کارروائیاں کرنے میں بڑے حریص ہیں۔ علی ضرور کے لیے ہے کوئی موقع ہا تمہ سے نہیں جانے دیتے ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں تمہارا نقصان ہو ﴿فَوَآجَاءَ الْخَوْفُ﴾ پس جب آجائے خوف یعنی کوئی دشمن حملہ کر دے جیسے یہاں خندق کے موقع پر ہوا کہ تقریباً چوبیس ہزار کافر حملے کے لیے آئے ﴿رَأَيْتُمْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ ان کو دیکھتے ہیں ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ﴿تَدُورُوا أَعْيُنُهُمْ﴾ گھومتی ہیں آنکھیں ان کی ﴿كَأَنِّي مَيُّ يَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ان پر خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ اب مر چکے ہیں۔ پھر وہ آپ ﷺ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی دیتے ہیں یا روکتے ہیں اگر آپ ان کو رخصت دے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر رخصت نہ دیں اور کہیں کہ جہاد میں شریک ہونا ہے تو پھر یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے منافقوں کا۔ اس کے برعکس جو مومن تھے ان کا حال دیکھیے!

مومنین کا حال

حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ کا بدر کے موقع پر جھگڑا ہو گیا کہ باپ نے کہا میں نے جانا ہے اور بیٹے نے کہا کہ میں نے جانا ہے۔ گھر میں دو ہی فرد ہیں باپ بیٹا۔ نہ اور کوئی گھر کی نگرانی کرنے والا ہے نہ پانی لا کر دینے والا ہے نہ کوئی جانوروں کو پانی پلانے والا ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا جھگڑا نہ کرو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس پر عمل کرو۔ دونوں باپ بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے باپ کا اصرار ہے میں نے جانا ہے بیٹے کا اصرار ہے میں نے جانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد! یہ تمہارا باپ ہے اس کی بات مان لو۔ کہنے لگا حضرت! شہادت کا موقع ہے میں خود جاؤں گا۔ قرعہ اندازی ہوئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام آیا۔ بدر کے چودہ شہداء میں سے آٹھ انصاری تھے اور چھ مہاجر تھے ان میں سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

مومنوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرعہ اندازی کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ اور منافقوں کا حال یہ ہے کہ خود جاتے نہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ کتنا ذہن کا تفاوت ہے۔ فرمایا: فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ ﴿۱﴾ پس جس وقت خوف چلا جاتا ہے ﴿سَلَفُكُمْ بِالْأَسْنَةِ جَدَادٍ﴾۔ اَلْأَسْنَةُ لِسَانٌ کی جمع ہے اور جَدَادٍ حَدِيدٌ کی جمع ہے۔ پھر کانتے ہیں تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ جیسے قینچی کے ساتھ کپڑا وغیرہ کاٹتے ہیں اس طرح تمہارے خلاف تیز زبانیں استعمال کرتے ہیں ﴿أَشْحَثُ عَلَى الْخَيْرِ﴾ حریص ہیں مال پر۔ مال کے لیے جان دیتے ہیں۔ اگر کبھی جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں تو محض اس لیے کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے گا ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يُولُوا مَبْنً﴾ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ زبان سے اَمَنَّا کہتے ہیں کوئی مومن نہیں بتا ان کے دل میں ایمان نہیں ہے انھوں نے صرف زبان سے اَمَنَّا کہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے ﴿وَمَنْ الثَّابِتُ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَهُمْ بِسُوءٍ مِّنْهُ﴾ [البقرہ: ۸] ”اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر حالاں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔“ منافق خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں یہ مومن نہیں ہیں ﴿فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ﴾ پس ضائع کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال۔ یہ جو ظاہری طور پر نیکیاں کرتے ہیں کبھی چندہ دے دیا، کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیا، نماز پڑھ لی، ان کے یہ سب عمل باطل ہیں۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ نیکی کے قبول ہونے کی بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں، ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ یہ چوں کہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیئے ﴿وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا﴾ اور ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان۔ منافقوں کے اعمال ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔

﴿يَخْشَوْنَ﴾ یہ گمان کرتے ہیں ﴿الْأَحْزَابِ﴾ آنے والے گروہوں کے بارے میں ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ کہ وہ نہیں گئے ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ اور اگر آئیں وہ گروہ ﴿يَوَدُّوا﴾ تو یہ پسند کرتے ہیں اس کو ﴿لَوْ أَنَّهُمْ﴾ بے شک وہ ﴿بَادُّونَ﴾ چلے جائیں ﴿فِي الْأَعْرَابِ﴾ دیہاتیوں میں ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ پوچھتے رہیں تمہاری خبریں ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ﴾ اور اگر ہوں وہ تمہارے اندر ﴿مَا تَلْتَمِسُوا﴾ نہیں لڑیں گے وہ ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ مگر بہت تھوڑے ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ﴿فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے رسول میں ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ اچھا نمونہ ﴿لِمَنْ﴾ اس شخص کے لیے ﴿كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ اور آخرت کے دن کی ﴿وَدَّ كَرَّ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ اور یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ ﴿وَلَتَنَارَ الْفُؤَادِ﴾ اور جب دیکھا ایمان والوں نے ﴿الْأَحْزَابِ﴾ ان گروہوں کو ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿هَذَا مَا﴾ یہ وہ ہے ﴿وَعَدَنَا﴾ اللہ ﴿جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ﴿وَرَسُولُهُ﴾ اور اس کے رسول نے ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ﴾ اور سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿وَرَسُولُهُ﴾ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ اور نہ زیادہ کیا اس بات نے ان کے لیے ﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾ مگر ایمان ﴿وَسَلِيمًا﴾ اور اطاعت کو ﴿وَمِنْ أَسْوَءِ بَرٍّ جَالٍ﴾ مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں ﴿صَدَقُوا﴾ جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے ﴿مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ اس چیز کو جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا ﴿فِيهِمْ﴾ پس ان میں سے ﴿مَنْ﴾ وہ بھی ہیں ﴿قَطَعَىٰ نَحْبَهُ﴾ جنہوں نے پوری کی نذر اپنی ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں ﴿وَصَابَدُوا النَّبِيَّ﴾ اور انہوں نے نہیں تبدیلی کی کسی قسم کی تبدیلی ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ﴾ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ﴿الْصَّادِقِينَ﴾ سچوں کو ﴿يَصْدَقِهِمْ﴾ ان کی سچائی کا ﴿وَيُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ﴾ اور تاکہ سزا دے منافقوں کو ﴿إِنْ شَاءَ﴾ اگر چاہے ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ یا ان پر رجوع فرمائے ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بے شک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان۔

ما قبل سے ربط

اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے کہ اس میں غزوۃ احزاب کا ذکر ہے۔ پہلے سن چکے ہو کہ ۴ھ شوال کے مہینے میں چوبیس ہزار [۲۴۰۰۰] کا لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ ابوسفیان کی قیادت میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کم و بیش ایک مہینہ انہوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی اور فرشتے نازل ہوئے۔ ہوانے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ گئیں، فرشتوں نے نعرے لگائے، مجبور ہو کر واپسی کا طبل بجا دیا اور چلے گئے۔ مگر منافقوں کا ذہن کیا تھا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ﴾ یہ منافق لوگ خیال کرتے ہیں ان گروہوں کے بارے میں کہ ﴿لَهُ يَذْهَبُونَ﴾ کہ وہ نہیں گئے۔ منافقوں پر اتنا خوف تھا کہ باوجود ان کے چلے جانے کے بلکہ کو یقین نہیں تھا کہ وہ چلے گئے ہیں یہ گھروں میں ہی ڈرتے رہے۔ فرمایا ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ اور اگر آئیں وہ گروہ۔ بالفرض وہ گروہ واپس آجائیں تو ﴿يُؤْذَوْنَ﴾ یہ منافق پسند کریں گے ﴿لَوْ﴾ اس کو ﴿أَنْتُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْدَابِ﴾ بے شک چلے جائیں یہ دیہاتوں میں۔ یعنی بالفرض اگر وہ پھر آجائیں تو یہ منافق مدینہ منورہ میں نہیں رہیں گے بلکہ بھاگ کر دیہاتوں میں چلے جائیں گے اور وہاں رہ کر ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ پوچھتے رہیں تمہاری خبریں، کیا ہوا، کیا بنا ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ﴾ اور اگر ہوں وہ تمہارے اندر ﴿مَا قَاتَلُوا إِلَّا قِتِيلًا﴾ نہیں لڑیں گے وہ مگر بہت تھوڑے مجبور ہو کر۔ کیوں کہ جہاد تو قلبی شوق کا نام ہے کہ شہید ہونے کا شوق ہو تو جہاد ہوتا ہے ان میں تو ایمان ہی نہیں ہے شہادت کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہ طور نمونہ کے پیش کیا ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو اور جنہوں نے نبی ﷺ کی اطاعت کی ان کی تعریف فرمائی ہے۔

اسوۃ حسنہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ابدتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ۔ آنحضرت ﷺ نے خود کئی کے ساتھ، کدال کے ساتھ خندق کھودی ہے اور ٹوکری میں مٹی ڈال کر باہر پھینکتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کے جسم مبارک پر مٹی کی تھیں جمی ہوئی تھیں اگر تم نے صحیح کلمہ پڑھا ہے تو پھر بچتے پھرتے کیوں ہو؟ تمہارے لیے آنحضرت ﷺ بہترین نمونہ ہیں۔ دس دس گز کا ٹکڑا آپ ﷺ نے ساتھیوں میں تقسیم کیا تھا کہ یہ تم نے کھودنا ہے۔ آپ ﷺ خود کھودتے بھی تھے اور نگرانی بھی کرتے تھے۔

ایک مقام پر چنان آئی جتھر بڑا سخت تھا ساتھیوں نے بڑا زور لگایا مگر نہ ٹوٹا، مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کو اطلاع دیں کہ چٹان بڑی سخت ہے ہم عاجز آ گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اطلاع نہ دو آپ ﷺ پریشان ہوں گے ابھی زور لگاتے ہیں۔ جب بالکل قاصر ہو گئے تو آپ ﷺ کو اطلاع دی کہ ہم نے بڑا زور لگایا ہے مگر چٹان نہیں ٹوٹی۔ پہلے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا مگر مجبور ہو کر آئے ہیں کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ آپ ﷺ نے بسم اللہ پڑھ کر کدال پکڑ کر مارا تو حدیث پاک میں آتا ہے ایسا لگا جیسے ریت کا ٹیلا تھا۔ یہ آپ ﷺ کا معجزہ تھا۔

اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئے گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ساڑھے تین سیر جو کے دانے ہیں اور یہ میڈی بکری کا بچہ ہے۔ بیوی سے کہا کہ جو پیسو اور آٹا بناؤ میں بکری کا بچہ ذبح کر کے لاتا ہوں۔ بیوی نے فوراً آٹا پیس دیا

انھوں نے گوشت بنا دیا۔ بیوی بڑی سمجھ دار تھی کہنے لگی دیکھو! تمھاری شرمیلی طبیعت ہے بات گوں مول نہ کرنا کہ تشریف لاؤ دعوت ہے وہاں کافی لوگ جمع ہیں بہت سارے چل پڑیں گے۔ لہذا آنحضرت ﷺ سے عرض کرنا کہ حضرت! آپ ﷺ تشریف لائیں اور تین یا چار ساتھی اور لے آئیں۔ بات صاف کر کے آنا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے کہا حضرت! آپ تشریف لائیں اور تین یا چار ساتھی ساتھ لے لیں کہ میں نے جو کی روٹی پکوائی ہے اور ٹیڈی بکری ذبح کی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اعلان کیا: یا اہل خُندَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُوْرًا "اے خندق والو! جابر نے تمھاری دعوت کی ہے سارے چلو۔" سب کو بھوک لگی ہوئی تھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ سارے ہی ساتھ چل پڑے جو کہ ایک ہزار آدمی تھے۔ جب گھر پہنچے تو بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ انتظام تو تھوڑا سا ہے اور اس نے ساری مخلوق گھر بلالی ہے۔ بیوی نے اشارہ کر کے اندر بلا یا اور کہا کہ مَا فَعَلْتَ هَذَا "یہ تو نے کیا کیا ہے؟" حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تمھارے سبق کے مطابق جا کر عرض کیا تھا کہ حضرت! آپ تشریف لائیں اور چند ساتھی ساتھ لے میں۔ آپ ﷺ نے میری یہ بات سنی اور سمجھی اور پھر اعلان فرمایا کہ سارے خندق والے آ جاؤ جابر نے تمھارے لیے دعوت تیار کی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے کچھ کلمات پڑھ کر ہندیا پر دم کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک ہزار آدمی نے کھانا سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بچ گیا۔ یہ معجزہ تھا آنحضرت ﷺ کا اور معجزہ حق ہے اور کرامت بھی حق ہے۔

تو فرمایا البتہ تحقیق تمھارے لیے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی میں اچھا نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ ﴿لَقَدْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيْرًا﴾ اور یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل مندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے ﴿الَّذِيْنَ يَذْكُرْنَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُوْدًا وَّ عَلٰٓى جُنُوْبِهِمْ﴾ [آل عمران: ۱۹۱] "جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بل۔" کئی دفعہ مسند بیان ہوا ہے کہ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے اور جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتیں ان دنوں میں بھی وہ باقاعدہ ذکر کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں صرف قرآن شریف نہیں پڑھ سکتیں۔

آیات کا مصداق ﴿

فرمایا ﴿وَلَمَّا تَرَ الْفُؤَادَ الْاَحْزَابَ﴾ اور جس وقت دیکھا مومنوں نے روبرو ہوں کو جب وہ میدان میں آئے لڑائی کے لیے ﴿قَالُوْا﴾ مومنوں نے کہا ﴿هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ﴾ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے ﴿وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ﴾ اور سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے بھی سچ فرمایا۔ اس وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جس کا

﴿أَمْرٌ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَئِنْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُهُمْ﴾ [بقرہ: ۲۱۳] ”کیا خیال کرتے ہو تم کہ جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے حالاں کہ ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔“ ان پر مہلتیں بھی آئیں اور بدنی تکلیفیں بھی آئیں، میدان جنگ میں بھی تکلیف آئیں، تم ان تکلیفوں کے بغیر کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سچا کر دکھایا کہ تکلیفیں نظر آرہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جنت بڑی قیمتی ہے تو اس کے لیے قیمت بھی بڑی ہوگی۔ جیسے سونا یا ہیرا خریدنے کے لیے تھیلا پیسوں سے بھر کے لے جانا پڑتا ہے۔

جب کہ دوسرے مفسرین رحمہم فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مصداق یہ نہیں ہے۔ بلکہ ہوا اس طرح کہ غزوہ احد ختم ہونے کے بعد مشرک جب مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر حراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو کہنے لگے کہ ہمارا پلڑا بھاری تھا کہ ہم نے بہت سے لوگ مار دیئے اور بہت سے زخمی کیے اور بغیر فیصلہ کن جنگ کے واپس آ گئے آؤ پھر چلیں آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی کہ مشرکین دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ آنحضرت ﷺ بھی زخمی تھے اور صحابہ کرام بھی لڑنے کی اکثریت بھی زخمی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۷۲ میں ہے ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ ”بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہے اور آپ ﷺ نے زخمی شیروں کو تعاقب کا حکم دے دیا۔ مشرکین کو جب اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ زخمی شیر کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے انھوں نے ہمیں اب چھوڑنا نہیں ہے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ آنحضرت ﷺ وہاں تین دن قیام پذیر ہوئے، سترہ (۱۷)، اٹھارہ (۱۸)، انیس (۱۹) شوال۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا وحی بھیجی اور آپ ﷺ نے لوگوں کو سنائی کہ تمہارے پاس گروہوں کی شکل میں بڑا لشکر آئے گا مگر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا وَالْعَاقِبَةُ لَكُمْ ”انجام تمہارے حق میں ہوگا۔“ اس وعدے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ گروہوں کی شکل میں بڑا لشکر آئے گا وہ سچ فرمایا تھا۔ ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ اور نہ زیادہ کیا ان کے لیے اس بات نے مگر ایمان اور اطاعت کو۔ مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور آپ ﷺ کی فرماں برداری کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا۔

مومنین کی صفات

فرمایا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَاجَالٌ﴾ ”مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ جنہوں نے سچا کر دکھایا ہے وہ وعدہ جو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں

شریک نہیں ہو سکے تھے سفر پر ہونے کی وجہ سے۔ جب سفر سے واپس آئے تو بڑا افسوس ہوا کہ پہلا غزوہ تھا، پہلا جہاد تھا میں اس سے محروم ہو گیا۔ اچھا! اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اُحد کے موقع پر مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، ستر (۷۰) مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے کہ پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ گزرے اور کہنے لگے عمر! کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کہنے لگے کوئی مرہم پٹی وغیرہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مرہم پٹی والا معاملہ نہیں ہے بلکہ ستر مسلمانوں کا شہید ہونا، اکثر مسلمانوں کا زخمی ہونا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں بند ہوا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جا رہا ہوں السلام علیکم اب تمہارے ساتھ ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ چ کر لڑے بخاری شریف میں روایت ہے کہ بدن پر تلوار اور نیزوں کے اتنی (۸۰) سے زیادہ زخم تھے۔ لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ہمشیرہ نے انگلی کے نشان سے بھائی کی لاش پہچانی۔

توفر مایا بعض مومنوں نے وعدہ سچا کر دکھایا ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ نَجْبَةً﴾ بعضے ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پوری کی اپنی منت ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ﴾ اور بعضے ان میں سے وہ ہیں جو شہید نہیں ہوئے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، وعدے کو نبھانے کے لیے ﴿وَمَا بَدَلُوا أَتْدَارًا﴾ اور انہوں نے نہیں تبدیلی کی کسی قسم کی۔ جن کے مقدر میں شہادت تھی وہ شہید ہو گئے اور باقی منتظر ہیں ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا۔ ان کو سچائی کا بدلہ ضرور ملے گا ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ﴾ اور تاکہ منافقوں کو سزا دے۔ ﴿إِنْ شَاءَ﴾ اگر چاہے ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ یا ان پر رجوع کرے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ بعض منافق توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گئے تھے جیسے جلاس بن عمرو اور مخش بن خمیر رضی اللہ عنہ۔ مگر یہ بہت تھوڑے تھے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہو اور سچے دل سے ایمان قبول کیا ہو اور اپنی پہلی کارروائیوں پر نادم ہوئے ہوں۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بے شک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔

﴿وَمَذَّ اللَّهُ الَّذِينَ﴾ اور لو نادیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ﴿كَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کیا ﴿بِغِيظِهِمْ﴾ ان کے غصے کے ساتھ ﴿لَمْ يَنَالُوا﴾ نہ حاصل کر سکے ﴿خَيْرًا﴾ کوئی خیر ﴿وَكَفَى اللَّهُ﴾ اور کفایت کی اللہ تعالیٰ نے ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ مومنوں کی ﴿الْقِتَالَ﴾ لڑائی سے ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿قَوِيًّا﴾ قوت والا ﴿عَزِيزًا﴾ زبردست ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ﴾ اور اتارا ان لوگوں کو ﴿ظَاهَرُوهُمْ﴾ جنہوں نے ان کی مدد کی ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اہل کتاب میں سے ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ ان کے قلعوں سے ﴿وَقَذَفَ﴾ اور ڈالا ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ ان کے دلوں میں ﴿الرُّعْبَ﴾ رعب ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ اور قیدی

بناتے ہو ایک گروہ کو ﴿وَأَوْسَاطُهُمْ﴾ اور وارث بنایا تمہیں ﴿أَمْثَلُهُمْ﴾ ان کی زمین کا ﴿وَدِيَارَهُمْ﴾ اور ان کے گھروں کا ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ اور ان کے مالوں کا ﴿وَأَمْثَلُهُمْ﴾ اور اس زمین کا بھی ﴿لَمْ تَطَّوُّهَا﴾ جس کو تم نے پامال نہیں کیا ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَا زُورَ لَكُمْ﴾ اپنی بیویوں کو ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ اگر ہو تم ﴿تُؤْذَنُ﴾ ارادہ کرتی ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی کا ﴿وَزِينَتَهَا﴾ اور اس کی زینت کا ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ پس تم آؤ ﴿أُمْتِعَنَّ﴾ میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا ﴿وَأَسْرِ حُنَّ﴾ اور تمہیں چھوڑ دوں گا ﴿سَرَّاحًا جَبِيلًا﴾ اچھے طریقے سے چھہڑنا ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ اور اگر تم ہو ﴿تُؤْذَنُ﴾ ارادہ کرتی اللہ تعالیٰ کا ﴿وَسُؤْلُهُ﴾ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ﴿وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ اور آخرت کے گھر کا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ پس اللہ تعالیٰ نے ﴿أَعَدَّ﴾ تیار کیا ہے ﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾ نیکی کرنے والیوں کے لیے ﴿وَمِنْكُمْ﴾ تم میں سے ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ بڑا اجر ﴿يُنْسَاءُ النَّبِيُّ﴾ اے پیغمبر کی بیویو! ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ﴾ جو کرے گی تم میں سے ﴿بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ برائی واضح ﴿يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ﴾ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو ﴿وَضَعْفَيْنِ﴾ دو گنا ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر آسان۔

غزوہ خندق کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ تقریباً چوبیس ہزار [۲۴۰۰۰] کا لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا اور مقابلے میں صرف تین ہزار [۳۰۰۰] آدمی تھے۔ اور حملہ آوروں کے علاوہ منافقوں اور یہودیوں کے شر کا بھی خطرہ تھا۔ موسم بھی سردی کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرمائی اور کافروں کو ناکام اور نامراد واپس لوٹا دیا۔ اس کا ذکر ہے۔

نصرت خداوندی

فرمایا ﴿وَمَا لِلَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ﴾ اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کے ساتھ۔ فرشتے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ اور دوسری طرف تیز آندھی بھیج کر ان کے خیمے اکھاڑ دیئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے ﴿لَمْ يَتَالُؤْاْ حَيًّا﴾ نہ حاصل کر سکے کسی قسم کی کوئی خیر۔ وہ مدینہ طیبہ کو فتح کر کے لوٹ مار کرنے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے آئے تھے مگر ناکام و نامراد واپس لوٹے ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ اور کفایت کی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جنگ سے کہ وہ جنگ لڑنے سے بچ گئے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور ہر چیز پر غائب ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا لہذا اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیوں کہ قوت کا سرچشمہ وہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان

میں بنو قریظہ بھی شامل تھے مگر جنگ خندق کے موقع پر انھوں نے غداری کی اور کافروں کی طرف داری کی۔ حملہ آوروں کے واپس چلے جانے کے بعد جب مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہوا اور ہتھیار اُتارنے کا ارادہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زرہ اُتارنے کا ارادہ فرمایا تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آگئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ تو ہتھیار اُتارنا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اُتارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی عہد شکنی کا بھی فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص ہتھیار نہ اُتارے بلکہ اسی حالت میں بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں بھی اور باہر دیہات میں ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، دو منزلہ، چھ منزلہ، سات منزلہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پہنچ گئے، اس کا ذکر ہے۔

غزوہ بنو قریظہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ﴾ اور اُتار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ﴿ظَاهَرُوهُمْ﴾ جنھوں نے مشرکوں اور قریشیوں کی مدد کی ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے۔ کہیں سے اُتار؟ ﴿مِنْ صَيَاصِيئِهِمْ﴾۔ صیصۃ کی جمع ہے اور صیصہ کا معنی ہے قلعہ۔ ان کو قلعوں سے اُتار ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو ﴿وَأَسْرُونَ فَرِيقًا﴾ اور قیدی بناتے ہو ایک گروہ کو۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہود بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے تقریباً پچیس (۲۵) دن اپنے قلعوں میں رہ کر مسلمانوں کو لاکار تے رہے۔ اکاذ کا معنوں حملے بھی ہوتے رہے پچیس (۲۵) دنوں کے بعد مجبور ہو کر انھوں نے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سے تھے اور یہودیوں کے محلے میں رہتے تھے اور تاجر تھے۔ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ یہود بنو قریظہ تمھارے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہم یہودی ہیں اس لیے اس طرح کیا ہے اور اگر میں فیصلہ برادری کی سطح پر کرتا ہوں تو کہیں گے کہ اس نے مسلمانوں کی طرف داری کی ہے۔ بڑے ذہین تھے کہنے لگے میں فیصلہ تورات کے موافق کروں گا تاکہ وہ اس سے بھاگ نہ سکیں۔ آج بھی تورات میں موجود ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑیں تو غالب آنے والی قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ شکست خوردہ قوم کے نوجوانوں کو قتل کر دے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنالیا جائے۔

بخاری شریف میں روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قَضَيْتُ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ”آپ نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔“ چنانچہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں

اور بچوں کو قیدی بنالیا گیا، بوڑھوں کو بھی قیدی بنالیا گیا۔ تو فرمایا ایک گروہ کو قتل کرتے ہو اور ایک کو قیدی بناتے ہو ﴿وَأَوْمَرْتُكُمْ
أَنْهَضَهُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے یہود بنو قریضہ کی زمینوں کا تمہیں وارث بنایا ﴿وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ اور ان کے گھروں کا بھی
وارث بنایا اور ان کے مالوں کا بھی۔ ﴿وَأَنْهَضَا﴾ اور ایک اور زمین کا تمہیں وارث بنایا ﴿لَمْ تَطْلُوهَا﴾ جس کو تم نے ابھی چلا
نہیں ہے، روندانہیں ہے ابھی تک تمہارے پاؤں وہاں نہیں پڑے۔ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے جو مدینہ طیبہ سے دو سو میل
کے فاصلے پر شام کی طرف ہے بڑا زرخیز علاقہ ہے وہاں سو فیصد یہودی رہتے تھے۔ خیبر کے علاقے میں بے شمار قسم کی کھجوریں
ہوتی ہیں اتنی قسم کی کھجوریں دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ہے۔ چشمنے تھے، باغات تھے، بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ
نے اس زمین کا بھی مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اس زمین کا بھی تمہیں وارث بنایا کہ جس کو تم نے ابھی تک روندانہیں ہے۔
فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔

غزوہ خیبر اور ازواج مطہرات کی طلبی وسعت

غزوہ خیبر ۷ھ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ پندرہ سو (۱۵۰۰) مجاہدین آنحضرت ﷺ کی قیادت میں خیبر پہنچے۔
مقابلے میں بیس ہزار (۲۰۰۰۰) یہودی تھے۔ بظہر کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھر یہودیوں کے اپنے قلعے اور اپنے مکان تھے یہ
بے چارے پر دیسی تھے سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس زمین کا بھی میں نے تمہیں وارث بنایا ہے۔
ترانوے (۹۳) یہودی مارے گئے اور پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور خیبر فتح ہو گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات بدل
گئے۔ گھروں میں چولہے جلنے لگے، کپڑے عمدہ پہننے لگے، عورتیں زیورات پہننے لگیں، خوراک اور پوشاک کی وسعت ہو گئی۔
اگلا واقعہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ازواج مطہرات بھی آخر انسان تھیں۔ لوہے اور ربڑ کی بنی ہوئی تو نہیں
تھیں۔ ان کی بھی صبی خواہشات تھیں۔ انھوں نے جب غریب سے غریب تر عورتوں کو دیکھا کہ اچھا لباس اور زیور پہنے ہوئی
ہیں۔ دوپٹا بھی عمدہ ہے اوپر والی چادر اوڑھنی بھی عمدہ ہے تو ان کے دلوں میں بھی خیال آتا کہ ہمارے بھی حالات بدلنے چاہئیں
کہ ان کے پاس وہی سوئی دھاگا ہوتا اور فرصت کے وقت کبھی قمیص پر پیوند لگاتیں اور کبھی شلوار کو۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات
کے اتفاق کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے سامنے مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے حالات بھی پہلے سے کچھ بدلنے چاہئیں۔ اس گفتگو
کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا گیا کہ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کی مالک تھیں۔ کوئی کتنی بھی بات کہہ دیتا وہ گرم نہیں ہوتی
تھیں اور بات بڑے سلیقے کے ساتھ کرتی تھیں۔ تو تمام نے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ کچھ پہلے موجود تھیں اور کچھ آنحضرت ﷺ
کے تشریف لانے کے بعد فوراً پہنچ گئیں۔ آنحضرت ﷺ نے دیکھ کر فرمایا اللہ خیر کرے آج میں گھیرے میں آ گیا ہوں۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضرت دیکھو! پہلے اور آج کے حالات میں فرق آ گیا ہے مہاجرین کے گھروں میں چولہے جلنے لگ گئے، ان
کی عورتوں کے لباس میں بھی فرق آ گیا ہے۔ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ہمارے حالات بھی بدلنے چاہئیں۔ اچھا لباس اور کھانے

پینے میں بھی سہولت ہونی چاہیے۔ اور زیور بھی عورت کی طبعی خواہش ہے وہ بھی ہمیں حیثیت کے مطابق ملنا چاہیے۔ آپ ﷺ نے مطالبہ سنا تو ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ میں ایک مہینہ کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مسجد کے اوپر چو بار تھا آپ ﷺ پر ایک مہینہ وہاں رہے۔ ایک ماہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ ذرا غور کرو سچی طور پر دیکھا جائے تو بظاہر ازواج مطہرات کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ آپ ﷺ کیوں ناراض ہوئے اور ایک مہینے کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ مثلاً: اگر آپ ﷺ اپنی بیویوں کے لیے سہولتیں مہیا فرمادیتے تو یہودیوں کی عورتیں، عیسائیوں کی عورتیں، منافقوں کی عورتیں دیکھ کر کہتیں کہ دیکھو! نبی ﷺ نے جو ماریں کھائی تھیں وطن چھوڑا تھا اس کا نتیجہ نکل آیا ہے۔ کیوں کہ ہر آدمی اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ تو انھوں نے کڑی اس کے ساتھ ملانی تھی کہ دیکھو! اس کی بیویاں کیا عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں ان کے پاس زیورات ہیں۔ حالاں کہ آپ ﷺ نے تکفیفیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھائی ہیں۔

دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ ﷺ کی بیویاں عمدہ لباس اور زیور پہنتیں تو اُمت کی غریب عورتوں کے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا وہ اپنے دل کو کیسے مطمئن کرتیں۔ تو آنحضرت ﷺ چاہتے تھے کہ میری بیویاں اُمت کی ان عورتوں کے لیے نمونہ نہیں جن کے لیے اچھا کھانا نہیں ہوگا، جو زیورات سے محروم ہوں گی۔ وہ جس وقت سنیں گی کہ ازواج مطہرات نبی ﷺ کے پاس بھی زیور نہیں تھا، عمدہ لباس نہیں تھا تو ان کی تسلی ہوگی کہ ہم کون ہیں ہماری مائیں بھی ایسے ہی رہیں۔ تو ایک ماہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی کریم ﷺ! ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَا زُورَاجِدُ﴾ اپنی بیویوں کو ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ اگر ہو تم ارادہ کرتی دنیا کی زندگی کا ﴿وَزِينْتُمْ﴾ اور دنیا کی زینت کا کہ تمہیں زیور چاہئیں ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ پس تم آؤ ﴿أَمْتِعْنَكُمْ﴾ میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ متعہ کہتے ہیں ایک جوڑا کپڑوں کا طلاق والی عورت کو دیا جاتا ہے۔ تو میں تمہیں ایک ایک جوڑا دیتا ہوں ﴿وَأَسْتَحْكُنْ﴾ اور میں تمہیں رخصت کرتا ہوں ﴿سَرَاحَ جَبِيلًا﴾ اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ میں تمہیں طلاق دے کر ایک ایک جوڑا دوں گا پھر جہاں جانا چاہو جاؤ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور اے بیویو! اگر ہو تم ارادہ کرتی اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور اس کے رسول ﷺ کی رضا چاہتی ہو ﴿وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ اور آخرت کا گھر چاہتی ہو ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أََعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِثْقَلَ حَبِّ خَبْلٍ﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ بڑا اجر۔ یہ چند دن تو تم مشکل میں رہو گی آگے نہ ختم ہونے والی زندگی میں آسانی ہی آسانی ہوگی ﴿يُنْسَاءُ النَّبِيُّ﴾ اے پیغمبر کی بیویو! ﴿مَنْ يَأْتِ وَنُكْنٍ بِمَا حَشَى﴾ بالفرض جو بھی تم میں سے بے حیائی کرے گا ﴿مُبَيِّنَةً﴾ کھلی ﴿يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ﴾ اسے دگنا عذاب دیا جائے گا ﴿وَضَعْفَيْنِ﴾ دو گنا۔ ایک تو اس لیے کہ نبی کی بیوی ہے اور ایک اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والی ہے۔ عذاب بھی دگنا اور اجر بھی دگنا۔

آپ ﷺ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آیتیں پیش کیں اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ کہنے لگیں حضرت! میں خود بھی رائے رکھتی ہوں اُرِيدُ اللہ وَرَسُولَهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ میں

اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہوں اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہوں اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے۔ یہی جواب تمام بیویوں نے دیا ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر آسان تمہیں دگنا عذاب دینا۔

﴿وَمَنْ يَقْنُتْ﴾ اور جو فرماں برداری کرے گی ﴿مِنْكُمْ﴾ تم میں سے ﴿يَهْدِ وَيَسْأَلْهُ﴾ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول ﷺ کی ﴿وَتَعْمَلْ صَالِحًا﴾ اور عمل کرے گی اچھا ﴿تُؤْتِيَهَا﴾ ہم دیں گے اس کو ﴿أَجْرَهَا﴾ اس کا اجر ﴿مَرَّتَيْنِ﴾ ڈبل (دہرا) ﴿وَاعْتَدْنَا لَهَا﴾ اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے ﴿مِزْقًا كَرِيمًا﴾ رزق عمدہ ﴿لِيُنْسَاءَ النَّبِيَّ﴾ اے نبی ﷺ کی بیویو! ﴿لَسْتُنَّ﴾ نہیں ہو تم ﴿كَأَصْحَابِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ عام عورتوں کی طرح ﴿إِنْ اتَّقَيْتُنَّ﴾ اگر تم ڈرتی رہو ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ پس نہ دب کر رو بات ﴿فَيُطَمَعُ الْإِنْسِي﴾ پس طمع کرے گا وہ شخص ﴿فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ جس کے دل میں بیماری ہے ﴿وَقُنَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ اور کہو تم بات اچھی ﴿وَقَدْ قَرْنَ﴾ اور ٹھہری رہو تم ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ اپنے گھروں میں ﴿وَلَا تَبْزُجْنَ﴾ اور نہ کھلے طریقے پر باہر پھرو ﴿تَبْزُجُ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى﴾ جیسا کہ عورتیں پہلی جاہلیت کے زمانے میں پھرتی تھیں ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ اور قائم رکھو نماز کو ﴿وَأَتِينَ الزَّكَاةَ﴾ اور دیتی رہو زکوٰۃ ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ﴾ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی ﴿وَسَأَلْهُ﴾ اور اس کے رسول کی ﴿إِذَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ ا۔ وہ کرتے ہیں ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ﴾ تاکہ دور کر دے تم سے ﴿الرِّجْسَ﴾ گندگی ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ اے گھر والو! ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ﴾ اور تاکہ تم کو پاک کر دے ﴿تَطَهَّرُوا﴾ پاک کرنا ﴿وَأَذْكُرْنَ﴾ اور یاد کرو ﴿مَا﴾ اس چیز کو ﴿يُثَلِّ﴾ جو پڑھی جاتی ہیں ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ تمہارے گھروں میں ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ اور سنت سے ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿كَانَ﴾ ہے ﴿طَافِقًا﴾ باریک بین ﴿خَبِيرًا﴾ خبردار ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ﴾ بے شک مسلمان مرد ﴿وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ اور مسلمان عورتیں ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ اور مومن مرد ﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور مومن عورتیں ﴿وَالْقَانِتِينَ﴾ اور فرمان برداری کرنے والے مرد ﴿وَالْقَانِتَاتِ﴾ اور فرمان برداری کرنے والی عورتیں ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ اور سچے مرد ﴿وَالصَّادِقَاتِ﴾ اور سچی عورتیں ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ اور صبر کرنے والے مرد ﴿وَالصَّابِرَاتِ﴾ اور صبر کرنے والی عورتیں ﴿وَالْخَاشِعِينَ﴾ اور ڈرنے والے مرد ﴿وَالْخَاشِعَاتِ﴾ اور ڈرنے والی عورتیں ﴿وَالْمُصَدِّقِينَ﴾ اور صدقہ کرنے والے مرد ﴿وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾ اور صدقہ کرنے والی عورتیں ﴿وَالصَّائِمِينَ﴾ اور روزہ رکھنے والے مرد ﴿وَالصَّائِمَاتِ﴾ اور روزہ رکھنے والی

عورتیں ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ﴾ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ﴿وَالْحَافِظَاتِ﴾ اور حفاظت کرنے والی عورتیں ﴿وَالذَّكِرِينَ اللّٰہَ کَثِیْرًا﴾ اور یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ﴿وَالذَّکٰرَاتِ﴾ اور ذکر کرنے والی عورتیں ﴿اَعَدَّ اللّٰہُ لَہُمْ﴾ تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ﴿مَغْفِرَةً﴾ بخشش ﴿وَاَجْرًا عَظِیْمًا﴾ اور اجر بہت بڑا۔

ما قبل سے ربط

اس سے پہلی آیات کے شان نزول کے متعلق عرض کیا تھا کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ازواج مطہرات نے دوسری عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے بود و باش کے متعلق سہولتوں کا مطالبہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر ایک مہینہ کا بائیکاٹ کیا اور یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اختیار دیا گیا کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں تمہارا جہاں جی چاہے وہاں چلی جاؤ اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات بنی عجم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے پیغمبر کی بیویو! اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گی تو اس کو ذیل سزا ہوگی اس لیے کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے سزا بھی ویسی ہوتی ہے۔

ازواج مطہرات بنی عجم کو ہدایات

اب اس کے برعکس فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ یُّفْسِدْ مِّنْکُمْ﴾ اور جو فرماں برداری کرے گی تم میں سے ﴿یَسُدِّدْ رَسُوْلُہٗ﴾ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ﴿وَتَعْمَلْ صَالِحًا﴾ اور عمل کرے گی اچھا ﴿فَتُؤْتِیْہَا اَجْرَہَا مَرَّتَیْنِ﴾ ہم اس کو دیں گے اس کا ڈبل (دہرا)۔ مثلاً: اگر عام عورت کہے سبحان اللہ تو اس کو دس نیکیاں ملیں گی اور ازواج مطہرات بنی عجم میں سے کوئی کہے سبحان اللہ تو اس کو بیس نیکیاں ملیں گی۔ عام عورت قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے تو قاعدے کے مطابق اس کو دس نیکیاں ملیں گی اور ازواج مطہرات بنی عجم میں سے کوئی ایک حرف پڑھے تو اس کو بیس نیکیاں ملیں گی۔ ایک اس لیے کہ مومن ہیں اور دوسرا اس لیے کہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ ﴿وَاَعْتَدْنَا لَہَا رِزْقًا کَرِیْمًا﴾ اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عمدہ رزق۔ وہ جنت کا رزق ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد خوشیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور غمیاں بھی۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ بغیر کسی اشد مجبوری کے دفن میں تاخیر نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والا اگر نیک آدمی ہے تو اسے جلدی جلدی خوشیوں میں پہنچاؤ اور اگر دوسری مد کا ہے تو بلا سے جلدی جان چھڑاؤ۔

آگے ازواج مطہرات بنی عجم کو خطاب کر کے امت کی عورتوں کو مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا ﴿یٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اسْمُوْا بِاَسْمَیْ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی! ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لیکن شرط یہ ہے کہ ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ اگر تم ڈرتی رہو رب تعالیٰ سے۔ عام عورتوں والا قانون تم پر لاگو نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے رب تعالیٰ کا قانون ہی الگ ہے سزا بھی ضعفیں اور اجر بھی ڈبل۔ فرمایا ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ پس تم دب کے بات نہ کرو، نرمی سے بات نہ کرو ﴿فَيُظْمَئَ الَّذِي﴾ پس طمع کرے گا وہ شخص ﴿فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ جس کے دل میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ سبق دیا کہ اگر غیر محرم کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہ کرو ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ اور بات کہو تم اچھی۔ لہجہ روکھا پھیکا ہو کہ اس کو دوبارہ بات کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اگر نرمی اور پیار کے انداز میں بات ہوگی تو وہ بات کو لمبا کرے گا تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس نے سمجھا دیا کہ بات روکھی ہو۔ بُری نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو معقول بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے ہماری ماؤں بہنوں کو سمجھایا ہے کہ بعض دفعہ آدمی گھر نہیں ہوتا اگر غیر محرم سے بات کرنی پڑے اس انداز میں کرنی ہے کہ بات معقول ہو لہجہ نرم نہ ہو۔ اس سے وساوس پیدا ہوتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اور سبق فرمایا ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ اور زینت کا اظہار نہ کرو ﴿تَبَرُّجٌ﴾ انجاہلیۃ الاولیٰ جیسے جہالت اولیٰ میں اظہار زینت تھا یا جیسے آج کل عورتیں کرتی ہیں کہ ہار سنگا کر کے بے پردہ بازاروں میں جاتی ہیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں! ضرورت کے مطابق عورتوں کو کسی جگہ آنے جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں، کوئی عزیز بیمار ہو گیا ہے اس کی خبر لینے کے لیے جائیں لیکن شرعی حدود میں رہ کر۔ اسی سورت میں آگے آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں ﴿يَذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلَابِئِهِنَّ﴾ ”کہ وہ اپنی چادریں نکال لیا کریں۔“ تاکہ ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر نہ آئیں اور نہ ان کی زیب و زینت کسی کو فتنے میں ڈالے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیکی کے کام سرانجام دے گی، برائی سے بچے گی اللہ تعالیٰ اس کو مجاہدین جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ عورت کا بغیر اجازت باہر جانا مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کی اصل وضع گھر میں قرار پکڑنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کا گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا بڑے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور صحن کی نسبت بڑے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو فرمادیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیت اولیٰ کے طور و اطوار اختیار نہ کریں۔ ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ اور نماز کو قائم رکھو ﴿وَاتِينَ الزَّكَاةَ﴾ اور زکوٰۃ دیتی رہو ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

اہل بیت کا مصداق !

پھر ان کاموں کی حکمت بیان فرمائی ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

الزَّحَّاسُ أَهْلُ الْبَيْتِ ﴿۱﴾ تاکہ دور کر دے تم سے گندگی اے اہل بیت، اے گھر والو! ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ اور پاک کر دے تم کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو بیان کیے ہیں تمہارے لیے اے پیغمبر کی بیویو! اس سے غرض تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا ہے۔

اہل بیت کے اول مصداق ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں پھر اولاد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو خطاب کر کے ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۲۱ میں ہے ﴿وَإِذْ عَدُوٌّ مِنْ أَهْلِكَ﴾ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صبح کے وقت اپنے گھر سے۔ ”یہ واقعہ احد کا ذکر ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے اور وہاں سے احد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر ۷۳ میں ہے ﴿قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ بِكَ كَثَّةٌ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ﴾ ”فرشتے کہنے لگے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں تم پر اے اہل بیت۔“ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت کا اولین مصداق بیوی ہے۔ کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کی بیوی حضرت سارہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور فرشتوں نے ان کو اہل بیت کہا۔

اور ہماری زبان میں بھی اہل بیوی کو کہتے ہیں۔ مثلاً: دودوست ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں اہل و عیال کا کیا حال ہے؟ تو اہل سے بیوی اور عیال سے بچے۔ اور اگر کسی نے نئی شادی کی ہو تو دوست اس سے پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اب دیکھو! کل تو شادی ہوئی ہے راتوں رات تو بچہ نہیں ہو جائے گا۔ تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے۔ اہل کا اصل مصداق بیوی ہے پھر اس کے تحت اولاد بھی آتی ہے۔ رہی وہ حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر کے نیچے جمع فرما کر کہا: اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي ”اے مول کریم یہ میرے اہل بیت ہیں۔“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! میری ازواج تو نص قرآنی کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں میری یہ اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ان سے بھی گندگی کو دور کر کے انہیں پاک و صاف کر دے۔

فرمایا اے ازواج مطہرات! ﴿وَإِذْ كُنَّ مَائِثًا فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ اور یاد کرو اس چیز کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ اور سنت۔ ان کو خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ تاکہ یہ چیزیں ان کے لیے بھی نمونہ بن جائیں ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ بے شک ہے اللہ تعالیٰ باریک بین، خبر رکھنے والا۔

پہلے خاص خطاب تھا ازواج مطہرات کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عمومی خطاب فرمایا ہے اور مومن مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر کر کے ان کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ازواج مطہرات اور بعض دوسری مومن عورتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کیا ہے مگر عورتوں کا بہت کم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا اور

انہیں اچھے انجام کی خوش خبری سنائی۔

مومنات کی صفات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے جو نظر آتے ہیں۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اسلام کے متعلق فرمایا: اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُوْفِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اَسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ”اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور ﷺ کی رسالت کی گواہی دے نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اگر توفیق ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔“ پھر فرمایا ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتا اسی حدیث جبریل میں آنحضرت ﷺ نے ایمان کی تعریف یہ فرمائی: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ”کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور خیر و شر کی تقدیر کو حق جانے۔“ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔

آگے فرمایا ﴿وَالْفَتِيْنِ وَالْفَتِيْتِ﴾ اور فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرماں برداری کرنے والی عورتیں۔ قنوت کا معنی ہے بخوشی و رضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرنا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بخوشی و رضا کرنے والے ہیں۔ کسی حیلے بہانے سے اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر فرمایا ﴿وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ﴾ اور سچے مرد اور سچی عورتیں کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے ﴿وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ﴾ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ دین اور دنیا کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہی ٹالنے والے ہیں۔ جزع فزع کر کے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے ﴿وَالْحٰشِيْنِ وَالْحٰشِيْتِ﴾ اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت سے ڈرتے ہیں، نافرمانی سے ڈرتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حشر کی گرمی اور پیاس سے ڈرتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اطاعت و فرماں برداری کرتے ہیں۔ اور خشوع کا معنی عاجزی کا بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ﴿وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مالی اعانت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَیِّتَةَ الشَّوْءِ ”صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔“ صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو نالتا ہے۔ فرمایا

﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّالَاتِ﴾ اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ فرض روزے بھی رکھتے ہیں اور نفی روزے بھی رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِئُ بِہٖ ”میرا بندہ خالص میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنی مرضی کے مطابق دوں گا۔“ آنحضرت ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الزیّان ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔

﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاک باز مردوں اور عورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے والے مومنوں کی بعض صفات کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ”وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ زنا، وطئت سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جنسی خواہشات رکھی ہیں۔ نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے تو اس کو اپنے محل میں رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صدقے کا ثواب ہے۔ آدمی جتنا صدقہ کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ناحق کرے گا تو سزا پائے گا۔ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ اور یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ آیت نمبر ۳۱ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔“ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ یَذْكُرُ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ ”تمام حارات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔“ قرآن کریم کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔“ ذکر اللہ کی برکت سے آدمی بہت سی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔

ان اوصاف والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً﴾ تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور اجر بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ اور حق حاصل نہیں ہے کسی مومن مرد کو ﴿وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ﴾ اور نہ کسی مومن عورت کو ﴿إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ﴾ جب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ﴿وَرِسُولُهُ﴾ اور اس کا رسول ﴿أَمْرًا﴾ کسی معاملے کا ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمْ﴾ یہ کہ ہوا ان مومنوں کے لیے ﴿الْخَيْرَةُ﴾ اختیار ﴿مِنْ أَمْرِ هُمْ﴾ اپنے معاملے میں ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ اور جو شخص

نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی ﴿وَرَسُولُهُ﴾ اور اس کے رسول کی ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ پس تحقیق وہ گمراہ ہوا گمراہی کھلی ﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ اور جب آپ کہہ رہے تھے ﴿لِلَّذِينَ﴾ اس شخص کو ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے ﴿أَفَسِيكَ عَلَيْكَ ذُجَّكَ﴾ روک رکھو اپنے واسطے بیوی کو ﴿وَالَّتِي اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ﴿وَتُخْفِي﴾ اور آپ چھپاتے تھے ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ اپنے دل میں ﴿مَا﴾ اس چیز کو ﴿اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے ﴿وَتُخْفِي النَّاسَ﴾ اور آپ ڈرتے ہیں لوگوں سے ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ﴾ اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے ﴿أَنْ تَخْشَهُ﴾ کہ آپ اس سے ڈریں ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا﴾ پس جب پوری کر لی زید نے اس سے ﴿وَطَرًا﴾ حاجت ﴿ذَوُجْنَكُمَا﴾ ہم نے نکاح کر دیا اس عورت کا آپ کے ساتھ ﴿لَكِنْ لَا يَكُونُ﴾ تاکہ نہ ہو ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ مومنوں پر ﴿حَرَجٌ﴾ کوئی تنگی ﴿فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں ﴿إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ جب وہ پوری کر لیں ان سے غرض ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ طے شدہ ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج ﴿فِيمَا﴾ اس چیز کے بارے میں ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ﴿فِي الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کے بارے میں ﴿خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ﴿قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ ایک اندازے سے طے شدہ ﴿الَّذِينَ﴾ وہ لوگ ﴿يُيَبِّلُغُونَ﴾ جو پہنچاتے ہیں ﴿بِرِسَالَتِ﴾ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ﴿وَيَخْشَوْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ اور وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے ﴿وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب دان۔

شان نزول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پچیس سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔ اس سے قبل وہ دو خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور ان سے اولاد بھی تھی۔ نکاح مقدر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ جس کو انھوں نے چار سو درہم کے عوض خریدا تھا۔ یہ بڑا محنتی، وفادار اور دیانت دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد یہ غلام انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ غلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو غلام بنا کر رکھوں کہ

پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو حید و رسالت اور قیامت کی تبلیغ کے ساتھ قوموں کو آزادی دلانے کے لیے۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے تو حید و رسالت اور قیامت کا مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا ﴿اَنْ اَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرٰٓءِٓلَ﴾ [اشعراء: ۷۱] ”یہ کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔“ ان کو تو نے غلام بنا رکھا ہے آزاد کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بنی النجاشیؓ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ اب میں اکیدا کہاں جاؤں؟ کہنے لگے حضرت! آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے لیکن میں آپ کے پاس بطور خادم کے رہ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور ان کو اپنا ممتحن یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا یہاں تک کہ محلے داران کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اس کو ممتحن بنا لیا ہے تو اس کی شادی کا بھی انتظام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ماں باپ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ ۳۳ھ میں غزوہ اُحد میں گیارہ (۱۱) شوال کو حق کی خاطر شہید ہوئے۔ اُحد کے مقام پر جو تین قبروں کے نشان نظر آتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان شخصوں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا۔ دونوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت رشتے کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ بنو ہاشم خاندان جو کہ بڑا اونچا خاندان ہے اس کی لڑکی ہو، عبدالطلب کی نواسی ہو، جو اس سال اور عقل و صورت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو وہ ایسے شخص کو دیں جو غلام رہ چکا ہو کہ غلام، معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے جیسے آج کل تم لوگ کی کو حقیر سمجھتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اونچے خاندان کا آدمی مضبوط ایمان کے بغیر تو کمی کو مبنی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو نہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس رشتے کے لیے تیار تھیں اور نہ ان کے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فرمایا ﴿وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَةٌ﴾ اور نہیں حق حاصل کسی مرد مومن کو، نہ مومنہ عورت کو ﴿اِذَا قَضٰی اللّٰهُ﴾ جب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ ﴿وَرَسُوْلُهُ﴾ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ﴿اَمْرًا﴾ کسی معاملے کا ﴿اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ﴾ یہ کہ ہوا ان مومنوں کے لیے اختیار اپنے معاملے میں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو مومن کو اپنے معاملے میں ذرا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں پس و پیش کرے ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ﴾ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ ﴿وَرَسُوْلَهُ﴾ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾ پس تحقیق وہ گمراہ ہوا گمراہی کھلی۔ چوں کہ دونوں مومن تھے رب تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کے بعد دونوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور نکاح پر راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ حضرت زینب سخت مزاج کی تھیں اور حضرت زید ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ بی بی کا مزاج اور خاوند کا مزاج اور۔ مزاج کا نہ ملنا بھی بد مزگی کا سبب ہوتا ہے اس لیے شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے۔

مسئلہ کفو

کفو کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی برادری میں ملتے جلتے خاندان کے ساتھ نکاح کرو۔ غیر برادری، غیر کفو میں عموماً مزاج نہیں ملتے اور بد مزگی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ کفو کا مسئلہ کوئی فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ بعض لوگ اس کو اس طرح فرض سمجھتے ہیں کہ برادری سے باہر نکلنے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اسلام سے نکل گیا۔ یہ بات بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی بھی مسلمان خاندان ہو اور رشتہ جائز ہو تو ہو سکتا ہے۔ کفو کا مسئلہ صرف اس لیے ہے کہ ممکن ہے آپس میں مزاج نہ ملیں اور ان بن رہے۔ تو حضرت زید بن حنیفؓ نے عرض کیا کہ حضرت! ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب زبان کی بھی ذرا تیز تھیں اور یہ بے چارے غلامی میں رہ چکے تھے۔ کہنے لگے حضرت! نباہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کا ذکر ہے۔

فرمایا ﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ اور اے نبی کریم ﷺ! جب آپ کہہ رہے تھے ﴿لَئِنْ مَنِّیْ﴾ اس شخص کو ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ﴾ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ اس کو پیدا فرمایا، اسلام کی توفیق دی، غلامی سے آزادی دلائی وغیرہ۔ ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ﴾ اور آپ ﷺ نے بھی اس پر انعام کیا کہ اس کو آزاد کر دیا۔ آزادی بڑی نعمت ہے پھر اپنا متبنیٰ بنا لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ﴿أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ﴾ روکے رکھ اپنے واسطے بیوی کو طلاق کا نام نہ لے طلاق بُری چیز ہے۔ اور آپ ﷺ نے یہ بھی کہا ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ سے ڈرو طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے: إِنْ أَبْغَضَ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ”جو چیزیں جائز ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں بُری چیز طلاق ہے۔“ ضرورت کے وقت جائز ہے مگر ہے بُری شے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے بغیر کسی مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو رب تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو طلاق کا نام نہ لو لیکن حالات بہت کشیدہ ہو چکے تھے نباہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی ﴿وَتُخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ﴾ اور اے نبی کریم ﷺ! آپ مخفی رکھتے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿اللَّهُ مُبْدِیْہِ﴾ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ آپ ﷺ دل میں یہ بات مخفی رکھتے تھے کہ یہ نباہ بالکل نہیں ہو سکے گا اور لازماً طلاق کی نوبت آئے گی تو عدت کے بعد میں خود اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اس سے اس کی دل جوئی ہو سکے گی کیوں کہ نکاح میں نے کرایا ہے تو اس طرح رنجش بھی دور ہو جائے گی ﴿وَتَخْشِی النَّاسَ﴾ اور آپ ڈرتے ہیں لوگوں کے پروپیگنڈے سے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا مقام دیتے تھے اور ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ جیسے: حقیقی بیٹا ہو یا رضاعی بیٹا ہو اور یہ فوت ہو جائیں تو ان کی بیوہ کا سر کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ طلاق دے پھر بھی جائز نہیں ہے۔

تو جس طرح حقیقی بیٹے یا رضاعی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں متبنیٰ کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں تھا تو آپ ﷺ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میں نکاح کر لوں جو کہ شریعت میں جائز ہے تو لوگوں کا منہ کون بند

کرے گا۔ اس پروپیگنڈے کا خوف تھا۔ فرمایا ﴿وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْلُسَ﴾ اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں ﴿فَلَمَّا خَلَّصْتُمْ مِنْهَا وَطَرَا﴾ پس جب پوری کر لی زید بنی ہاشم نے اس سے اپنی حاجت۔ دل بھر گیا، نباہ کی کوئی صورت نہ نکلی ﴿رَوُّوْهُمْ كَمَا كُنْتُمْ﴾ ہم نے نکاح کر دیا آپ کے ساتھ اس عورت کا۔

حضرت زید بنی ہاشم کی فضیلت

حضرت زید بنی ہاشم کو یہ فخر حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے قرآن کریم میں صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے اور کسی صحابی کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا۔ فرمایا جس وقت زید نے حاجت پوری کر لی دل بھر گیا اور نباہ کی کوئی صورت نہ رہی اور طلاق ہو گئی عدت گزر گئی تو مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ پڑھا دیا۔ جس طرح نکاح کی مجلس ہوتی ہے اور گواہ ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں سمجھی عرش پر خود ہی نکاح پڑھا دیا۔ عورتیں جب آپس میں اپنے اپنے فخر بیان کرتی تھیں کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے، مجھے یہ فخر حاصل ہے تو یہ خاموش بیٹھی رہتی تھیں آخر میں فرماتی تھیں کہ تم نے جو اپنے فخر بیان کیے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں مگر مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پر کیا ہے اور یہ فخر سب سے اونچا ہے۔

فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ﴿لٰكِنِّي لَا يَكُوْنُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ﴾ تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی تنگی ﴿فِيْ اَزْوَاجٍ اَدْعٰیاَ بُوْهُنَّ﴾ ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ اَدْعِيَاء دَعٰی کی جمع ہے۔ منہ بولا بیٹا، لے پالک۔ ﴿اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اور نباہ کی صورت نہ ہو طلاق دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر تمہارے ذریعے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ متبنیٰ کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد نکاح جائز ہے ﴿وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم طے شدہ۔ جو رب تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج۔ لوگوں کے پروپیگنڈے سے نہ ڈریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں ہے ﴿فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ﴾ اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے لوگوں کی باتوں کی پروا نہ کریں ﴿سُنَّةَ اللّٰهِ فِيْ الَّذِيْنَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ﴾ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ﴿وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ﴿مَقْدَرًا﴾ ایک اندازے سے ﴿مَقْدُوْرًا﴾ طے شدہ۔ رب تعالیٰ نے جو بات طے کی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ وہ پہلے کون لوگ گزرے ہیں ﴿الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَتِ اللّٰهِ﴾ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کی مخلوق تک۔ ﴿وَيَخْشَوْنَ اللّٰهَ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا﴾ اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے ﴿اِلَّا اللّٰهَ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں ﴿وَكُلٌّ بِاللّٰهِ حٰنِيْنَ﴾ اور اللہ کافی ہے حساب دان۔

﴿مَا كَانَ﴾ نہیں ہیں ﴿مُحَمَّدٌ﴾ محمد ﷺ ﴿أَبَا أَحَدٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ﴾ کسی ایک کے باپ تمہارے مردوں میں سے ﴿وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ﴾ اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ اور خاتم النبیین ہیں ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ہر چیز کو جاننے والا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿ادْكُرُوا اللَّهَ﴾ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ کثرت سے یاد کرنا ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾ اور اس کی تسبیح بیان کرو ﴿بِكَمَّةٍ وَآصِيلًا﴾ پہلے پہر اور پچھلے پہر ﴿هُوَ الَّذِي﴾ وہ وہ ذات ہے ﴿يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ﴾ جو رحمت بھیجتی ہے تم پر ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ﴿لِيُخْرِجَكُم﴾ تاکہ وہ نکالے تم کو ﴿مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾ اندھیروں سے ﴿إِلَى النُّورِ﴾ روشنی کی طرف ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ اور ہے مومنوں کے بارے میں ﴿رَاحِيمًا﴾ شفقت کرنے والا ﴿تَجِيئُهُمُ﴾ دعا ان کی ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ جس دن ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ﴿سَلَامٌ﴾ سلام ہے ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ اور تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾ اجر عمدہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی ﷺ ﴿إِنَّا أَمَرْنَا سَلْمَكَ﴾ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ﴿شَاهِدًا﴾ گواہی دینے والا ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ اور خوش خبری سنانے والا ﴿وَنَذِيرًا﴾ اور ڈرانے والا ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ اور دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿بِآذَنِهِ﴾ اس کے حکم کے ساتھ ﴿وَسِرَاجًا﴾ اور چراغ ﴿مُنِيرًا﴾ روشنی پہنچانے والا ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور خوش خبری سنا دیں آپ ایمان والوں کو ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بے شک ان کے لیے ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿فَضْلًا كَبِيرًا﴾ فضل ہے بہت بڑا ﴿وَلَا تُطْعَمُ الْكُفْرَيْنِ﴾ اور آپ بات نہ مانیں کافروں کی ﴿وَالسُّفْقَيْنِ﴾ اور منافقوں کی ﴿وَدَعَا أَذُنَهُمْ﴾ اور چھوڑ دیں ان کی اذیت کا بدلہ لینا ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور توکل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا رساز۔

ما قبل سے ربط

کل کے سبق میں تم نے سنا (اور پڑھا) کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ عدت ختم ہونے پر نکاح کیا تو مخالفین نے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ کیوں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ متنبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے جیسا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اس پروپیگنڈے سے آپ ﷺ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈریں مجھ سے ڈریں جو رب تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کریں۔ آپ ﷺ تو کسی مرد کے باپ نہیں ہیں زبان سے بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ﴾ نہیں ہیں محمد ﷺ ﴿أَبَا

آحٰی قٰیۡنَ تَرَ جَالِدِکُمْ ؕ کسی ایک کے باپ تمہارے مردوں میں سے۔ تو جب آپ ﷺ جسمانی طور پر کسی کے باپ نہیں ہیں تو صرف زبان سے بیٹا کہنے سے وہ بیٹا کیسے بن گیا؟ اس کے حقوق حقیقی بیٹے والے کیسے ہو گئے؟ پیار سے کسی کو بیٹا کہنا الگ بات ہے اور بیٹوں والے حقوق الگ بات ہے۔

حضور ﷺ کی اولاد

آپ ﷺ کے تین بیٹے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو نو دس ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تیسرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے جو اٹھارہ ہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ ﷺ کا کوئی بیٹا رحل نہیں بنا بالغ نہیں ہوا۔ بیٹیاں آپ ﷺ کی چار تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں جوان ہوئی ہیں۔ دو کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ عتبہ کے ساتھ ہوا۔ انھوں نے طلاق دے دی تو عدت کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابوالاعاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ تھا پھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا اور یہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ان سے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور بیٹیاں ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ ہوئیں۔ تو فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں زید کو اگر منہ سے بیٹا کہا ہے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن گیا۔

آنحضرت ﷺ کے اسمائے گرامی اور ان کی وجہ تسمیہ

قرآن پاک میں چار مقامات پر آپ ﷺ کا اسم گرامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر خبر مشہور ہو گئی کہ آپ ﷺ کو قتل کر دیا گیا ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمر ٹوٹ گئی بہت پریشان ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ۱۴۴] ”اور نہیں ہیں محمد ﷺ مگر اللہ تعالیٰ کے رسول تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو کیا تم اُلٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے۔“ اور دوسرا مقام یہی آیت ہے ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ﴾ تیسرا مقام سورۃ محمد میں ہے ﴿يَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ﴾ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اور چوتھا مقام سورۃ فتح میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ غلط محمد کا لفظی معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جتنی تعریف آپ ﷺ کی ہوئی ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ آپ ﷺ کی تعریف، بنوں نے بھی کی اور بے گانوں نے بھی کی۔ انسانوں نے بھی کی، جنات نے بھی کی، فرشتوں نے بھی کی، حیوانات میں بھی یہ جذبہ ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ ایک باغ سے گزر رہے تھے تو آپ ﷺ کو دیکھ کر اونٹ بڑبڑایا۔ یہ

اشارہ تھا کہ آپ ﷺ میرے پاس آئیں۔ آپ ﷺ اس اُونٹ کے پاس گئے پھر پوچھا لَمَنْ هَذَا الْبَعِیْثُ ”یہ اُونٹ کس کا ہے؟“ ساتھیوں نے بتایا کہ لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ ایک انصاری کا ہے۔ ”فرمایا فوراً اس کو بلاؤ۔ وہ آیا تو آپ ﷺ نے اس کو فرمایا کہ تمہارے اُونٹ نے تمہاری تین شکایتیں کیں ہیں۔

① ... یہ کہ تم اس کو ضرورت کے مطابق چار انہیں ڈالتے۔

② ... بروقت پانی نہیں پلاتے۔

③ ... اس کو دھوپ میں باندھے رکھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اِتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ ”ان بے زبانوں کے بارے میں رب تعالیٰ سے ڈرو۔“

ایک خاص مقام پر حضرت سفینہ بنی نضیر اپنے لشکر سے الگ ہو گئے۔ نہتے ہیں کوئی ہتھیار پاس نہیں ہے۔ جنگل کا ببر شیر باہر آگیا یہ پریشان ہوئے کہ میرے پاس نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے اور یہ موذی ہے۔ حضرت سفینہ بنی نضیر نے شیر سے اتنے لفظ کہے: يَا اَبَا الْحَارِثِ یہ شیر کی کنیت ہے، اے شیر! اَنَا سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ”میرا نام سفینہ ہے میں آنحضرت ﷺ کا آزاد کردہ غلام ہوں آپ ﷺ کا خادم ہوں۔“ یہ الفاظ سنتے ہی شیر نے دم ہلانا شروع کر دی جیسے کتا، بلی، مالک کے سامنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ راستہ بھول گئے تھے اس شیر نے آگے ہو کر ان کو راستے پر ڈاس دیا۔ جس وقت اسلامی فوج نظر آئی تو شیر نے سلام کیا اور چلا گیا۔

عقیدہ ختم نبوت ﷺ

تو محمد رسول اللہ ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ﴿وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یعنی روحانی باپ سب کے ہیں چوں کہ آپ ﷺ روحانی باپ ہیں اسی وجہ سے آپ ﷺ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں جیسا کہ تم اسی سورت میں پڑھ چکے ہو وَ اَرْوَا جُهُ اُمَّهَاتُهُمْ۔ مائیں تب بنیں گی نا کہ جب آپ ﷺ باپ ہوں۔ مگر روحانی باپ ہیں جسمانی نہیں ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی سچا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور جو اس کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کو تو شریف انسان کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ مرزے نے اپنی کتاب ”اربعین“ کے بارے میں اعلان کیا کہ میں چالیس جلدوں میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں لہذا مجھے چندے کی ضرورت ہے۔ اس کے حواریوں نے کافی چندہ دیا۔ چار چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، اربعین نمبر ۱، اربعین نمبر ۲، اربعین نمبر ۳، اربعین نمبر ۴۔ رقم کافی اکٹھی ہوئی تھی دو تین سال گزر گئے اور کوئی کتاب نہ آئی۔ چار پانچ سال گزر گئے اور کوئی حصہ نہیں آیا۔ آٹھ دس سال کے بعد بھی جب اور کوئی

حصہ نہ آیا تو حواریوں نے کہا تم نے تو کہا تھا چالیس صدی لکھوں گا لیکن صرف چار حصے آئے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے باقی کب آئیں گے؟ بناوٹی نبی کا جواب سنو! کہنے لگا چار تو میں نے لکھ دیئے ہیں صفر تم اپنی طرف سے اس کے ساتھ لگا دو چالیس ہو جائیں گے۔ یہ ہے پیغمبر، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

مرزائی عام طور پر یہ دھوکا دیتے ہیں کہ مرزا صاحب تشریحی نبی یعنی شریعت والے نبی نہیں تھے اور غیر شریعت والا نبی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ان کے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ حوالہ نوٹ کر لیں۔ مرزا اربعین نمبر ۴ میں لکھتا ہے ”تشریحی نبی کون سا ہوتا ہے؟ تشریحی نبی وہ ہوتا ہے جس کی وحی میں امر بھی ہو، نہی بھی، حلال بھی ہو، حرام بھی ہو اور میری وحی میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، میں تشریحی نبی ہوں۔“ عجیب بینترے اس نے بدلے ہیں۔ اس وقت کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ برطانیہ نے اس کو کھڑا کیا تھا اور وہ آج بھی ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ چار براغظموں میں روزانہ ان کی دو گھنٹے تقریر نشر ہوتی ہے۔ اس میں آدھا گھنٹہ مرزا قادیانی کے فضائل اور ڈیڑھ گھنٹہ دوسری گفتگو ہوتی ہے۔ مرزائیوں نے بہتر [۷۲] زبانوں میں اپنی من پسند کا ترجمہ چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ بوسنیا ابھی آزاد ہوا ہے۔ بوسنیا کی زبان میں بھی انھوں نے ترجمہ شائع کر دیا ہے۔ مال ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔

تو یاد رکھنا! انھیں ذات گرامی کے بعد کوئی سچا نبی دینا میں نہ آ سکتا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمادیا ہے ﴿وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ﴾ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں ﴿وَكَانَ اللّٰهُ یُكَلِّمُ شُعْبٰٓةً عَنِیْہٖ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ کہ جیہ کو جاننے والا ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿اٰذْكُرُوا اللّٰہَ ذِكْرًا كَثِیْرًا﴾ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ تمہیں خاتم النبیین کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا ہے جس کے متعلق پیغمبر آرزوئیں کرتے گئے ہیں لہذا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ﴿وَسَبِّحُوْہٖ﴾ اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ﴿بَلٰکَۃٌ﴾ پہلے پہر ﴿ذٰحِیْلًا﴾ اور پچھلے پہر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسا پیغمبر عطا فرمایا ہے یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں بڑی ہیں لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں قدر ہے مال و دولت کی، زر و زمین کی۔ ﴿هُوَ الَّذِیْ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے ﴿یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ﴾۔ لفظ صلوٰۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے۔ تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ! اپنی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ﴿وَمَلَکَۃٌ﴾ اور جب لفظ صلوٰۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ تو معنی ہوگا اور فرشتے رحمت کی دعا کیں کرتے ہیں ﴿لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ﴾ تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے کفر و شرک کے، بدعت کے، تکبر، حسد، بغض اور کینہ کے اندھیروں سے نکالے ﴿اِلٰی النُّوْرِ﴾ روشنی کی طرف۔ نور ایمان، نور توحید، نور حق کی طرف۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَاحِمًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑی شفقت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کتاب دی، پیغمبر دیا،

ایمان دیا، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا۔ بڑی شفقت ہے۔ ﴿تَحِيَّتُهُمْ﴾۔ تحیۃ اصل میں اس دعا و سلام کو کہتے ہیں کہ جب دو آدمی آپس میں میں تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔

جیسے فارسی والے کہتے ہیں خوش آمدید۔ پنجابی میں کہتے ہیں جی آئیے۔ پشتو والے کہتے ہیں ہرکھ راغله۔ عربی میں تحیہ کہتے ہیں۔ تو پہلی ان کی جو آؤ بھگت ہوگی، دعا ہوگی ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ جس دن ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ﴿سَلَامٌ﴾ سلام کے ساتھ ہوگی ﴿سَلَامٌ تَقُولُ مِنْ رَبِّ رَاحِمٍ﴾ [یسین: ۵۸] ”سلام ہوگا اپنے بندوں کو رب رحیم کا۔“ آج دیکھو! مزدور کو کارخانے کا مالک سلام کہے یا ملازم کو بڑے ہیٹ والا اس کا افسر سلام کہے تو وہ سارا دن خوش رہتا ہے کہ میرے افسر نے مجھے سلام کیا ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام کرے تو کتنے فخر اور خوشی کی بات ہے ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ اور تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عمدہ۔

شَاہِدَاؤُ مُبَشِّرَاتِ کی تفسیر

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی کریم ﷺ! ﴿إِنَّا أَمَرْنَا سَلٰتِكَ شَاهِدًا﴾ بے شک بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا۔ اس گواہی کی وضاحت خود قرآن کریم نے فرمائی ہے لہذا قرآن کریم کی تفسیر کی موجودگی میں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۴۳ میں ہے ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْنٰكُمْ شٰهِيْدًا﴾ ”اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں اُمت وسط، اعتدال والی تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔“ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ مثلاً: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے ہَلْ بَلَغْتَ ”کیا آپ نے تبلیغ کی تھی؟“ وہ جواب دیں گے ہاں کی تھی۔ قوم سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں انھوں نے تبلیغ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کو تم مدعی ہو کہ میں نے تبلیغ کی ہے اور وہ منکر ہیں لہذا گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ ہیں آخری پیغمبر کے صحابی آپ ﷺ کی اُمت۔ تو اس اُمت کو بلایا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے؟ یہ اُمت کہے گی کہ ہاں! انھوں نے تبلیغ کی ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ یہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنتے ہو وہ فریق کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اُمت کہے گی اے پروردگار! اگر آپ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں اور آپ کا آخری پیغمبر سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پھر ہماری گواہی بھی سچی ہے۔ آپ کی کتاب میں ہے ﴿لَقَدْ اَمَرْنَا نُوْحًا اِذْ قُوْمِهٖ فَقَالَ لِيَقُوْمُوْا عِبَادُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعْيِۤیۡۡ۟﴾ [الاعراف: ۵۹] ”البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو پس کہا انھوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا۔“ جس وقت یہ اُمت گواہی دے چکے گی تو آنحضرت ﷺ اپنی اُمت کی گواہی کی تصدیق کریں گے کہ میری اُمت نے صحیح گواہی دی ہے۔ یہ معنی ہے شَاہِدًا کا۔ ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ اور

خوشخبری دینے والا ﴿وَنُنَبِّئُكَ﴾ اور ڈرانے والا۔ قرآن کریم کے اردو ترجمے بہت سے ہیں۔ سب سے بہترین ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر ان کے بھائی شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پھر مولانا فتح محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان اکابر نے جو ترجمے کیے ہیں بالکل صحیح ہیں۔

احمد رضا خان صاحب کی ترجمہ قرآن میں لفظی تحریف

اور ایک لفظی ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے اس کا نام ”کنز الایمان“ ہے۔ لفظی ترجمے میں جتنی تحریف اس نے کی ہے خدا کی دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ شاہد ا کا ترجمہ کرتا ہے حاضر ناظر۔ اے نبی! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر۔ حالانکہ تمام فقہاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو کفر قرآن کریم کا ترجمہ کیسے ہو گیا۔ دیکھو! جب ایک سادہ مسلمان اس کو پڑھے گا تو وہ کہے گا حاضر ناظر تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ اتنا ظلم قرآن کریم پر کسی نے نہیں کیا جتنا احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے کہ لفظی ترجمہ میں تحریف کی ہے۔ تفسیر میں تو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں لیکن اتنی جرأت تو قادیانیوں نے بھی نہیں کی، بایوں نے بھی نہیں کی، بہائیوں نے بھی نہیں کی کہ لفظی ترجمہ بگاڑ دیں۔ تشریح اپنی علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ خاتم النبیین کا ترجمہ مرزائی یہ کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تشریح میں تحریف کی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے لفظی ترجمہ بدل دیا ہے۔ اس کے ترجمے پر بہت سرے مکوں نے پابندی لگائی ہے۔ سعودیہ، متحدہ عرب امارات حتیٰ کہ ایران نے بھی اس پر پابندی لگائی ہے۔ قبائلی علاقوں میں بھی اس پر پابندی ہے۔ آزادی ہے ہمارے پاکستان میں جو اسلام کے لیے بنا تھا لیکن یہاں اسلام کا نام ہی نہیں ہے اور ہماری محترمہ (بے نظیر بھٹو سابق وزیراعظم پاکستان) امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں کہہ آئی ہیں کہ پردہ وغیرہ کوئی شے نہیں ہے۔ بھی العنت ہو ایسی عورت پر۔ اس علاقے میں جو ہماری بچیاں ہیں کالجوں میں پڑھتی ہیں وہ تو بضد ہیں کہ ہمارے سر پر دوپٹا ہونا چاہیے، سکارف ہونا چاہیے اور حکومت کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہاں جا کر کہہ آئی ہے کہ پردہ کوئی شے نہیں ہے، لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔ تو شاہد ا کا ترجمہ حاضر ناظر قطعاً نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ حاضر ناظر کرنے والا پکا کافر ہے۔ فقہائے کرام سے زیادہ محتاط طبقہ کوئی نہیں ہے وہ بھی کافر کہتے ہیں۔

فرمایا ﴿وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ﴾ اور دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿يَدْعُوهُ﴾ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ﴿وَيَدْعُ إِلَى اللَّهِ﴾ اور ہم نے چراغ بنا کر بھیجا ہے روشنی پہنچانے والا۔ جیسے چراغ کے ذریعے روشنی پہنچتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان، اسلام اور شریعت کی روشنی پہنچتی ہے ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور خوش خبری سنا دیں ایمان والوں کو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کہ بے شک ان کے لیے ﴿مَنْ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿فَضْلًا كَثِيرًا﴾ فضل ہے بہت بڑا۔ یہ آپ کو خطاب کر کے ہمیں تمہیں سمجھایا گیا ہے ﴿وَلَا تُطِيعُوا الْفَاسِقِينَ﴾ اور آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں

﴿وَالسُّفٰقِیْنَ﴾ اور نہ منافقوں کی اطاعت کریں۔ آپ تو پیغمبر تھے آپ نے کب اطاعت کرنی تھی یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ نہ کافروں کی اطاعت کرو اور نہ منافقوں کی اطاعت کرو ﴿وَدَعَاۤ اٰذِہُمْ﴾ اور ان کی اذیت کا بدلہ چھوڑ دو۔ وہ جو زبانی کلامی آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں اس کا تم بدلہ نہ لو۔ اب دیکھو! کتہ کسی پر بھونکنے تو وہ کہے کہ میں بھی اس پر بھونکوں گا۔ کتے کا تو کام ہے بھونکنا لہذا ان کی اذیت کا بدلہ چھوڑ دو ﴿وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰہِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر ﴿وَكَفٰی بِاللّٰہِ وَکِیْلًا﴾ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا رساز، کام بنانے والا۔

﴿یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ﴾ جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ﴾ پھر تم ان کو طلاق دے دو ﴿مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ﴾ پہلے اس سے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ ﴿فَمَا لَکُمْ عِیْہُنَّ﴾ پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر ﴿مِنْ عَدُوٍّ﴾ کوئی عدت ﴿تَعْتَدُوْهُنَّ﴾ جس کو تم شمار کرو ﴿فَمَتَّعُوْهُنَّ﴾ پس تم ان کو فائدہ پہنچاؤ ﴿وَسَرَّحُوْهُنَّ﴾ اور ان کو رخصت کر دو ﴿سَرَاحًا جَمِیْلًا﴾ رخصت کرنا اچھے طریقے سے ﴿یٰۤاَیُّہَا النَّبِیُّ﴾ اے نبی ﷺ! ﴿اِنَّا اَحْلَلْنَا لَکَ﴾ بے شک ہم نے حلال کیں آپ کے لیے ﴿اَزْوَاجَکَ﴾ آپ کی بیویاں ﴿الَّتِیْ﴾ وہ ﴿اَتٰتَیْتَ اُجُوْرَہُنَّ﴾ جن کا ادا کیا ہے آپ نے حق مہر ﴿وَمَا مَلَکَتْ یَمٰیْنُکَ﴾ اور وہ جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ ﴿مِمَّاۤ اَفَاءَ اللّٰہُ﴾ جو اللہ نے لوٹائیں ﴿عَلٰیْکَ﴾ آپ پر ﴿وَبَنٰتِ عَمٰتِکَ﴾ اور آپ کے چچے کی بیٹیاں ﴿وَبَنٰتِ عَمَّتِکَ﴾ اور آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں ﴿وَبَنٰتِ خَالِکَ﴾ اور آپ کے ماموں کی لڑکیاں ﴿وَبَنٰتِ خَلَّتِکَ﴾ اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں ﴿الَّتِیْ هَاجَرْنَ مَعَکَ﴾ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ﴿وَاَمْرًاۤاَکَۤاَ مُؤْمِنَةً﴾ اور وہ مومن عورت ﴿اِنْ وَّهَبْتَ نَفْسَہَا﴾ اگر وہ ہبہ کرے اپنی جان کو ﴿لِنَبِیٍّ﴾ نبی کے لیے ﴿اِنْ اٰمَرَاۤاَ النَّبِیُّ﴾ اگر ارادہ کرے نبی ﷺ ﴿اَنْ یَّسْتَنْکِحَہَا﴾ کہ نکاح کرے اس کے ساتھ ﴿خَالَصَۃً لَّکَ﴾ یہ خالص ہے آپ کیلئے ﴿مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ مومنوں کے علاوہ ﴿قَدْ عَلِمْنَا﴾ تحقیق ہم جانتے ہیں ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَیْہُمْ﴾ جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا ہے ﴿فِیْۤ اَزْوَاجِہُمْ﴾ ان کی بیویوں کے بارے میں ﴿وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ﴾ اور ان کے بارے میں کہ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ ﴿لَکِیْلًا یَّکُوْنُ﴾ تاکہ نہ ہو ﴿عَلٰیْکَ﴾ آپ پر ﴿حَرَجٌ﴾ کوئی تنگی ﴿وَاَنَّ اللّٰہَ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿عَفُوْرٌ﴾ بخشنے والا ﴿رَحِیْمٌ﴾ مہربان۔

ما قبل سے ربط :

اس سے پہلے آنحضرت ﷺ کے نکاح کا ذکر تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے خود عرش پر کر دیا۔ اب نکاح کے متعلق مومنوں کو ہدایات ہیں۔ ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ جس وقت تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ ﴿شَّمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ پھر تم ان کو طلاق دے دو ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْسُوهُنَّ﴾ اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ یعنی ہم بستر ی کرو ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ﴾ پس نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر ﴿مِنْ عَذَابٍ﴾ کوئی عذاب ﴿تَعْتَذِرُونَ﴾ جس کو تم شمار کرو۔

غیر مدخولہ بھا کی عدت :

مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کی عدت نہیں ہے۔ طلاق کے فوراً بعد بھی جہاں چاہے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے کہ ایسی مطلقہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ صدر ایوب کا دور تھا اس نے کچھ خاندانی قانون نافذ کیے جو ابھی تک نافذ ہیں۔ ان کی ایک شق یہ بھی ہے کہ مطلقہ غیر حاملہ کی عدت نوے (۹۰) دن ہے۔ اس پر علماء نے احتجاج کیا کہ قرآن کریم کی نص کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اس شق میں وہ مطلقہ بھی آتی ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی اور مطلقہ حائضہ اس کی زد میں ہے۔ کیوں کہ اس کی عدت تین حیض ہے اور حیض میں عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں لہذا حیض والی کے لیے نوے (۹۰) دن مقرر کرنا بھی قرآن کریم کے خلاف ہے۔ صرف اس عورت کی عدت تین ماہ ہے جس کو حیض نہیں آتا مگر نوے (۹۰) دن عدت اس کی بھی نہیں بنتی۔ اس لیے کہ مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی اسیس دن کا۔ تو یہ قانون قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہے۔ علمائے کرام نے ایوب خان سے رابطہ کر کے وقت نگاہ کیا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنی ہے تو اس نے ٹائم نہ دیا۔ دوسرے تیسرے دن جاپان کے ناپچنے گانے والے مرد اور عورتیں آئیں تو ایوب خان نے ان کو ٹائم دے دیا۔

مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجاہد آدمی تھے انھوں نے ایوب خان کی خبر لی اور کہا کہ تیرے پاس جاپان سے آئے ہوئے بھانڈوں کے لیے ٹائم تھا اور علمائے کرام کے لیے نہیں تھا۔ حالاں کہ ہم تیرے ملک کے رہنے والے ہیں۔ پھر صدر ایوب خان کے خلاف اخبارات میں، رسالوں میں، تقریروں اور درسوں میں بہت کچھ ہوا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حد ناصر چٹھہ کے والد صاحب ہمارے حلقہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ ہمارے حلقے کا قومی اسمبلی کا ممبر ہے اس کے ذریعے بات پہنچانی چاہیے اور اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فریق رحمت کرے حاجی اندودتہ مرحوم، صوفی نذیر احمد مرحوم، میر محمد شفیع صاحب، ملک حاجی محمد اقبال صاحب اور میں اس کے پاس احمد نگر گئے اور اس کے ساتھ گفتگو کی کہ صدر صاحب نے ہمیں تو وقت نہیں دیا ملاقات کے لیے اور

آپ ہمارے علاقے کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آپ اپنے حلقے کی طرف سے یہ آواز پہنچادیں۔ میں نے لکھ کر بھی اس کو دیا۔ وہ ہماری بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ قرآن میں اس طرح ہے اور ایوب خان نے اس طرح قانون بنایا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں! یہ قرآن آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ انگریزی ترجمہ دیکھ لیں اردو کا دیکھ لیں۔ چودھری صلاح الدین کان پکڑ کر توبہ توبہ کرنے لگ گیا۔ پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے ہماری بات پہنچی یا نہیں۔

تو جس عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ پس تم ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ ان کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا حق مہر مقرر ہوا ہے اس عورت کو ایک جوڑا اپنی حیثیت کے مطابق دینا مستحب ہے اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر جوڑا دینا واجب ہے یعنی طلاق کے بعد۔ اسلام طلاق کے بعد بھی انسانی درجے سے نہیں گراتا کہ چلو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا کم از کم اب تم اس کو ایک جوڑا کپڑوں کا تو دے دو۔ لیکن یہاں صورت حال یہ ہے ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا۔ طلاق کے بعد لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ﴾ اور اس کو رخصت کر دو، الگ کر دو ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ عمدگی اور شرافت کے ساتھ اس کو الگ کر دو۔

خصائص نبوی ﷺ

آگے آنحضرت ﷺ کو خطاب ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی ﷺ! ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾ بے شک ہم نے حلال کر دیں آپ کے لیے ﴿أَزْوَاجَكَ الْبَقِيَّ﴾ آپ کی وہ بیویاں ﴿الَّتِي أَجُوزُ لَهِنَّ﴾ جن کو حق مہر دے کر لائے ہو۔ بیشتر آپ کی بیویاں وہ تھیں کہ ان کو حق مہر دے کر آپ نے نکاح کیا ﴿وَمَا﴾ اور وہ بھی حلال ہیں ﴿مَلَكَتْ يَدَايَكَ﴾ کہ آپ کا دایاں ہاتھ ان کا مالک ہے۔ یہ لفظ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑائی ہو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں تو ان کے قیدی جو تمہارے پاس ہوں گے یا تو ان کا اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لو اور اگر تم ان پر احسان کرو اور مفت میں رہا کر دو تو اس کا بھی تمہیں حق ہے یا ان کو معاوضہ لے کر چھوڑ دو اس کا بھی اختیار ہے۔ اور آخری اور سخت صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنالو۔ امیر لشکر تقسیم کرے گا دایاں ہاتھ سے پکڑائے گا اور دایاں ہاتھ میں دے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شے دو تو دایاں ہاتھ سے دو اور جب لو تو دایاں ہاتھ سے لو۔ چوں کہ لینے اور دینے والے دونوں کا دایاں ہاتھ ہوتا تھا اس لیے اس کو ملک یمین کہتے ہیں۔ لوندیاں اگر اہل کتاب میں سے ہوتی تھیں یہود و نصاریٰ میں سے تو ان کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر اہل کتاب میں سے نہ ہوں تو لوندی ملک تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوگی۔ ایسے سمجھو جیسے کوئی گدھی کا مالک ہے، کوئی خجری، بھینس کا مالک ہے۔ غیر اہل کتاب لوندیوں کے ساتھ ہم بستری تب جائز ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اس طرح کی دو عورتیں آپ ﷺ کے

پاس تھیں۔ جو یہ بنت حارث بن النخع جو غزوہ بنی مصطلق میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے حرم میں لے لیا۔ دوسری حضرت صفیہ بنت ابی سفیان یہود میں سے تھیں۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔

تو فرمایا کہ آپ کے لیے حلال ہیں وہ عورتیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیئے ہیں اور وہ بھی کہ مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ ﴿وَمِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لوٹائیں ہیں کہ مال غنیمت کے طور پر آپ کو دی ہیں ﴿وَبَلَّتْ عَمَّكَ﴾ اور آپ کے چپے کی لڑکیاں ﴿وَبَلَّتْ عَمَّكَ﴾ اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں ﴿وَبَلَّتْ خَالِكَ﴾ اور ماموں کی لڑکیاں ﴿وَبَلَّتْ خَلَّتِكَ﴾ اور خالہ کی لڑکیاں ﴿الَّتِي هَاجَزَنَ مَعَكَ﴾ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہ قانون عام مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی سے آگے آرہا ہے ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ یہ خالص آپ کے لیے ہے۔

اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ہیں دین پھیلانے کے لیے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو آگے کیا دین پھیلانے کی۔ محض عورتوں کی بھرتی تو نہیں کرنی۔ فرمایا ﴿وَأَمْرًا لِّلْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور وہ عورت جو مومن ہو ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ اگر وہ اپنا نفس ہبہ کر دے نبی کے لیے ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں ﴿أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ کہ ان کے ساتھ نکاح کریں تو آپ کو اجازت ہے ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ یہ خاص ہے آپ کے لیے مومنوں کے سوا۔ کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے ﴿وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي﴾ میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا۔ بے شک تنہائی میں ہو، گواہ بھی نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں کہ میں نے قبول کیا مجھے تو قبول ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں ہے۔ امت میں سے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ امت میں سے کسی کا نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ﴿قَدْ عَشِنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ﴾ تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ ان کی عورتوں کے بارے میں یہ کہ امت میں سے کوئی چار سے زائد عورتوں کے ساتھ بہ یک وقت نکاح نہیں کر سکتا اور گواہوں کے بغیر نہیں کر سکتا اور نکاح کا مہر بھی دیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و انصاف سے کام لیں کہ ان کے شرعی حقوق پورے کریں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر گزرا کرے۔ ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ اور لونڈیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی پورا کریں کہ لونڈی بت پرست مشرک نہ ہو۔ کتابیہ یعنی یہود و نصاریٰ میں سے ہو۔ اور چھپے پارے میں مذکور ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔

قادیانی اور رافضی عورتوں سے نکاح کا مسئلہ

لیکن یاد رکھنا! جیسے آج مسلمان کہلانے والے سارے مسلمان نہیں ہیں مثلاً: قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،

رافضی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، منکرین حدیث، بابی، بہائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ غالی مشرک بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو کہنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ یہ سارے قطعی کافر ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں محض عیسائی کہنے سے ان کی میم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو جائے گا۔ اور یہودیوں میں بھی بہت فرقے ہیں ہزار اٹنا کہنے سے کہ میں یہودی ہوں تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے جب تک صحیح یہودی نہ ہو اور صحیح عیسائی نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے۔ جیسے: ان مسلمان کہلانے والے فرقوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ بلوچستان میں ایک ذکری فرقہ ہے جن کے ہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے چند اشغال وہ کرتے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے کوہ مردوہاں یہ حج کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مکہ کے حاجی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ایسے فرقے مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے نکاح میں بڑی احتیاط کریں۔ رافضی پہلے اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں اب فقہ جعفریہ والے کہلاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنا! کبھی نہ بھولنا یہ پکے کافر ہیں۔ ان کو کبھی نہ رشتہ دو اور نہ لو۔ چلو کسی کمزور مسلمان کو دو گے ایمان تو محفوظ رہے گا۔ ایمان بڑی چیز ہے۔

انگریز کے دور میں بہاول پور کے اندر ایک دین دار کی لڑکی کا رشتہ لاعلمی میں قادیانی کے ساتھ ہو گیا۔ وہاں جا کر ساس سر، خاوند کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ تو مرزائی ہیں۔ واپس آ کر اس نے کہا کہ جائیداد کی خاطر تم میرا ایمان برباد کر رہے ہو وہ تو مرزائی ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی مرزائی ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں نہیں جاؤں گی۔ اس نکاح کے ختم کرنے کا مقدمہ چلا۔ اس طرف سے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وکیل تھے۔ دونوں طرف سے بڑا زور لگا۔ شاہ صاحب بیمار ہو گئے بچنے کی امید نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگر میری زندگی میں اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے فیصلہ سنانا کہ انور شاہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد اکبر جج نے فیصلہ لکھا کہ قادیانی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں اور مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اب تو ججوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے سب تمہارے سامنے ہے۔

تو ﴿لَکِنَّا لَا یُکُونُ عَلَیْکَ حَرَجٌ﴾ تاکہ نہ ہو تم پر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ ہو اس لیے ہم نے اجازت دے دی ہے ﴿وَکَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔

﴿تُرْجٰی﴾ آپ پیچھے ہٹا دیں ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿تَشَاءُ﴾ جس کو آپ چاہیں ﴿وَمَنْ﴾ ان بیویوں میں سے ﴿وَتُضَوِّی﴾ اور قریب کر لیں ﴿اِلَیْکَ﴾ اپنی طرف ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾ جس کو آپ چاہیں ﴿وَمِنْ اَبْتَعِیْتَ﴾ اور جس کو آپ چاہیں ﴿وَمَنْ﴾ ان میں سے ﴿عَزَلْتَ﴾ الگ کر دیا تھا ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ﴾ پس کوئی حرج نہیں آپ پر ﴿ذٰلِکَ﴾ یہ ﴿اَدْنٰی﴾ زیادہ قریب ہے ﴿اَنْ تَقْرَآ عَلَیْھُنَّ﴾ کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی ﴿وَلَا﴾

يَحْزَنَ ﴿۱﴾ اور نہ ہوں غمگین ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ اور راضی ہو جائیں ﴿بِمَا﴾ اس چیز پر ﴿اتَّبَعْتَهُنَّ﴾ جو آپ ان کو دیں ﴿كُلُّهُنَّ﴾ سب کو ﴿وَاللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ﴿يَعْلَمُ﴾ جانتا ہے ﴿مَا قُلْتُمْ﴾ جو تمہارے دلوں میں ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سب کچھ جاننے والا ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ﴾ حلال نہیں ہیں آپ کے لیے (اے پیغمبر) عورتیں ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ ان کے بعد ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ آپ تبدیل کریں ان کے بدلے میں ﴿مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ دوسری بیویاں ﴿وَلَوْ أَغْبَجَكَ﴾ اور اگر چہ اچھا لگے آپ کو ﴿حُسْنُهُنَّ﴾ ان کا حسن ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ مگر وہ جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَرِيفًا﴾ ہر چیز پر نگران ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿لَا تَدْخُلُوا﴾ نہ داخل ہو ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ نبی ﷺ کے گھروں میں ﴿إِلَّا أَنْ يُدْعَوْكُمْ﴾ مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے ﴿إِلَىٰ طَعَامٍ﴾ کھانے کی طرف ﴿غَيْرِ نَظَرٍ﴾ اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکے کو ﴿وَلَكِنْ﴾ اور لیکن ﴿إِذَا دُعِيتُمْ﴾ جب تمہیں دعوت دی جائے ﴿فَادْخُلُوا﴾ پس داخل ہو جاؤ ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ﴾ پس جس وقت تم کھانا کھا چکو ﴿فَانْشَرُّوا﴾ پھر چلے جاؤ ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ﴾ اور نہ مانوس ہو ﴿لِحَدِيثٍ﴾ کسی بات میں ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ بے شک یہ چیز ﴿كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ تکلیف دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو ﴿فَيَسْتَبِشِي مِنْكُمْ﴾ پس وہ حیا کرتے ہیں تم سے ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَبِشِي﴾ اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ حق بیان کرنے سے ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ اور جب تم سوال کرو ان سے ﴿مَتَاعًا﴾ کسی سامان کا ﴿فَسْأَلُوهُنَّ﴾ پس سوال کرو ان سے ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ پردے کے پیچھے سے ﴿ذَلِكُمْ﴾ یہ بات ﴿أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے ﴿وَقُلُوبُهُنَّ﴾ اور ان کے دلوں کے لیے ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ اور نہیں ہے تمہارے لیے ﴿أَنْ تُؤْذُوا﴾ کہ تکلیف پہنچاؤ ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ﴿وَلَا أَنْ تَنكِحُوا﴾ اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ﴿أَزْوَاجَهُ﴾ اس کی بیویوں سے ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ آپ ﷺ کے بعد ﴿أَبَدًا﴾ کبھی بھی ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ بے شک یہ ﴿كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی چیز۔

ما قبل سے ربط :

یہ ایک وقت آنحضرت ﷺ کے نکاح میں نو بیویاں اور دو لونڈیاں تھیں۔ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ﷺ کے ذمے ان عورتوں کی باری نہیں ہے۔ آپ ﷺ کو اختیار ہے جس کو چاہیں

قریب رکھیں اور جس کو چاہیں دور رکھیں آپ ﷺ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ عام مومنوں کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے۔ اگر ایک دن ایک کے پاس ہے تو دوسرے دن دوسری کے پاس رہے۔ خوراک، لباس، رہائش، علاج معالجہ، جتنی ضروریات ہیں ان میں سب کا خیال رکھے۔ لیکن آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ ﷺ اپنی بیویوں کے پاس کم و بیش وقت گزار سکتے ہیں کہ بیویاں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے عدل و انصاف کو برقرار رکھا۔ بیویوں کے الگ الگ حجرے تھے۔ ایک دن رات ایک کے پاس رہتے تھے۔ پھر چوبیس گھنٹے دوسری کے پاس پھر تیسری کے پاس پھر چوتھی کے پاس۔ آپ ﷺ نے اس طرح باریاں مقرر کی ہوئی تھیں اور ظاہری طور پر مکمل برابری رکھتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسَمِيْ فِيْهَا اَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ ”یہ میری تقسیم ہے اس میں جو میرے اختیار میں ہے پس میرا مواخذہ نہ کرنا اس میں جو آپ کے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔“ یعنی بیویوں کے درمیان جو عدل و انصاف، رہائش، لباس، خوراک کے لحاظ سے تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اے پروردگار! جس چیز کا میں مالک نہیں اس میں مجھے نہ پکڑنا۔ آپ ﷺ کو طبعی طور پر محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ تھی۔ فرمایا پروردگار! وہ میرے بس میں نہیں ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ اختیار عطا کیا تھا کہ آپ ﷺ کے ذمہ بیویوں کی باریاں لازم نہیں ہیں۔

اختیار استنبوی ﷺ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿تُزَوِّجُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ﴾ آپ پیچھے ہٹا دیں جس کو چاہیں ان میں سے باری نہ دیں۔ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹا دیں باری نہ دیں ﴿وَتُزَوِّجُ الْيَتَامَىٰ مِنْ شَاءَ﴾ اور قریب کر لیں اپنے جس کو چاہیں ﴿وَمَنْ ابْتَغَيْتَ﴾ اور جس کو آپ چاہیں ﴿وَمَنْ عَزَلْتَ﴾ ان میں سے جس کو الگ کیا ہے باری سے کہ اس کو باری نہیں دی تھی اگر اس کو باری دینا چاہتے ہیں ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے ﴿ذَلِكَ اَدْنٰی﴾ یہ بات زیادہ قریب ہے ﴿اَنْ تَقْرَ اَعْيُنُهُمْ﴾ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں کہ باری نہیں تھی پھر دے دی تو سمجھیں گی کہ ہم پر احسان کیا ہے ﴿وَلَا يَحْزَنَ﴾ اور وہ غمگین اور پریشان نہیں ہوں گی ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ اور راضی ہو جائیں ﴿بِمَا﴾ اس چیز پر ﴿اَتَيْنَهُنَّ﴾ جو آپ ان کو دیں ﴿كُلُّهُنَّ﴾ سب کو، لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے اپنے اخلاقی حسنہ کی بنا پر اس رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ سب کو برابری کے ساتھ باری دی ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا﴾ اور بے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، تحمل والا۔ سب کچھ جانتا بھی ہے مگر فوری طور پر سزا نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے۔ اگر فوری طور پر نہیں پکڑتا تو یہ نہ سمجھو کہ گرفت سے بچ گئے ہو۔

امتناعات

اور مسئلہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور کوئی بیوی نہیں تھی۔ وہ مکہ مکرمہ ہی میں فوت ہو گئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا پچاسواں سال تھا اور نبوت کا دسواں سال تھا۔ اور دوسری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ میں چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور فوت ہو گئیں۔ باقی نو بیویاں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ جن کی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ حلال نہیں ہیں آپ کے لیے بیویاں ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ اس کے بعد۔ ان کے بعد اب اور کوئی بی بی جائز نہیں ہے ﴿وَلَا أَنْ تَبْتَاعَ بِهِنَّ﴾ اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کریں ان کے بدلے میں ﴿مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ دوسری بیویاں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی بیوی کو طلاق دے دیں اور اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کر لیں اس کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانگی معاملات میں مختار کل نہ تھے۔ گھریلو معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار نہیں دیا تھا اور یہاں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر مختار کل ہیں جو چاہیں کریں۔ کتنی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں ہے کہ ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کر کے گنتی پوری کر میں۔ ﴿وَلَوْ أَغْنَيْتَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ اور اگرچہ ان عورتوں کا حسن آپ کو اچھا لگے۔ ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ورنہ کتنی امتی ایسے ہیں کہ ایک بیوی مر جاتی ہے تو دوسری سے نکاح کر لیتے ہیں اور ایسے معمر لوگ بھی ہیں کہ انھوں نے یکے بعد دیگرے کئی کئی بیویاں کی ہیں۔ ان کے لیے پابندی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پابندی ہے اور یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور غلط عقیدے والے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں جو چاہیں کریں۔ یہ کیا منطق ہے؟ خدا کی پناہ! ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ مگر وہ جن کے مالک ہیں آپ کے ہاتھ یعنی اگر کوئی عورت لونڈی کے طور پر آجائے تو وہ جائز ہے۔ اس کے بعد ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا لونڈی آئی تھیں ان کے پیٹ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَافِعًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان۔ رقیب کا معنی محافظ اور نگران۔

شان نزول

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خُبْزًا وَ لَحْمًا گوشت روٹی کے ساتھ سیر کرایا۔ ایسا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کا نہیں کیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا اور پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھ کر عورتیں پکاتی رہیں اور دس دس آدمی آتے کھاتے۔ در چھ جاتے۔ تین صوفی قسم کے بزرگ صحابی کھانا کھانے کے بعد نہ اٹھے۔ انھوں نے خیال کیا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں،

سفر میں، میدان جہاد میں باتیں سنتے رہتے ہیں آج ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر آپ ﷺ سے باتیں کر رہے ہیں۔ عورتیں بے چاری کو بننے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آخر انھوں نے بھی کھانا کھانا تھا، برتن صاف کرنے تھے مگر یہ جم کے بیٹھے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے زبان مبارک سے کہنا مناسب نہ سمجھا کہ اب تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ آپ نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ خود اٹھ کر باہر تشریف لے گئے کہ میں چلا جاؤں گا تو یہ بھی چلے جائیں گے۔ کافی دیر باہر چلتے پھرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ جو آپ ﷺ کے خادم تھے ان کو بھیجا کہ دیکھو بیٹھے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے آ کر بتلایا کہ حضرت! وہ تو بیٹھے ہیں۔ پھر اندر نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر بھیجا کہ دیکھ کر آؤ چلے گئے ہیں؟ کہنے لگے حضرت! وہ تو جم کے بیٹھے ہیں پھر آپ ﷺ باہر چلنے پھرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بھیجا۔ تیسرے چکر میں ایک کو کوئی ضرورت پیش آئی وہ اٹھ کر چھا گیا دو پھر بیٹھے رہے۔ اس موقع پر یہ اور آئندہ والی آیتیں نازل ہوئیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ نہ داخل ہو نبی ﷺ کے گھروں میں ﴿إِلَّا أَنْ يُدْعَوْكُمْ لَكُمْ﴾ مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ کھانے کی طرف ﴿غَيْرَ مُتَعَرِّضِينَ﴾ انہ کے۔ انہ کا معنی ہے پکنا۔ اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہو پکنے کو کہ کیسے روٹی پکاتی ہے، چمچہ کیسے پھیرتی ہے؟ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ﴾ اور لیکن جس وقت تم کو دعوت دی جائے ﴿فَادْخُلُوا﴾ پس داخل ہو جاؤ، کھاؤ ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ﴾ پس جب تم کھانا کھا چکو ﴿فَانْثَبِرُوا﴾ تو فوراً چلے جاؤ ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ﴾ اور نہ مانوس ہو کسی بات میں۔ آنحضرت ﷺ کی طرف مانوس ہو کر بیٹھے نہ رہو ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی بیویوں کو تکلیف دیتی ہے ﴿فَيَسْتَعْجِلْ مِنْكُمْ﴾ پس آنحضرت ﷺ حیا کرتے ہیں آپ سے کہ تمہیں کہیں کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔

ہم جیسے گنہگاروں کے گھر میں بھی کوئی اچھا یا بُرا آدمی آ جائے طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے لیکن زبان سے یہ کہنے کی جرات نہیں ہوتی کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی آئے، فتنے کے لیے آئے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی! لڑائی جھگڑا نہیں ہے مسئلے کی حد تک رہو۔ کئی دفعہ ہوا لوگ بازو چڑھا کر مسئلہ پوچھتے تھے کہ تم کہتے ہو نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ ان کے مولوی ان کو سکھاتے تھے اور وہ لڑنے کے لیے آتے تھے۔ اب تو لوگ کافی سمجھ گئے ہیں الحمد للہ! مسئلے کی حد تک تو ان کو سمجھاتا تھا لیکن جب وہ لڑائی جھگڑے پر آتے تھے تو کہتا تھا برخوردار، بھائی، عزیز! جھگڑا کسی اور سے جا کر کرو پہلوانی ہمیں نہ دکھاؤ۔ ایسوں کو کہہ دیتا تھا چلے جاؤ۔ ان کے سوا دوسروں کو کہتا کہ اٹھ کر چلے جاؤ بڑی مشکل بات ہے۔ تو آنحضرت ﷺ تو خلق عظیم کے مالک تھے کیسے کہتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو وہ تم سے حیا کرتے ہیں ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْجِلُ مِنَ الْعَقَابِ﴾ اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔

پردہ کا حکم

اور مسئلہ۔ فرمایا ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ اور جب تم ازواجِ مطہرات سے سوال کرو ﴿مَتَاعًا﴾ کسی سامان کا ﴿فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ دُونِ مَا آتَوْهُنَّ﴾ پس سوال کرو تم ان سے پردے کے پیچھے سے۔ پردے کا حکم آگیا تو آپ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا انس! یہ آیتیں سن لو اب تم نے اندر نہیں آنا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کسی کو داڑھے کی ضرورت ہوتی، پرات کی ضرورت ہوتی آنا گوند ہننے کے لیے، تجھے کی ضرورت ہوتی تو آپ ﷺ کے گھر سے آکر لے جاتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے آپ ﷺ کی کٹھالی میں آنا گوندھا ہے، آپ ﷺ کے چمچے کے ساتھ کھانا پکا یا ہے، آپ ﷺ کے داڑھے میں کپڑے دھوئے ہیں۔ سیدھے آتے ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کو سلام کرتے اور کہتے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ اب پابندی لگ گئی کہ پردے کی اوٹ میں ہو کر مانگو پردے کے پیچھے رہو اندر نہیں آ سکتے۔

فرمایا ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾ اس حکم میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے ﴿وَقُلُوبُهُنَّ﴾ اور ان کے دلوں کے لیے بھی بڑی پاکیزگی ہے ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ اور تمہیں حق نہیں پہنچتا ﴿أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول کو۔ ایک صحابی نے لامعی کی بنیاد پر اپنے ایک دوست کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کروں گا۔ اس کو مسند معلوم نہیں تھا کہ پیغمبروں کی بیویوں کے ساتھ کسی اور کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ پہلے پڑھ چکے ہو ﴿وَأَزْوَاجَهُ أَهْلًا لَهُمْ﴾ کہ پیغمبر کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ بَعْدَ أَبْنَائِهِ﴾ اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کی وفات کے بعد کبھی بھی۔ آپ ﷺ دنیا سے رخصت ہو جائیں آپ ﷺ کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تقریباً پچاس سال زندہ رہیں۔

فرمایا ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ بے شک تمہارا یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ ﷺ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں بیوہ ہو جائے تو بیٹے کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا۔

﴿إِنْ تُبْدُوا﴾ اگر تم ظاہر کرو گے ﴿شَيْئًا﴾ کسی چیز کو ﴿أَوْ تُخْفُوا﴾ یا چھپاؤ گے ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ ﴿كَانَ﴾ ہے ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ہر چیز کو جاننے والا ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾ کوئی گناہ نہیں ہے آنحضرت ﷺ کی بیویوں پر ﴿فِي آبَائِهِنَّ﴾ ان کے باپوں کے بارے میں ﴿وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ اور نہ بیٹوں کے بارے میں ﴿وَلَا إِخْوَانِهِنَّ﴾ اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں ﴿وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ﴾ اور نہ بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں ﴿وَلَا نِسَاءَ بَنِيهِمْ﴾ اور نہ

اپنی مسلمان عورتوں کے بارے میں ﴿وَلَا مَمْلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ﴾ اور نہ ان کے بارے میں کہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ ﴿وَاتَّقِیْنَ اللّٰهَ﴾ اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿كَانَ﴾ ہے ﴿عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدًا﴾ ہر چیز پر گواہ ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿وَمَلَیْکَتُهُ﴾ اور اس کے فرشتے ﴿یُصَلُّوْنَ﴾ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ﴿عَلٰی النَّبِیِّ﴾ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ﴿یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا﴾ اے ایمان والو! ﴿صَلُّوْا عَلَیْهِ﴾ رحمت کی دعا کرو ان کے لیے ﴿وَسَلِّمُوْا﴾ اور سلام بھیجو ﴿تَسْلِیْمًا﴾ سلام بھیجنا ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ﴾ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ﴿وَمَسْئُوْلُهُ﴾ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ﴿لَعَنَهُمُ اللّٰهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ﴿فِی الدُّنْیَا﴾ دنیا میں ﴿وَالْاٰخِرَةِ﴾ اور آخرت میں ﴿وَاَعَدَّ لَهُمْ﴾ اور تیار کیا ہے ان کے لیے ﴿عَذَابًا مُّهِیْنًا﴾ عذاب رسوا کرنے والا ﴿وَالَّذِیْنَ﴾ اور وہ لوگ ﴿یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو ﴿وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾ اور مومن عورتوں کو ﴿بِغَیْرِ مَا اٰكْتَسَبُوْا﴾ بغیر ان کے کسی گناہ کے ﴿فَقَدْ اٰخِطَبُوْا﴾ پس تحقیق انھوں نے اٹھایا ہے ﴿بُھْتَانًا﴾ بہتان کو ﴿وَاِثْمًا مُّبِیْنًا﴾ اور کھلے گناہ کو۔

ما قبل سے ربط

کل کے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ خیال ظاہر کیا اپنے دوست کے سامنے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیویاں تمھاری مائیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کا تمھیں بالکل حق نہیں ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِنْ تُبْدُوْا شَیْئًا﴾ اگر تم ظاہر کر دو کسی چیز کو ﴿اَوْ تُخْفُوْا﴾ یا اس کو مخفی رکھو دل میں تو یاد رکھو! ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَیْنًا﴾ پس بے شک ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ تمھارے خاہر باطن، نیتوں اور دل کے ارادوں کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اوپر حکم بیان ہوا تھا کہ ازواج مطہرات نبیؐ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو پردے کی اوٹ میں رہ کر مانگنا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔

محلات کے احکام

اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَا جُنَاحَ عَلَیْھِمْ فِیْ اٰبَآئِهِمْ﴾ کوئی گناہ نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر ان کے باپوں کے بارے میں۔ اس میں چچے اور دادا کے بھی شامل ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں۔ پہلا حکم عام لوگوں کے متعلق ہے۔ حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے وہ بغیر پردے کے اندر آ سکتے ہیں۔

﴿وَلَا آتِبَاءَ بَنِيهِ﴾ اور نہ بیٹوں کے بارے میں کوئی حرج ہے۔ مثلاً: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جواں سال بیٹے تھے پہلے خاوند سے گوہ پردے کی آیات سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دوسرے خاوند سے بھی بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ابوسلمہ سے بیٹا تھا عمرو، نو جوان تھا۔ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بھی پہلے خاوندوں سے بیٹے تھے تو ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ﴿وَلَا إِخْوَانُهُنَّ﴾ اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ صحابی ہیں ان کو اپنی بہن کے پاس آنے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جن کے بھائی تھے ان کو اندر آنے کے لیے نہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے نہ پردے کے پیچھے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت ہے چاہے وہ بھائی حقیقی ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں۔

﴿وَلَا آتِبَاءَ إِخْوَانُهُنَّ﴾ اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں کہ بھتیجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے پھوپھیوں کا، وہ بھی اندر آ سکتے ہیں ﴿وَلَا آتِبَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ اور نہ بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں کوئی حرج ہے کہ بھانجے بھی محرم ہیں ان کو بھی پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی خالائیں ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے ﴿وَلَا نِسَاءَ بَنِيهِ﴾ اور نہ مسلمان عورتوں سے کوئی پردہ ہے۔

غیر مسلم عورتوں سے پردہ کا حکم

یہ مسئلہ یاد رکھنا! غیر مسلم عورتوں سے اسی طرح پردہ کرنا ہے جس طرح غیر محرموں سے پردہ کرنا ہے۔ مثلاً: آج کل ہمارے گھروں میں جو عیسائی عورتیں کام کرتی ہیں ان کے سامنے بازو ننگے کرنا، ٹانگیں ننگی کرنا، پشت ننگی کرنا حرام ہے۔ اس مسئلے کو بھولنا نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ گھروں میں عیسائی عورتوں کو کام کے لیے، برتن صاف کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے رکھنا بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے تو عورتیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گھر کے کام کرنے کا ثواب نفلی نماز، روزہ سے زیادہ ہے۔ بچوں کا پیشاب دھوئیں ثواب ملے گا، کپڑے دھوئیں، نہلائیں ثواب ملے گا، برتن دھوئیں ثواب ملے گا، جھاڑو دیں ثواب ملے گا۔ تو مسلمان عورتیں یہ ثواب کیوں ضائع کرتی ہیں۔ پھر طبی لحاظ سے یہ بھی یاد رکھنا! یہ اعضاء اگر حرکت نہ کریں تو کچھ عرصہ کے بعد بے کار ہو جاتے ہیں۔ آج کل زیادہ بیماریاں تن آسانی کی وجہ سے ہیں۔ کام کاج کرنے سے اعضاء حرکت میں رہتے ہیں اس طرح بہت سی بیماریوں سے بچا جاسکتا ہے۔ لہذا طبی نقطہ نظر سے ان کے لیے کام ضروری ہے اور شرعی لحاظ سے ثواب بھی ہے تو گھر کا کام خود کریں تاکہ صحت برقرار رہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں

یہاں درد ہو رہا ہے، یہ درد ہو رہا ہے۔ یہ دردیں کیوں نہ ہوں؟ جب تن آسانی ہوگی تو دردیں بھی ہوں گی چار پائیوں کو تم نے لازم پکڑا ہوا ہے اور کھانے پینے کے سوا کام کوئی نہیں دردیں تو ہونی چاہیں۔

میں کئی دفعہ یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی کا رشتہ اس گھر میں نہ دیا کہ جنہوں نے گھر میں لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں کہ گھر کے افراد کی خدمت تو وہ کریں گی۔ میری لڑکی کو اہل خانہ کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا اس کی جنت نہیں بنے گی حالاں کہ گھرانا بھی شریف تھا، لڑکا بھی شریف تھا اور آج ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی تو ہم بیاہ دیں گے مگر وہ چولہے کے پاس نہیں بیٹھے گی، یہ کپڑے نہیں دھوئے گی، جھاڑ نہیں پھیرے گی۔ اس کو یہ نہ کہن کہ روٹی لا کر دے، پلیٹ لا کر دے۔ جب یہ صورت حال ہوگی تو یقیناً عورتیں بیمار ہوں گی۔ آج نہ سہی کل سہی، سال نہ سہی دو سال سہی، بیماریاں لگ جائیں گی۔ لہذا عورتیں گھروں کا کام خود کریں، ہڈ حرام نہ بنیں۔

اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ گھر کے سارے کام نفلی نماز، روزہ سے زیادہ ثواب والے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو کام کرنا چاہیے اعضاء جتنی حرکت کریں گے اتنا خون گردش کرے گا اتنی قوت آئے گی اور گھر میں عیسائی عورتوں کو رکھنا بڑا غلط طریقہ ہے۔ ﴿وَلَا مَمْلُکَتْ اَیْبَ نُھُنْ﴾ اور نہ ان کے بارے میں کوئی حرج ہے کہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں اور غلام۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں غلام بھی شامل ہیں یعنی وہ آجاسکتے ہیں۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف لونڈیوں کے لیے ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں وہ آسکتی ہیں لیکن غلام مرد نہیں آسکتا۔ اس کا مرد ہونا ہی مانع ہے۔ غلام مرد کا اپنی آقا سے اسی طرح پردہ ہوگا جیسے غیر محرم سے ہوتا ہے۔ فرمایا ﴿وَأَشْفَقْنَا اللہ﴾ اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جمع مؤنث امر حاضر کا صیغہ ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو خطاب کر کے اُمت کی ماؤں بہنوں کو سمجھایا جا رہا ہے ﴿إِنَّ اللہَ کَانَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی اور اوجھل نہیں ہے۔

فضائل درود شریف

﴿إِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَتُهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ صلوٰۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے رحمت۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اللھم صل علی محمد تو اس کا معنی ہے اے پروردگار! آپ رحمت بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اے اللہ! آپ بھی درود پڑھیں جیسے بعض کہتے ہیں۔ اور جس وقت لفظ صلوٰۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو یا انسانوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ درود شریف پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں، ایک صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور کئی دفعہ

بیان کر چکا ہوں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے اور دیگر ذکر و اذکار کے لیے وضو شرط نہیں ہے بے وضو بھی پڑھ سکتے ہو۔ عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں بھی ذکر اذکار، درود شریف پڑھ سکتی ہیں صرف قرآن کریم نہیں پڑھ سکتیں باقی ذکر اذکار، تو بہ استغفار کرنا سب درست ہے۔ سب سے بہتر درود شریف نماز والا ہے درود ابراہیمی۔ اگر وقت نہیں ملتا تو مختصر الفاظ والا درود شریف پڑھنا بھی درست ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی ان سے کسی نے پوچھا حضرت! الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا جاسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس نظریہ سے پڑھتا ہے کہ یہ مختصر ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تو صحیح ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر کفر ہوگا۔ تمام فقہائے کرام رحمہم اللہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ نہ اس بات کو بھولنا اور نہ کسی کے مغالطے میں آنا۔

عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حدیث پاک میں آتا ہے: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ ”جو شخص میری قبر کے پاس آکر درود پڑھے گا میں خود سنوں گا اور جواب بھی دوں گا وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا أُبَلِّغُهُ اور جو شخص دور سے میرے اوپر درود شریف پڑھے گا مجھے پہنچایا جائے گا۔“

نبی شریف کی روایت ہے: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ [نسائی: رقم ۲۸۲] ”اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا ہے جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔“ اہل حق کا یہی مسلک ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب درود شریف پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور جہاں پڑھو خود سنتے ہیں تو یہ شخص پکا کافر ہے۔ اہل بدعت بریلویوں کو مغالطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت پر ہمارا عمل ہے تمہارا نہیں کہ ہم ان لفظوں کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس میں صلوٰۃ کا لفظ بھی ہے اور سلام کا لفظ بھی ہے اور تم (اے دیوبندیو!) جو درود شریف پڑھتے ہو اس میں نہ صلوٰۃ کا لفظ آتا ہے نہ سلام کا۔ لہذا اس آیت پر ہمارا عمل ہے تمہارا نہیں۔ یہ ان بے چاروں کو مغالطہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے بارہا دیکھا اور سن کر ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس میں صل کا لفظ بھی ہے اور سلام کا لفظ بھی ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صلوٰۃ و سلام کے بغیر نہیں لیتے۔ بہر اوتو تکیہ کلامی صلوٰۃ و سلام ہے۔ لہذا الحمد للہ! قرآن پاک پر ہمارا عمل ہے۔ اور کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جو ہم پڑھتے ہیں۔ تم

نے کھڑے ہو کر دو مرتبہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ لیا تو عامل بالقرآن کے دعوے دار ہو گئے۔

بخاری شریف میں روایت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ حضرت! ہم نے سَلِّمُوا کا مفہوم تو سمجھ لیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو نماز میں پڑھتے ہیں تو صَلُّوا پر عمل کن الفاظ کے ساتھ کریں؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بتلایا: قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ یہ مفہوم صَلُّوا کا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ درود شریف چوں کہ لمبا تھا اس لیے ان لوگوں نے محض لوگوں کو سنانے کے لیے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو پڑ لیا۔

فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے ایمان والو! ﴿صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ رحمت کی دعا کرو ان کے لیے اور سلام بھیجو سلام بھیجنا ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے رب تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ اور تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾ عذاب رسوا کرنے والا۔ اسی طرح ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اذیت پہنچاتے ہیں ﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں ﴿بَغْيٍ مَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ بغیر اس جرم کے جو انھوں نے کیا ہے۔ جرم انھوں نے کیا نہیں خواہ مخواہ ان پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ان کو دکھ پہنچاتے ہیں ﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا﴾ پس تحقیق انھوں نے اٹھایا ہے ﴿بُھْتَانًا﴾ بہتان کو ﴿وَأَشَاءُ مُبِيْنًا﴾ اور کھلے گناہ کو۔ انھوں نے کھلا گناہ کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ تم کئی دفعہ سن چکے ہو کہ حقوق العباد تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگو گے یا اس کا حق ادا نہیں کرو گے کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرو معافی نہیں ملے گی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! ﴿قُلْ لَا زَواجَکَ﴾ آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے ﴿وَبَنَاتِکَ﴾ اور اپنی بیٹیوں سے ﴿وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور مومنوں کی عورتوں کو ﴿يُذَنِّبْنَ﴾ نکالیں ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ اپنے اوپر ﴿مِنْ جَلَابِیْنِ﴾ اپنی چادروں کو ﴿ذٰلِکَ اَدْنٰی﴾ یہ زیادہ قریب ہے ﴿اَنْ یُّعْرَفْنَ﴾ کہ وہ پہچانی جائیں ﴿فَلَا یُؤْذِنْنَ﴾ پس ان کو تکلیف نہ دی جائے ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ﴿لَیْسَ لَہُمْ یَنْتَوِ الْمُتَفَقُّوْنَ﴾ البتہ اگر باز نہیں آئیں گے منافق لوگ ﴿وَالَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے ﴿وَالْمُزْحِفُوْنَ﴾ اور بے پرکی اڑانے والے ﴿فِی الْمَدِیْنَتِ﴾ مدینہ طیبہ میں ﴿لُغْرٰیْتَکَ﴾

﴿بِهِمْ﴾ البتہ ہم ابھاریں گے ان کے خلاف ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِزُكَ﴾ پھر وہ نہ رہیں گے آپ کے پڑوس میں ﴿فِيهَا﴾ مدینہ طیبہ میں ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ مگر تھوڑے سے ﴿مَلْعُونِينَ﴾ لعنت کیے ہوئے ہیں ﴿أَيُّهَا ثَقُفُوا﴾ جس جگہ بھی وہ پائے جائیں ﴿أُخْذُوا﴾ پکڑے جائیں گے ﴿وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا﴾ اور قتل کر دیئے جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ﴿فِي الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کے بارے میں ﴿حَلَكُوا مِنْ قَبْلُ﴾ جو گزرے ہیں اس سے پہلے ﴿وَلَنْ تَجِدَ﴾ اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے ﴿لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ اللہ تعالیٰ کے دستور کے لیے کوئی تبدیلی ﴿يَسْأَلُ النَّاسُ﴾ سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ قیامت کے متعلق ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّمَا﴾ پختہ بات ہے ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ قیامت کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ اور آپ کو کس نے بتلایا ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ شاید کہ قیامت ﴿تَكُونُ قَرِيبًا﴾ قریب ہو ﴿إِنَّ﴾ اللہ ﴿بِشَكِّ اللَّهِ تَعَالَى﴾ نے ﴿لَعَنَ الْكُفْرِينَ﴾ لعنت کی ہے کافروں پر ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ اور تیار کی ہے ان کے لیے ﴿سَعِيرًا﴾ بھڑکتی ہوئی آگ ﴿خُلِدُوا فِيهَا أَبَدًا﴾ ہمیشہ رہیں گے اس میں ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ اور نہ کوئی مددگار ﴿يَوْمَ تَقْلَبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّاسِ﴾ جس دن پلٹے جائیں گے ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں ﴿يَقُولُونَ﴾ وہ لوگ کہیں گے ﴿يَلَيْتَنَّ﴾ ہائے افسوس ہمارے اوپر ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ﴾ ہم اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی ﴿وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ اور اطاعت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

پر دے کے احکامات

اس سے پہلی آیات میں ازواج مطہرات غیبت کے پردے کا حکم تھا کہ تم ان سے اگر کوئی شے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس سے بظاہر یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات غیبت کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شبہ دور فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیں ﴿لَا ذَوَاجَكُمْ﴾ اپنی بیویوں کو ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ بیٹیوں کو ﴿وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور مومنوں کی عورتوں کو۔ کیا کہیں؟ ﴿يُذْنِبِينَ عَلَيْهِنَ﴾ نکالیں اپنے اوپر ﴿مِنْ جَلَابِطِهِنَّ﴾ اپنی چادروں کو۔ جلاباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ جو عورتیں برقع نہیں پہنتیں وہ بڑی چادر پہن کر جائیں جس سے سر سے لے کر ٹخنوں تک سارا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اور یہ حکم سب کے لیے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات غیبت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اور مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی۔

تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں صرف ایک بیٹی نہیں تھی۔ مگر افی تمام اصولوں کا انکار کرتے

ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کیوں کہ ان کے خیال کے مطابق آپ ﷺ کی اور بیٹیاں ثابت ہو جائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرافت اور بزرگی ثابت ہو جائے گی اور اس سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جب دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ثابت ہو جائے گا تو ان کی شرافت اور بزرگی ثابت ہو جائے گی۔ حاماں کہ روافض تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں اور نہ کسی اور صحابی کو مومن مانتے ہیں (سوائے دو چار کے) تو قرآن پاک میں جمع کا لفظ آیا ہے بنات یہ پندت کی جمع ہے اور جمع کے کم از کم تین فرد ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے ایک سے زائد بیٹیاں ثابت ہوئیں۔ پھر احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کی کئی بیٹیاں تھیں۔

اصول کافی

پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اصول کافی جو ان کی مستند ترین کتاب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن کریم کے بعد بخاری شریف کو سمجھا جاتا ہے رافضیوں کے ہاں اصول کافی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس میں مستقل باب ہے باب مولد النبی ﷺ و اولادہ ”آپ ﷺ کی ولادت اور آپ ﷺ کی اولاد کی پیدائش“ اس بات کی تصریح ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کا نکاح ہوا تو آپ ﷺ کی عمر مبارک پچیس سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔ اور اس سے پہلے وہ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پہلے خاندنوں سے بھی اولاد تھی پھر آگے تفصیل ہے کہ نکاح کے دو سال بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے۔ نبوت سے ایک سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ضد اتنی ہے کہ اپنی کتاب ہی کو نہیں مانتے اور یہ بڑے منظم ہو کر چل رہے ہیں اور پاکستان میں بھی سازشیں کر رہے ہیں۔

دیکھو! شمالی علاقہ جات میں ان کی تعداد کافی ہے اب وہاں شیعہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بھاگ ڈور ایران کے ہاتھ میں رہے گی۔ پاکستان میں شیعہ ریاست بنانے کی ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ وہاں ان کی اکثریت ہے۔ بھئی! اگر تم نے اسی منطق پر چلنا ہے تو زاہدان میں نوے فیصد آبادی سنیوں کی ہے وہاں تم نے نہ گورنری بنایا ہے، نہ ڈی سی سی بنانے کے لیے تیار ہو۔ بلکہ کوئی معتبر اور با اختیار افسر سنی نہیں ہے۔ تہران میں پانچ لاکھ سنیوں کی آبادی ہے مگر سنیوں کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ گرجے موجود ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، سکھوں کے گردوارے ہیں۔ پہلے ایک مسجد تھی مسجد فیض، اس کو خامنہ آئی نے بلند و زرہ پھروا کر ختم کر دیا ہے۔ پرسوں میرے شاگرد مولوی رحمت اللہ زاہدان سے آئے تھے اسی درس میں شریک تھے۔ انھوں نے جو حالات بیان کیے ہیں تو بہت سن کر رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عوام اس شیعہ فتنے سے آگاہ نہیں ہیں یہ خبیث فتنہ ہے۔

تو فرمایا اے پیغمبر! اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکالیا کریں ﴿ذٰلِكَ اٰذَنِي﴾ یہ زیادہ قریب ہے ﴿اَنْ يُعْرَفْنَ﴾ کہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں ﴿فَلَا يُؤْذَنْنَ﴾ پس ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس زمانے میں جو شریف عورتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح پردے میں آتی جاتی تھیں۔ غنڈے قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے اگرچہ تھوڑے تھے اب زیادہ ہیں۔ ہر طرح کے آدمی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ شریف عورتیں ہیں اس لیے ان کو ایذا نہیں پہنچائیں گے ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَّحِيْمًا﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔

منافقین کو دھمکی

﴿لَیْسَ لَکُمۡ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَنَافِقُوۡنَ﴾ البتہ اگر باز نہ آئے منافق لوگ ﴿وَالَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِہِمۡ مَّرَضٌ﴾ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں برائی کی بیماری ہے ﴿وَالَّذِیۡنَ جَعَلُوۡا فِیۡ الْمَدِیۡنَۃِ﴾۔ از جاف کا معنی ہوتا ہے شوشہ چھوڑنا، بے پرکی اڑانا۔ اور جو لوگ شوشے چھوڑتے ہیں، انہیں پھیلاتے ہیں مدینہ طیبہ میں اگر یہ لوگ باز نہ آئے ﴿لَنُعَذِّبَنَّہُمۡ﴾ ہم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم نام بتلا دیں گے فلاں ہے، فلاں ہے، ان کا علاج کرو ﴿لَیْسَ لَکُمۡ اِیۡجَازٌ فِیۡہَا﴾ پھر وہ نہیں رہیں گے آپ کے پڑوس میں۔ نہیں ٹھہر سکیں گے مدینہ طیبہ میں ﴿اِلَّا قَلِیْلًا﴾ مگر تھوڑے سے۔

فرمایا اگر یہ منافق قسم کے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو بتلا دیں گے مگر رب تعالیٰ کی حکمت تھی آخر تک بعض منافقوں کے نام نہیں بتلائے۔ آخری سورت سورہ توبہ ہے اور بڑی سورتوں میں سے ہے۔ دسویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور گیارہویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمِنۡ اَہْلِ الْمَدِیۡنَۃِ مَرَدُوۡا عَلٰی الْفِتَاقِ سَلَا تَعْلَمُہُمۡ نَحْنُ نَعْلَمُہُمۡ﴾ [آیت ۱۰۱] ”اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! مدینہ طیبہ میں کچھ بڑے کپے منافق ہیں، سکہ بند منافق، آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔“ تو فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں پھر یہ مدینہ طیبہ میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے ﴿مَلْعُوۡنَیۡنَ﴾ لعنت کیے ہوئے ہیں۔ ان پر رب تعالیٰ کی لعنت ہے ﴿اٰیۡمَآتُفۡفُوۡا﴾ جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ جہاں بھی یہ ملیں اُخذوا پکڑے جائیں گے ﴿وَقَتُلُوۡا تَقۡتُلُوۡا﴾ اور قتل کر دیئے جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو پیچھے لگا دیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں گے ﴿سُنَّةَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ﴿فِیۡ الَّذِیۡنَ خَلَقُوۡا مِنْ قَبۡلُ﴾ ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔

پہلے بھی جو شرارتی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قانون کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج بھی اگر شرعی قانون کے مطابق دو چار سزائیں ہو جائیں تو کسی کو جرم کرنے کی جرأت نہ ہو۔ مگر سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ان غنڈوں کے پیچھے انتظامیہ کا ہاتھ ہوتا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں کا ہاتھ ہوتا ہے، وڈیروں کا ہاتھ ہوتا ہے لہذا ان کو جرم کرتے وقت کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر ان کی پشت پناہی نہ ہو تو یہ شرارتیں نہ کریں۔

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں کہ وہ کب ہوگی۔ اس سے پہلے رکوع کے آخر میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔“ تو جب آخرت کا نام آیا تو منکرین قیامت نے پوچھا کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّمَا﴾ پختہ بات ہے ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے قیامت کب آئی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اتنا تو اجمالی طور پر سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی مگر کس سن میں آئے گی اور کون سی تاریخ ہوگی اور وقت کیا ہوگا؟ یہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے لیکن کس گھڑی مرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے دس سال بعد فلاں تاریخ کو مرنا ہے تو ابھی سے سوکھنا شروع ہو جائے۔ یہ رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے کسی کو نہیں بتلایا۔

فرمایا آپ کہہ دیں قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ اور اے نبی کریم ﷺ! آپ کو کس نے بتلایا ہے آپ صرف اتنا سمجھ لیں شاید کہ قریب ہی ہو۔ وقت رب تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر ﴿وَاعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ اور تیار کی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ سیر اس آگ کو کہتے ہیں جس میں جھلے ہوں ﴿خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ رہیں گے اس دوزخ کی آگ میں ہمیشہ۔ کافروں کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا ﴿لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ وہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی۔ کوئی ان کی زبانی حمایت بھی نہیں کرے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ عملی طور پر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا کہ دوزخ سے نکال لے ﴿يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ اس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کر کے آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کافر جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئیں گے تو ان کے سر نیچے ہوں گے اور ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر کے بل چل کے آئیں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ دنیا میں ان کی کھوپڑی الٹی تھی یہ رب تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے تھے۔

یہاں کسی نے سوال کیا کہ حضرت! سر کے بل بندہ کیسے چلے گا؟ تو فرمایا جو رب ٹانگوں پر چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ پھر جب فرشتے ان کو دوزخ میں پھینکیں گے تو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہوں گی اس وقت کافر کیا کہیں گے؟ یہ لفظ بھی یاد رکھنا! ﴿يَقُولُونَ﴾ وہ کہیں گے ﴿يَلَيْسَتْنَا﴾ افسوس ہمارے اوپر ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ مگر اس وقت افسوس کا کیا فائدہ؟ آج اطاعت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن سمجھو، حدیث سمجھو، فقہ اسلامی سمجھو، اخلاق بناؤ، قبر اور آخرت کی فکر کرو۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور وہ کہیں گے ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب! ﴿إِنَّا أَطَعْنَا﴾ بے شک ہم نے اطاعت کی ﴿سَادَتَنَا﴾ اپنے سرداروں کی ﴿وَكُيِّدَآءَنَا﴾ اور اپنے بڑوں کی ﴿فَاَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ پس انھوں نے بہکا یا ہمیں راستے سے ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب! ﴿اتَّخَذُوا﴾ دے ان کو ﴿ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ دگن عذاب ﴿وَالْعَنُومِ﴾ اور ان پر لعنت کر ﴿لَعْنًا كَبِيرًا﴾ بہت بڑی لعنت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿لَا تَكُونُوا﴾ نہ ہو تم ﴿كَالَّذِينَ﴾ ان لوگوں کی طرح ﴿أَذَا مُوسَى﴾ جنھوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو ﴿فَبَرَّأَ اللَّهُ﴾ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا ﴿مِمَّا قَالُوا﴾ اس چیز سے جو انھوں نے کہی تھی ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَتَا﴾ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والے تھے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿اتَّقُوا﴾ اللہ ﴿ذُرَّوَاللَّهِ تَعَالَى﴾ اور کہو تم ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ بات درست ﴿يُصَدِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ وہ درست کر دے گا تمھارے اعمال ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ اور بخش دے گا تمھارے گناہ ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا کامیابی بڑی ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ بے شک ہم نے پیش کی امانت ﴿عَلَى السَّمَوَاتِ﴾ آسمانوں پر ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین پر ﴿وَالْجِبَالِ﴾ اور پہاڑوں پر ﴿فَبَيْنَ﴾ پس ان سب نے انکار کر دیا ﴿أَن يَحْمِلَهَا﴾ کہ اٹھائیں اس کو ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ اور سب ڈر گئے اس امانت سے ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ اور اٹھ لیا اس امانت کو انسان نے ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ بے شک وہ ظالم جاہل ہے ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں کو ﴿وَالْمُنَافِقَاتِ﴾ اور منافق عورتوں کو ﴿وَالنَّبَشِرِ كَيْنِ﴾ اور شرک کرنے والے مردوں کو ﴿وَالنَّبَشِرِ كَتِ﴾ اور شرک کرنے والی عورتوں کو ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ﴾ اور تاکہ رجوع فرمائے اللہ تعالیٰ ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ مومن مردوں پر ﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور مومن عورتوں پر ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ اور ہے اللہ تعالیٰ ﴿عَظِيمًا﴾ بختی والا ﴿رَحِيمًا﴾ مہربان۔

ما قبل سے ربط

گزشتہ سبق میں تم نے پڑھا ﴿يَوْمَ ثَقُلَتْ الْوُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ ”جب پلٹے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں ﴿يَقُولُونَ﴾ اس وقت کہیں گے ﴿يَلَيْتُنَا﴾ ہائے افسوس ہمارے اوپر ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔“ اور سورہ فرقان آیت نمبر ۷۷ میں ہے ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى

یَدِیْہِ ﴿۱﴾ ”اور جس دن کانیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو ﴿یَقُولُ﴾ کہے گا ﴿یَلْبِیْتَنِیْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِیْلًا﴾ کاش میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ۔“ اور یہ بھی کہیں گے ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہیں گے ﴿رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾۔ سَادَۃً سَبِیْدٌ کی جمع ہے۔ عربی لغت میں سید بڑے آدمی کو کہتے ہیں اور ہماری اصطلاح میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہو۔ لغت میں سید کے معنی ہیں بڑا آدمی، سردار۔ تو معنی ہوگا بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی۔ اور یہیں سرداری سے مراد مذہبی سرداری ہے، مذہبی پیشوا۔ ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی اطاعت کی ﴿وَكَبَّرَ آءَانًا﴾۔ اور کُبَّرَاء کبیر کی جمع ہے۔ سیاسی طور پر بڑے۔ ہم نے اپنے مذہبی سرداروں کی اور سیاسی سرداروں کی اطاعت کی ﴿فَاَصْلَحْنَا السَّبِیْلًا﴾ پس انھوں نے بہکایا ہمیں سیدھے راستے سے ﴿رَبَّنَا اَتٰہِمْ ضَعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اے ہمارے رب! دے ان کو دو گنا عذاب۔ ہمارا عذاب بھی ان پر ڈال ﴿وَالْعَنَہُمْ لَعْنًا کَبِیْرًا﴾ اور ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ اس مقام پر تو جواب نہیں ہے سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۰ میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿اَلَمْ یَاۡتِکُمْ مُّرْسَلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اَلِیْتٰی وَیُنْذِرُکُمْ لِقَآءَ یَوْمِکُمْ هٰذَا﴾ ”کیا نہیں آئے تھے تمھارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے۔“ یہ شوشے جو تم چھوڑ رہے ہو کہ ہمارے مذہبی اور سیاسی راہنماؤں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کیا میں نے تمھیں عقل، سمجھ نہیں دی تھی؟ میرے پیغمبر تمھیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے؟ کیا تمھارے پاس میرا یہ ضابطہ نہیں پہنچا تھا ﴿اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ اَمْ وَرَّآءَ اٰخِرٰی﴾ [سورہ نجم: ۳۸] ”کہ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔“ تم نے اپنا بوجھ اٹھانا نہ انھوں نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔

سورہ ابراہیم آیت نمبر ۲۱ میں ہے کمزور لوگ بڑوں کو کہیں گے ﴿اِنْ کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا﴾ ”بے شک ہم تمھارے تابع تھے۔“ (تم ہمیں بڑے سبز باغ دکھاتے تھے۔) پس کیا تم بچانے والے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ۔ پھر یہ ابلیس کو لعن طعن کریں گے کہ اس نے ہمیں گمراہ کر کے ذلیل کیا۔ ابلیس کہے گا ﴿فَلَا تَلُوْمُوْنِیْ وَلَوْ مَوَّآ اَنْفُسُکُمْ﴾ ”پس نہ ملامت کرو مجھ کو اور ملامت کرو اپنی جانوں کو۔“ میرا تمھارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا ﴿اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِیْ﴾ ”مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی تم نے میری بات قبول کر لی۔“ تم میری بات نہ مانتے، کیوں مانی تھی؟ بلکہ آیت نمبر ۲۲ میں ہے ﴿اِنِّیْ کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُ مِّنْ قَبْلُ﴾ ”بے شک میں نے کفر کیا اس وجہ سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔“ میرے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے رب تعالیٰ کا شریک بنایا اور میں نے سمجھا کہ مابودلت بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو میرے کفر کے ذمہ در بھی تم ہو۔ یاد رکھنا! وہاں کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا، نہ مذہبی پیشوا، نہ سیاسی راہنما۔

ایک واقعہ

کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کھوکھر کی میں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی تھی ساتھیوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ سنگ بنیاد آپ

نے رکھنا ہے۔ انھوں نے محلے کے لوگوں کو بھی دعوت دی۔ ان میں ایک وکیل صاحب تھے محلے والوں نے ان کو موقع دیا کہ بڑا آدمی ہے یہ بھی کچھ کہے۔ اس کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کے نافذ نہ ہونے میں رکاوٹ صرف مولوی ہیں۔ انھوں نے آپس میں اختلافات ڈالے ہوئے ہیں، فرقہ بازی کی ہوئی ہے، ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ کس کے بارے میں کہیں۔ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک مولوی کہتا ہے اس طرح کرو دوسرا کہتا ہے اس طرح کرو، ہم کس کی بات مانیں؟ چوں کہ اس پروگرام کا صدر بھی میں تھا میں نے اٹھ کر کہا کہ وکیل صاحب نے اپنے انداز میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مرکزی نکتے دو ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں اسلام کے نافذ نہ ہونے میں رکاوٹ مولوی ہیں، ذمہ دار مولوی ہیں کہ فرقہ واریت ہے۔ دیوبندیوں کا نافذ کریں، بریلویوں کا نافذ کریں، غیر مقلدوں کا نافذ کریں، شیعوں کا نافذ کریں، منکرین حدیث کا نافذ کریں، کون سا دین صحیح ہے؟ میں نے کہا اس وقت دنیا میں تقریباً پچاس ملک ہیں جن کے سربراہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان میں سے بیش تر ملک ایسے ہیں کہ ان میں امام خطیب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس اوپر سے جو لکھا ہوا آتا ہے وہ پڑھ کر سن دیتا ہے۔ جیسے: سعودیہ، ترکی، اردن، شام، مصر اور اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں کہ مولوی ایک فظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ ان ملکوں میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ان میں اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا جہاں صرف حکمران طبقے کی بات سنائی جاتی ہے۔ لہذا رکاوٹ حکمران طبقے کی طرف سے ہے جہاں مرضی چلے جاوے۔

اور رہی تمھاری دوسری بات کہ ہم کس مولوی کی سنیں اور کس کی نہ سنیں۔ تو تم کسی کی نہ سنو خود تمھارے اوپر فرض ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم کا سرسری ترجمہ بھی پڑھ لے وہ کبھی گمراہی کے قریب نہیں جاسکتا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے۔ مجھے ساٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں جس نے ترجمہ پڑھ لیا وہ کفر و شرک سے بچ گیا۔ خود پڑھتے نہیں سارا جھگڑا مولوی کے سر ڈالتے ہو۔ بے شک علمائے سوء بھی ہیں جنھوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔

دین کو بگاڑنے والی قوتیں

چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں چوٹی کے محدث اور مفسر ہیں، فقیہ ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ صحاح ستہ میں ان کی بے شمار روایات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دین کو بگاڑنے والی تین قوتیں ہیں۔

① ... بادشاہ ② ... جھوٹے پیر اور ③ ... علمائے سوء

بادشاہوں نے، علمائے سوء نے اور بدکردار پیروں نے دین بگاڑا ہے۔ سچ فرمایا حضرت نے بادشاہ سرفہرست ہیں۔ یاد رکھنا! قیامت والے دن تمھارا یہ جواب ناکافی ہوگا کہ ہمیں مولویوں نے اس طرح بتلایا تھا۔ وہاں تمھیں یہ جواب دینا پڑے گا

کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اور جو مذہبی پیشوا گم راہ ہیں اور سیاسی پہلوان گم راہ ہیں ان کے متعلق تم ابھی سن چکے ہو کہ ان کے متعلق کہیں گے اے ہمارے رب! بے شک ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی اطاعت کی اور سیاسی لیڈروں کی اطاعت کی۔ انھوں نے ہمیں راستے سے بہکایا اے ہمارے رب! ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج بڑی۔ اب لعنت بھیجنے کا کیا فائدہ؟ اب وقت ہے قرآن کریم کو خود سمجھو۔ اس کو سمجھنے والا گم راہ نہیں ہو سکتا۔ گم راہی کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ﴾ نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح ﴿اَذَّأْمُوسَى﴾ جنھوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، ان پر طرح طرح کے عیب لگائے ﴿فَبَوَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس چیز سے جو انھوں نے کہی تھی ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِبَتَا﴾ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وجاہت اور عزت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے، صاحب کتاب رسول تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت بخش۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا داری

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا دار آدمی تھے۔ جب غسل فرماتے تھے تو سخت پردے کی حالت میں تاکہ کسی شخص کی نظر ننگے جسم پر نہ پڑے۔ اس سے مخالفین نے یہ پروپیگنڈہ کیا کہ آپ کو ادھرہ کی بیماری ہے جس سے جسم کے فوطے پھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس اتہام سے بری کرنے کے لیے یہ سبب پیدا فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے تنہائی میں غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے بس یہ کہتے جاتے تھے ثوبی خیر او پتھر! میرے کپڑے دے۔ یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں بنی اسرائیل کی ایک جماعت بیٹھی تھی اور انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نگاہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ کا جسم بالکل بے داغ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس اتہام سے چھٹکارا دلایا۔

اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا تو وہ بگڑ گئے۔ ان میں قارون سب سے پیش پیش تھا کہ اس کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس کی زکوٰۃ کی مقدار بھی اچھی خاصی تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک فاحشہ عورت کو لالچ دے کر تیار کیا۔ چنانچہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام مجمع کے سامنے بدکاری کی مذمت بیان کر رہے تھے تو اس فاحشہ عورت نے سرعام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انھوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ لہذا ان کو بدکاری کی سزا ملنی چاہیے۔ اس الزام سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت ذہنی اذیت پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور اس عورت کو خطاب کیا کہ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور گواہ کر کے سچ بیان کر۔ پس وہ عورت رونے لگی اور اس نے قارون کی ساری سازش بیان کر دی کہ اس نے مال کے لالچ سے مجھ سے یہ سب کچھ کرایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ

کی بارگاہ میں قارون کے حق میں بددعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت انتقام لیا کہ اس کو مال اور محل سمیت زمین میں غرق کر دیا جیسا کہ سورہ قصص میں بیان ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم بھی اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔

قوانین خداوندی

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو ﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ مفسر قرآن حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قول سدید سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرو۔ بعض دوسرے مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ قول سدید ہر سچی بات کا نام ہے۔ ہر بات واقع کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب تم سچی بات کرو گے تو ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ اور تمہارے گنہ کو معاف فرما دے گا۔ جب انسان خود اپنے اعمال اور زبان کو درست رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس کے احکام کی تعمیل کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا کامیابی بڑی۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔

امانت الہیہ

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بار امانت کا ذکر کیا ہے جو انسان نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ بے شک ہم نے پیش کی امانت ﴿عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آسمانوں اور زمینوں پر ﴿وَالْجِبَالِ﴾ اور پہاڑوں پر ﴿فَابْتَلَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ پس انھوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائیں۔ اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ اور اس سے ڈر گئے ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ وہ امانت کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا مگر انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ تو اس امانت سے مراد عقائد، احکام، عبادات کی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے کہا کہ میں تمہیں ادرک اور علم و شعور دے دیتا ہوں پھر یہ امانت، عقائد اور عبادات اور احکام شرع کی پابندی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو انھوں نے انکار کر دیا کہ ان میں اس امانت کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی اور انسان نے اٹھا لیا کہ اس میں استعداد و صلاحیت تھی ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ہمارے نزدیک ان الفاظ کی تشریح جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”حجة اللہ البالغہ“ میں کی ہے وہ بہت آسان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم و جہول کے الفاظ انسان کی مذمت کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کو امانت کے اٹھانے کی

علت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ظالم اسے کہتے ہیں کہ جس میں عدل و انصاف کی صلاحیت موجود ہو مگر وہ انصاف نہ کرے۔ اور جاہل اسے کہتے ہیں کہ اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہو مگر وہ علم حاصل نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان میں چوں کہ عدل کرنے کی استعداد تھی، علم حاصل کرنے کی استعداد تھی اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھالیا اور آسمانوں اور پہاڑوں میں اور زمینوں میں یہ صلاحیت اور استعداد نہیں تھی اس لیے انھوں نے انکار کر دیا کہ اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کے اٹھوانے کی غایت یہ ہے کہ ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾ تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکے وہ بلاشبہ سزا کے مستحق ہیں۔ ﴿وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور عبادات میں دوسروں کو شریک کیا ہے اور ان کے دلوں میں جو امانت کی صلاحیت تھی اس کا حق ادا نہیں کیا ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ رجوع فرمائے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مہربانی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ اور بے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ

پارہ ← وَمَنْ يَقْنُتْ

۲۲

آیاتہا ۴۰   سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ   ۳۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿الَّذِي﴾ وہ ذات ہے ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ﴾ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور جو کچھ ہے زمین میں ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ اور اسی کے لیے ہے تعریف ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ آخرت میں ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ اور وہی حکمت والا ہے ﴿الْحَبِيدُ﴾ خبردار ﴿يَعْلَمُ﴾ وہ جانتا ہے ﴿مَا﴾ اس کو ﴿يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ﴾ جو داخل ہوتی ہے زمین میں ﴿وَمَا﴾ اور اس چیز کو ﴿يَخْرِجُ مِنْهَا﴾ جو نکلتی ہے اس زمین سے ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ اور اس چیز کو جو اترتی ہے آسمان سے ﴿وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾ اور اس چیز کو جو چڑھتی ہے آسمان میں ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ﴾ اور وہ مہربان ہے ﴿الْعَفُورُ﴾ بخشنے والا ہے ﴿وَقُلِ الَّذِينَ﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں ﴿لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ﴾ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت ﴿قُلِ﴾ آپ کہہ دیں ﴿بَلَى﴾ کیوں نہیں ﴿وَنَاقٍ﴾ قسم ہے میرے رب کی ﴿لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ البتہ ضرور آئے گی تم پر قیامت ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ وہ جاننے والا ہے غائب کا ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾ نہیں ہے غائب اس سے ﴿وَمَثَلُ دَرَّةٍ﴾ ایک ذرہ برابر ﴿فِي السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں میں ﴿وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور نہ زمین میں ﴿وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾ اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ﴿وَلَا أَكْبَرُ﴾ اور نہ کوئی بڑی چیز ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ﴾ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ﴿آمَنُوا﴾ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ﴾ اور انھوں نے عمل کیے ہیں اچھے ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے ﴿وَبَرَزُوا مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ اور رزق ہوگا عمدہ ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿سَعَوْا لِآيَاتِنَا﴾ جنھوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں ﴿مُعْجِزِينَ﴾ عاجز کرنے کے لیے ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ﴾ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے ﴿عَذَابٌ مِّنْ تَرْجُزِ الْيَوْمِ﴾ عذاب بڑا دردناک ﴿وَيَرَى الَّذِينَ﴾ اور دیکھتے ہیں وہ لوگ ﴿أَوْثَرُ الْعِلْمِ﴾ جن کو دیا گیا علم ﴿الَّذِي﴾ وہ چیز ﴿أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ جو اتاری گئی آپ کی طرف ﴿مِّنْ رَبِّكَ﴾ آپ کے رب کی طرف سے ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ وہ حق ہے ﴿وَيَهْدِي﴾ اور راہنمائی کرتی ہے ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَنِيبِ﴾ اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست ہے قابل تعریف ہے۔

تعارفِ سورت

اس سورت کا نام سبأ اس لیے ہے کہ اس میں سبأ کے علاقہ کے واقعات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ستاون [۵۷] سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا اٹھ دن [۵۸] نمبر ہے۔ اس کے چھ [۶] رکوع اور چون [۵۴] آیتیں ہیں۔

تفسیر آیات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ﴾ اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ﴿وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ پیدا بھی اس نے کیا ہے، تصرف بھی اسی کا چلتا ہے اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ نہ آسمانوں میں کسی اور کا تصرف چلتا ہے نہ زمین میں کسی اور کا تصرف چلتا ہے۔ ملک بھی اسی کا، تصرف بھی اسی کا ﴿وَلَهُ الْخَاصِرَةُ﴾ اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ آج دنیا میں لوگ لوگوں کی تعریف کے پل باندھتے ہیں وہاں صرف رب تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ جھوٹے مداحوں، جھوٹی تعریفیں کرنے والوں کے منہ بند ہوں گے اور جنہوں نے تعریفیں سن کر انعام دیے ان کے بھی سر نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿لَيَمُنَّ الْمَلٰٓئِکَةُ الْیَوْمَ﴾ [مومن: ۱۶] ”کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔“ بتلاؤ آج ملک کس کا ہے، بادشاہت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے؟ حدیث پاک میں ہے قریب کے بھی آواز سنیں گے دور کے بھی آواز سنیں گے۔ اتنی مخلوق ہونے کے باوجود وہ منظر بیک وقت سارا نظر آئے گا آواز سب کو پہنچ جائے گی۔ سارے جواب دیں گے ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّفّٰثُ﴾ ”اللہ تعالیٰ کا ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔“

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی منہ پر کسی کی تعریف کرتا ہے تو ایسے شخص کے منہ میں مٹی ڈالو۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج ہم تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آخرت میں تعریف اسی کی ہوگی ﴿وَهُوَ الْحَكِيْمُ﴾ اور وہ حکمت والا ہے ﴿الْحَبِيْبُ﴾ خبر رکھنے والا ہے ﴿يَعْلَمُ﴾ جانتا ہے ﴿مَا يَلْمِزُ فِي الْاَرْضِ﴾ اس چیز کو جو داخل ہوتی ہے زمین میں۔ بارش ہوتی ہے زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اناج بوتے ہیں اس کے دانے زمین میں داخل ہوتے ہیں گٹھلی زمین میں داخل ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے زمین میں داخل ہوتے ہیں، ہم تم سارے مرکز زمین میں ہی جائیں گے، ہم سے پہلے لوگ بھی وہیں گئے ہیں ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔

سورت طہ آیت نمبر ۵۵ میں ہے ﴿مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی﴾ ”اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔“ اور جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ پانی نکلتا ہے، درخت اور پودے نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ زمین میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ آج سے پچاس سال پہلے سوئی گیس کا نام و نش ن

نہیں تھا۔ اگر اس وقت کوئی بڑا سمجھ دار آدمی بھی کہتا کہ بھئی! ایک ایسا ایندھن آئے گا کہ وہ تمہیں سر پر نہیں اٹھانا پڑے گا اور نہ ہی اس کی راکھ اٹھا کر تمہیں باہر پھینکنی پڑے گی۔ تم اس پر سالن پکاؤ گے، روٹیاں پکاؤ گے تو ہم اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا ایندھن ہوگا اور ہوگا بھی گھروں میں۔ اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے اللہ جانے کیا یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَكْفَالَهَا﴾ [سورۃ زلزال] کی ایک تفسیر یہ ہے کہ زمین میں جتنے خزانے ہیں سب نکال دے گی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دریائے فرات اپنا راستہ چھوڑ دے گا اس کے نیچے سونے کے پہاڑ ہوں گے لوگ وہاں لینے کے لیے جائیں گے سو [۱۰۰] میں سے ایک بچے کا مگر پھر بھی جائیں گے۔ اس خیال سے کہ بچنے والا میں ہوں گا فرمایا تم قریب نہ جانا۔ تو سب چیزیں زمین اُگل دے گی اور رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان کی طرف سے۔ بارش اُترتی ہے، وحی اُترتی رہی، فرشتے اُترتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت اُترتی ہے ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهَا﴾ اور اس کو بھی جانتا ہے جو اُپر چڑھتی ہے آسمان میں۔ نیک اعمال اُپر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے تو جن جگہوں میں وہ عبادت کرتا تھا وہ جگہیں روتی ہیں اور آسمان کے دروازے بھی اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اس کی نیکیاں اُپر جاتی تھیں نیکیاں بند ہو جانے پر وہ دروازہ روتا ہے اور ایک وہ دروازہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اُترتی تھی۔

پچیسویں پارے میں ہے ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [دخان: ۲۹] ”نہ آسمان رویا ان پر اور نہ زمین رولی۔“ نیک لوگوں کی روحیں اُپر پہنچائی جاتی ہیں۔ ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے علین۔ نیک لوگوں کی روحوں کو وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اور ساتویں زمین کے نیچے ہے مقام سجین۔ بُرے لوگوں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ ان کے باوجود روحوں کا قبر میں پڑے میت کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے جس سے اس کو ایک قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ منکر نکیر فرشتے آکر اس سے پوچھنے ہیں مَن رَبُّكَ، مَن نَبِيُّكَ، مَا دِينُكَ۔ وہ سوال سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر وہ راحت محسوس کرتا ہے اور برا بے تو تکلیف محسوس کرتا ہے اور یہی اہل حق اہل سنت والجماعت کا مسک ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔

تو فرمایا اس چیز کو بھی جانتا ہے جو چڑھتی ہے آسمان میں ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ اور وہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اُپر آخرت کا ذکر تھا ﴿وَلَهُ الْمَعْدَنِي الْأُخْرَى﴾ اور اسی کی ہے تعریف آخرت میں اور آخرت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں۔ کیا کہا؟ ﴿لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ﴾ نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ قیامت کوئی شے نہیں ہے ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نحنُ بِبَعُوثِينَ﴾ [مومن: ۲۷] ”نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اُٹھائے جائیں گے۔“ تو کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کُنْ آپ فرمادیں ﴿بَلَىٰ وَرَبِّي﴾ کیوں نہیں میرے رب کی قسم ہے۔ ﴿بَلَىٰ﴾ کے معنی میں کسی چیز کی نفی کے بعد اثبات ضرور آئے گا

میرے رب کی قسم ہے ﴿لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ البتہ ضرور آئے گی تمہارے اوپر قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ﴾۔ یہ رَہِی کی صفت ہے۔ میرا رب عالم الغیب ہے۔

عالم الغیب کا معنی

کئی دفعہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب سے جو چیز غائب ہے۔ رب تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب ہے مَا غَاب عَنِ الْمَخْلُوقِ جو چیز مخلوق سے غائب ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾ غائب نہیں ہے اس سے ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ ذرہ برابر۔ چیونٹیوں کی قسم میں سے سرخ رنگ کی ایک چیونٹی ہوتی ہے سب سے چھوٹی اس کو ذرہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک یہ ہوا کے اندر اڑنے والے ذرات بھی ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ چھوٹی مخلوق چیونٹی اور فضا میں اڑنے والے ذرات کو بھی جانتا ہے ﴿فِي السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں میں ﴿وَلَا فِي الْاَرْضِ﴾ اور زمین میں کوئی ذرہ ہے جو رب تعالیٰ سے غائب ہو ﴿وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ﴾ اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اس سے غائب ہے ﴿وَلَا اَكْبَرُ﴾ اور نہ اس ذرے سے بڑی چیز کوئی اللہ تعالیٰ سے غائب ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اور پھر ساری چیزیں ﴿اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ﴾ مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے اور لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑ در کروڑ واں حصہ بھی نہیں ہے۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر فنا ہونے تک سب کچھ لوح میں درج ہے۔ لیکن مخلوق کی پیدائش سے پہلے ازل میں کیا ہوا اور اس کے فنا ہونے کے بعد ابد تک کیا ہوگا وہ لوح محفوظ میں نہیں ہے اور رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔

تو فرمایا یہ سب کچھ کھلی کتاب میں درج ہے ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ اور عمل کیے اچھے ﴿اُولٰٓئِكَ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ انہی لوگوں کے لیے ہے بخشش ﴿وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾ اور رزق عمدہ۔ دیکھو! اگر قیامت قائم نہ ہو تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنی نیکیوں کا پھل نہیں پاسکے۔ خود آنحضرت ﷺ کو دیکھ لو کہ مسلسل دو دو مہینے آپ کے گھر آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو کیا آپ ﷺ کو نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا؟ لاکھوں ایسے مومن ہیں جن کو دنیا میں کوئی راحت نہیں ملی کیا ان کو بدلہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا قیامت اسی لیے قائم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا! جو مومن دنیا میں آسانی میں ہوگا جنت میں اس کی نعمتوں میں کمی ہوگی اگرچہ وہاں اتنا کچھ ملے گا کہ وہ کمی محسوس نہیں کرے گا لیکن جو رنجش دنیا میں حاصل کر چکے ہیں اتنی کمی آئے گی۔ اور جو مشکل اور تنگی میں گزارے گا اس مومن کا سب کچھ ذخیرہ ہے۔

تو فرمایا قیامت ضرور آئے گی ﴿وَالَّذِيْنَ سَعَوْا بِاٰیٰتِنَا﴾ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں ﴿مُعْجِزٰتِنَا﴾ عاجز کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اسلام

کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب ہوا العیاذ باللہ کہ رب تعالیٰ کی حکومت عدل والی نہیں ہے۔ نہ نیک کو نیکی کا بدلہ ملے اور نہ برے کو برائی کا لہذا قیامت ضرور قائم ہوگی۔

آخرت کا عذاب اور اس کی سختی

تو فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہوگا رجز کا، دردناک۔ مشہور مفسر علامہ خطابی رجز کا معنی کرتے ہیں سَیِّئِی الْعَذَابِ سخت عذاب۔ رجز کا معنی سخت۔ آج تم دنیا کی آگ میں انگلی تو ڈال کر دیکھو کیا حال ہوتا ہے؟ اور دوزخ کی آگ اس سے اُنہتر گنا تیز ہے تو وہ کیا حشر کرے گی۔ آج اگر دنیا کا سانپ کسی کو ڈس لے تو وہ ڈسنے کے خوف سے ہی مر جاتا ہے ڈنک کی تکلیف الگ ہے۔ اور مجرموں پر قبر میں ننانوے ننانوے سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ یہ نمرز چھوڑنے کا اثر دہا، یہ روزہ چھوڑنے کا اثر دہا، یہ جھوٹ بولنے کا اثر دہا، یہ غیبت کرنے کا اثر دہا، ایک ایک بڑے گناہ کے بدلے میں اثر دہا ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اثر دہا اگر دنیا میں سانس لے لے تو کوئی سبز چیز باقی نہ رہے۔ یہ قبر کی بات ہے۔ درقبر دور نہیں ہے بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اور ایک پچھو گدھے گدھے کے برابر ہوگا اور اس کے علاوہ کئی قسم کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔

فرمایا ﴿وَيَذَرُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ اور دیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ ہوگ جن کو علم دیا گیا یعنی اہل کتاب جانتے سمجھتے ہیں۔ کیا؟ ﴿الَّذِينَ﴾ اس چیز کو ﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ جو اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے، قرآن کریم۔ وہ سمجھتے ہیں ﴿مُؤَلَّفَاتٍ﴾ وہ حق ہے ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّبِينٍ الْحَمِيدُ﴾ راہنمائی کرتی ہے اس رب کے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ﴾ کیا ہم راہنمائی کریں تمھاری ﴿عَلَىٰ رَجُلٍ﴾ ایسے آدمی پر ﴿يُنَبِّئُكُمْ﴾ جو خبر دیتا ہے تم کو ﴿إِذَا مَرَّ قُتْمٌ﴾ جس وقت تم ریزہ ریزہ کر دئیے جاؤ گے ﴿كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾ پورے طریقے سے ریزہ ریزہ کر دیے جانا ﴿إِنَّكُمْ﴾ بے شک تم ﴿لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ نئی مخلوق بنائے جاؤ گے ﴿أَفَتَدْرِي عَلَى اللَّهِ﴾ کیا اس نے افترا باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر ﴿كَذِبًا﴾ جھوٹ کا ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ یا اس کو جنون ہے ﴿بَلِ الَّذِينَ﴾ بلکہ وہ لوگ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جو ایمان نہیں لاتے ﴿بِآخِرَةِ﴾ آخرت پر ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ عذاب میں ہوں گے ﴿وَالضَّلَالِ الْبُعِيدِ﴾ اور دور کی گمراہی میں ہیں ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا پس انھوں نے

نہیں دیکھا ﴿إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ جو کچھ ان کے آگے ہے ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ آسمان ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین ﴿إِنْ نَّشَأْ﴾ اگر ہم چاہیں ﴿نَخْشِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ دھنسا دیں ان کو زمین میں ﴿أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ﴾ یا اگر ا دیں ان پر ﴿كَسْفًا﴾ ٹکڑا ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ آسمان سے ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾ بے شک البتہ اس میں نشانی ہے ﴿لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ﴿دَاوُدَ﴾ داؤد علیہ السلام کو ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ اپنی طرف سے فضیلت ﴿لِّجِبَالٍ﴾ اے پہاڑ! ﴿أَوْبَىٰ مَعَهُ﴾ لوٹاؤ اس کے ساتھ تسبیح ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ اور پرندوں کو بھی حکم دیا ﴿وَاللَّالِئِةَ الْحَدِيدَ﴾ اور ہم نے نرم کیا ان کے لیے لوہا ﴿أَنْ اَعْمَلَ سِبْغَتٍ﴾ بناؤ کامل زرہیں ﴿وَقَدْ رَفِئْنَا السُّرُودَ﴾ اور اندازہ ٹھہراؤ کڑیاں جوڑنے میں ﴿وَاَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ اور عمل کرو اچھا ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں ﴿وَلَسُلَيْمٰنَ الزَّوَيٰحِی﴾ اور ہم نے مسخر کی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ﴿عَادُ وَهَاشَمُ﴾ پہلا پہر ایک ماہ کی مسافت طے کرتا ﴿وَمَرَوٰ اَحْشَاشُہُمْ﴾ اور پچھلا پہر بھی ایک ماہ کی ﴿وَاَسْلَمٰ لَہُ﴾ اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے ﴿عَيْنَ الْقَظْرِ﴾ تانبے کا چشمہ ﴿وَمِنَ الْجِبِّ﴾ اور جنات میں سے ﴿مَنْ يَّعْمَلْ﴾ جو عمل کرتے تھے ﴿بَيْنَ يَدَيْہِ﴾ اس کے سامنے ﴿بِاٰذِنِ رَبِّہِ﴾ اس کے رب کے حکم کے ساتھ ﴿وَمَنْ يَّزِغْ مِنْہُمْ﴾ اور جو کوئی ٹیڑھا ہوتا ان میں سے ﴿عَنْ اَمْرِنَا﴾ ہمارے حکم سے ﴿نُذِقْہُ﴾ ہم اس کو چکھاتے تھے ﴿مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ﴾ شعلے مارنے والا عذاب۔

تفسیر آیات

مشرکین مکہ جن چیزوں کی سختی کے ساتھ تردید اور انکار کرتے تھے ان میں ایک توحید کا مسئلہ تھا دوسرا رسالت کا مسئلہ تھا اور تیسرا قیامت کا اور قرآن کریم کی حقانیت کا۔ توحید و رسالت کے منکر تھے قرآن پاک کی حقانیت کا انکار کرتے تھے اور بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔

اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے ﴿وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں۔ کافر ایک دوسرے کو کفر پر پختہ کرنے کے لیے کہتے۔ ﴿هَلْ نَدْعٰکُمْ﴾ عربی میں دلالت کے معنی راہنمائی کے ہیں، راستہ دکھانا، راستے کی نشاندہی کرنا۔ معنی ہو گا کیا ہم تمہاری راہنمائی کریں، نشان دہی کریں ﴿عَلٰی رَاجُلٍ﴾ ایسے شخص کی ﴿یُّبَیِّنْکُمْ﴾ جو تمہیں خبر دیتا ہے ﴿اِذَا مَرَّ فِیْہِمْ کُلُّ مَرَّیْقٍ﴾ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جانا۔ تو یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ ﴿اِنَّکُمْ لَفِیْ خَلْقٍ

جَنَیْنِ ﴿۱﴾ بے شک تم نئی مخلوق بنائے جاؤ گے۔ ان کے خیال کے مطابق اجزاء کا مٹی میں مل جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد انسان بننا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ سورہ یسین میں ہے کہتے تھے ﴿مَنْ يُنْفِخِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ”ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟“ اور سورہ ق آیت نمبر ۳ میں ہے ﴿وَإِذَا صُفَّتْ أَعْيُنُ ابْنِ آدَمَ الَّذِي ذُكِّرْنَا بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ عَلَىٰ سَرَّةٍ لَّيِّنٍ﴾ ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا بہت بعید ہے۔“

تو ایک دوسرے کو اپنے عقیدہ کفریہ پر پختہ کرنے کے لیے کہتے تھے اور ہم تمہیں ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے۔ شخص سے مراد آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تم نئی مخلوق بنائے جاؤ گے ﴿أَفَتُؤْمِنُ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا﴾ اصل میں تھا ﴿أَفَتُؤْمِنُ﴾ ایک ہمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ معنی ہو گا کیا اس نے افترا باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا (معاذ اللہ تعالیٰ) اس نے جھوٹ بولا ہے ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ یا اس کو جنون ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ! یہ پاگل ہے کہ کہتا ہے ہم سرگردوارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ اٹھائے گا ان ریزوں کو کون کٹھ کرے گا؟ یہ اس نے جھوٹ کا افترا باندھا ہے یا اس کو جنون ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ اللہ تعالیٰ نے حرف بے کے ساتھ بات کی ہے۔ ﴿بَلِ﴾ نہ اس نے افترا باندھا اور نہ اس کو جنون ہے بلکہ وہ تو ساری دنیا سے زیادہ عقل مند ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ یہ یقیناً عذاب میں ہوں گے ﴿وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ اور اس وقت وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ حق سے اتنے دور ہیں کہ اب ان کا حق کے قریب آنا بڑا مشکل ہے۔ یہ منکر عذاب میں مبتلا ہوں گے اور رب اس پر قہر ہے ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا ﴿إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ اس کی طرف جو کچھ ان کے آگے ہے ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ﴿فَإِنَّ السَّمَاءَ﴾ آسمان ﴿وَالْأَرْضَ﴾ اور زمین۔ مثال کے طور پر دیکھو! اس وقت میرا منہ مشرق کی طرف ہے میرے آگے آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے آگے بھی زمین آسمان ہے اور پیچھے بھی آسمان زمین ہے ﴿إِنْ شَاءَ نَحْنُ صَفِّیْهِمُ الْآرَضِیَّ﴾ اگر ہم چاہیں دھندادیں ان کو زمین میں۔ جہاں سے آئے ہیں وہاں دھندادیں، گے جہاں جا رہے ہیں وہاں زمین میں دھندادیں ﴿أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ كِسْفًا﴾ یا ہم ان پر گرا دیں کوئی کٹمڑا ﴿فَإِنَّ السَّمَاءَ﴾ آسمان سے۔ یہ رب کے عذاب سے کیوں بے خوف ہیں؟ وہ قادر مطلق ہے آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو زمین میں دھندادے پیچھے جہاں سے آئے ہیں وہاں زمین میں دھندادے۔ جو آسمان پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہاں سے نکلنا ان پر گرا کر تباہ کر دے آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں سے آسمان کا کٹمڑا گرا کر تباہ کر دے۔ رب تعالیٰ کے لیے یہ تمام چیزیں آسان ہیں۔

قارون اور اس کا خاندان ۱

پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہو قارون کا واقعہ۔ یہ موسیٰ - بنی اسرائیل کا بچا زاد بھائی تھا اس کے باپ دادا بڑے نیک تھے

یصہر اور قہس، پردادالادی تھا جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سارا خاندان نیکوں کا تھا خود بھی بڑا عقل مند تھا دنیا کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بمع کوٹھی بمع مال کے زمین میں دھنسا دیا ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِإِخْوَانِهِ الْأَرْضَ﴾ [قصص: ۸۱] ”پھر دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔“ زمین سب کچھ نگل گئی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تین علاقے زمین میں دھنس جائیں گے خَسَفٌ فِي الْمَشْرِقِ وَخَسَفٌ فِي الْمَغْرِبِ وَخَسَفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ”ایک علاقہ مشرق کا ہوگا ایک علاقہ مغرب کا ہوگا اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔“ یہ وہی جگہ ہوگی جہاں امریکہ نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے زمین سب کونگل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔

فرمایا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ بے شک البتہ اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ﴿لِكُلِّ عَمَلٍ مُّنبِئٌ﴾ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے عبرت ہے اور جو پتھر کی طرح سخت ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ چوں کہ عبدنیب کا ذکر تھا اس لیے آگے نبی بندوں کا ذکر ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اور پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا نَفْضُلُ﴾ البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت۔ نبوت بھی دی، رسالت بھی دی اور چار مشہور آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب زبور بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویاں بھی تھیں اور لونڈیاں بھی تھیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ چار بیٹے بھی تھے لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المال میں سے اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر کبھی ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے تھے اور اپنی جملہ ضروریات اپنے ہاتھوں کی کمائی اور محنت سے پورا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ذاتی مہم، ۱۰ کا خرچہ بھی بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ آج تو حکمران کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیں۔

فرمایا ﴿يُحِبُّ أَوَّلِي مَعَهُ﴾ تاویب کا معنی ہونا، ”میں ہوگا اسے پہاڑوں! لوناؤ اس کے ساتھ تم بھی۔ اس کے ساتھ تسبیح لوناؤ۔ جب داؤد علیہ السلام کہتے ہیں اللہ، ”تو پہاڑ بھی کہتے سبحان اللہ۔ اور جب کہتے احمد مد تو پہاڑ بھی کہتے الحمد للہ۔ اللہ اکبر کہتے تو وہ کہتے اللہ اکبر۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بتے تو وہ بتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایسے ہی جیسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو تم بتے، سمجھتے ہو اسی طرح پہاڑ بھی بتے، سمجھتے تھے۔

بطل پرست لوگ جو معجزات کے منکر ہیں وہ اس کی تائید لیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں کوئی آواز لگائے، کوئی بڑا مکان ہو وہاں صدا لگائے، بڑے نیسے کے پاس آواز لگائے تو آواز واپس آتی ہے یہ مراد ہے۔ ”بھئی! وہ تو میرے جیسا آدمی بھی کسی پہاڑ کے دامن میں آواز لگائے تو وہ واپس آئے گی۔ تو پھر داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی خصوصیت اور فضیلت قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ بہر حال یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ بعض اوقات حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح

پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے تھے تو وہ بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے تھے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چار کلمات بڑی فضیلت والے ہیں جس کلمے سے چاہے ابتداء کرے۔ وہ چار کلمے یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ﴿وَالظَّيُّرُ﴾ اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سبحان اللہ پڑھتے تھے تو چڑیاں، طوطے، چیلپس بھی ساتھ سبحان اللہ پڑھتی تھیں۔ فرمایا ﴿وَالثَّالِثُ الْعَصِيدُ﴾ اور ہم نے نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا، جلا کر گرم کر کے نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں۔ وہ جب لوہے کو پکڑتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اس سے زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، نیزے اور تیر بناتے تھے۔ اور جو معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا طریقہ بتلایا تھا کہ پہلے بھٹی میں آگ جلاؤ پھر اس میں لوہا ڈالو جب نرم ہو جائے تو پھر کوٹ کر جو چاہو بناؤ۔ بھٹی! اگر یہی مراد ہے تو یہ تو سب کر سکتے ہیں داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ لوگ معجزات کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کو معیار بنا کر معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کا معیار ایمان ہے، ماننا ہے جانتا نہیں۔ (انسانی عقل جاننے کی کوشش ہی میں ٹھوکر کھاتی ہے۔)

اللہ تعالیٰ نے داؤد کی صفت ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے ان کو یہ فضیلت اور شان عطا فرمائی تھی کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ﴿أَن أَعْمَلَ سَبْعَةَ﴾۔ سَبْعَةُ کی جمع ہے سابعہ کا معنی ہے ایسی زرہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو۔ بناؤ کامل زرہیں ﴿وَقَدَرْنَا فِي السَّيِّدِ﴾ اور اندازہ ٹھہرائیں کڑیاں جوڑنے میں۔ کڑیاں جوڑو ایک اندازے کے ساتھ کہ سب برابر ہوں ایسا نہیں کہ ایک تیلی ہو ایک موٹی ہو ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ اور عمل کرو نیک۔ کیوں؟ ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔

تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام

آگے داؤد علیہ السلام کے فرزند کا ذکر ہے۔ فرمایا ﴿وَالسُّيَمْنُ الزَّيْجُ﴾ اور مسخر کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو۔ سورہ ص آیت نمبر ۳۶ میں ہے ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الزَّيْجَ﴾ پس ہم نے تابع کیا سلیمان کے ہوا کو۔ ﴿غُدُوها﴾ ای سَیْرُ غُدُوها اس ہوا کا پہلے پہر کا سفر ﴿شَهْرٌ﴾ ایک مہینے کا ہے ﴿وَوَاحِشًا شَهْرٌ﴾ ای سَیْرُ وَاحِشًا شَهْرٌ اور بچھلے پہر کا سفر ایک مہینے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک شام تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حمص میں رہتے تھے اور بعض غوطی بتلاتے ہیں اور بعض دمشق بتلاتے ہیں۔ اتنی بات صحیح ہے کہ شام میں رہتے تھے۔ وہاں سے سب کا سفر ایک مہینے کا تھا پیدل لوگ ایک مہینے میں پہنچتے تھے اور فارس میں ایک مقام تھا أَصْطَخَر شام سے وہاں تک سفر بھی ایک مہینے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا وہ ان کا تخت اٹھا کر لے جاتی تھی۔ تخت پر کرسیاں بچھی ہوتی تھیں۔ صبح کو دمشق سے چلتے دو پہر سے پہلے ساپنچ جاتے تھے دو پہر وہاں

گزار کر پچھلے پہر چلتے شام کو دمشق پہنچ جاتے تھے۔ اگر فارس جانا ہوتا تھا تو ہوا ان کا تخت اڑا کر دو پہر سے پہلے اُصْطَخَر پہنچا دیتی تھی۔ پھر پچھلے پہر واپسی ہوتی تھی۔

فرمایا ﴿وَأَسْأَلُكَ عَيْنَ الْقَطْرِ﴾ اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ۔ عین کا معنی چشمہ اور قطر کا معنی تانبا۔ جیسے تم یہاں پانی کے چشمے دیکھتے ہو پہاڑوں میں سے قدرتی طور پر پانی نکلتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے چلائے تھے۔ یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ ﴿وَمِنَ الْجِنِّ﴾ اور جنات میں سے ﴿مَنْ﴾ وہ تھے ﴿يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ اس کے رب کے حکم کے ساتھ۔ جیسے آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سلیمان کے زمانے میں انسان اور جنات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جنات چوں کہ ناری مخلوق ہے ان میں قوت انسانوں سے زائد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جو حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے جو کام ان سے لینا چاہتے تھے لیتے تھے ﴿وَمَنْ يَزُغْ عَنْهُمْ﴾ اور جو کوئی میڑھا ہوتا ان میں سے، حکم عدولی کرتا ﴿عَنْ أَمْرِنَا﴾ ہمارے حکم سے کہ سلیمان علیہ السلام کی بات نہ ماننا ﴿لَنُؤَفِّقَهُ مِنَ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ ہم اس کو چکھاتے تھے شعلے مارنے والا عذاب۔ آگ کے کوڑے اس کو لگتے تھے فرشتے آکر آگ کے کوڑے مارتے تھے۔ باقی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ درس میں بیان ہوگی۔

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ﴾ کام کرتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ﴿مَا يَشَاءُ﴾ جو وہ چاہتا تھا ﴿مِنَ مَّحَارِيبٍ﴾ قلعے ﴿وَتَمَاثِيلٍ﴾ اور مجسمے ﴿وَجَفَانٍ﴾ اور پیالے ﴿كَالْجَوَابِ﴾ جیسے حوض ہوتے ہیں ﴿وَقُدُورٍ﴾ اور دیگیں ﴿ثُمَّ سِيلَتْ﴾ جمی ہوئی ﴿اعْمَلُوا﴾ عمل کرو ﴿إِلَّا دَاوُدَ﴾ اے داؤد علیہ السلام کے اہل! ﴿شُكْرًا﴾ شکر گزاری کا ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ﴾ پس جس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ﴿الْمَوْتَ﴾ موت کا ﴿مَادَّكُمُ﴾ نہ بتلایا ان جنات کو ﴿عَلَىٰ مَوْتِهِ﴾ موت کا ﴿إِلَّا ذَا بَنَةِ الْأَمْرِضِ﴾ مگر زمین کے ایک کیڑے نے ﴿تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ﴾ جو کھا گیا اس کی لاش کو ﴿فَلَمَّا خَذَ﴾ پس جب وہ گر پڑے ﴿تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ﴾ واضح پایا جنات نے ﴿أَن لَّهُمْ كَأَنُوعٌ يَّعْمَلُونَ الْعِغْبَ﴾ اس بات کو اگر ہوتے وہ جانتے غیب کو ﴿مَا لَبِثُوا﴾ نہ ٹھہرتے ﴿فِي الْعَذَابِ الْهَيْنِ﴾ ذلت ناک عذاب میں ﴿لَقَدْ كَانَ﴾ البتہ تحقیق ﴿لِسَبَا﴾ سبا کے لیے ﴿فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ ان کی رہائش گاہوں میں ﴿آيَةٌ﴾ نشانی ہے ﴿جَنَّتٍ﴾ دو باغ ﴿عَنِ يَمِينٍ﴾ دائیں طرف ﴿وَشِمَالٍ﴾ اور بائیں طرف ﴿كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ﴾ کھاؤ اپنے رب کے رزق سے ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ اور اس کا شکر ادا کرو ﴿بَلَدًا طَيِّبَةً﴾ یہ شہر ہے پاکیزہ ﴿وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ اور رب

بڑا بخشنے والا ﴿فَاَعْرَضُوا﴾ پس انھوں نے اعراض کیا ﴿فَاَسْلَمْنَا عَلَيْهِمْ﴾ پس چھوڑا ہم نے ان پر ﴿سَيِّلُ الْعُورِ﴾ سیلاب بند کا ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ﴾ اور ہم نے بدل دیا ان کے لیے ﴿يَجْتَنِيهِمْ﴾ ان کے دونوں باغوں کے بدلے ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ دو باغ اور ﴿ذَوَاتِیْ اُكْلٍ حَمِیْطٍ﴾ جن کا پھل کھیلا تھا ﴿وَاُشْلِ﴾ اور کچھ جھاؤ کے درخت ﴿وَشَتَّىٰ مِثْلُ صُنْدٍ﴾ اور کچھ تھوڑے سے بیر ﴿ذٰلِكَ جَزَیْنَاهُمْ﴾ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ ان کے کفر کا ﴿وَهَلْ نُجْزِیْ اِلَّا الْكَافِرَ﴾ اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر کافروں کو۔

ما قبل سے ربط :

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان مینہ کے لیے ہوا کو تابع کیا وہ ان کا تخت اُڑا کر لے جاتی تھی۔ اس تخت پر حضرت سلیمان مینہ کا سارا عملہ اور پوری کامیہ ہوتی تھی، فوجی غیر فوجی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے جنات کو ان کے تابع کیا جو ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ انہی جنات کے متعلق ارشاد ہے ﴿يَعْمَلُونَ لَنَا مَائِشًا﴾ وہ جنات عمل کرتے تھے سلیمان مینہ کے لیے جو وہ چاہتا تھا۔ ان سے جو کام وہ لیتے تھے وہ کرتے تھے ﴿مِنْ مَّحَاہِیْبٍ﴾۔ محاریب محراب کی جمع ہے۔ جیسے یہ ہماری مسجد کی محراب ہے اس طرح گول کمرے بنواتے تھے۔ اس محراب کے بارے میں تاریخی طور پر اختلاف ہے کہ یہ کب بنی ہے؟

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جب مسجد بنی تو جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مسجد کے منہ کی طرف محراب بنالیں۔ تو جبرئیل علیہ السلام کی نشاندہی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب بنائی۔ تو محراب کا گول کمرہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہوتا۔ جنات ان کے لیے ایسے کمرے بناتے تھے ﴿وَتَمَایِیْلٌ﴾۔ تمثال کی جمع ہے تمثال کا معنی ہے تصویر۔ بعض مفسرین کرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں جان دار چیز کی تصویر حرام نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں جان دار چیز کی تصویر بنانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غیر جان دار چیزوں کی تصویریں بناتے تھے۔ مثلاً: پل کا نقشہ بنادیا، ٹیلے اور پہاڑ کا نقشہ بنادیا، درخت کی تصویر بنادی تو ایسی صورتیاں بناتے تھے ﴿وَجَفَانٌ﴾۔ جفان جَفْنَةٌ کی جمع ہے جَفْنٌ کا معنی ہے پیالہ۔ ﴿كَالْجَوَابِ﴾۔ جابیہ کی جمع ہے اور جابیہ کا معنی ہے حوض۔ بڑے بڑے پیالے جیسے حوض ہوتے ہیں۔ چوں کہ سلیمان مینہ کی فوج تھی انسانوں کی اور جنوں کی تو ان کے کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے حوض کی طرح۔ ان میں سائن ڈال دیتے اور فرماتے کھاؤ۔ ﴿وَقُدُوہَا نَاسِیْتُمْ﴾۔ قُدُوہ قَدَرٌ کی جمع ہے۔ قَدَر کا معنی ہے پیالہ۔ رَاسِیْت رَاسِیَّةٌ کی جمع ہے بمعنی ٹکی ہوئی بڑی بڑی دیکیں۔ جن میں کئی کئی سو آدمیوں کا کھانا پکلتا تھا۔ یہ سارے کام سلیمان مینہ جنات سے پتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ عمل کرو آل داؤد، سلیمان علیہ السلام اور دوسرے شکرگزار کی کا۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت دی، رسالت دی، انسانوں اور جنوں پر حکومت دی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آگے رب تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں انسانوں کا۔ فرمایا ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں ہم تو ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے جیتے ہیں۔ جب انسان بیماری اور مصیبت میں پھنستا ہے تو خدا یاد آتا ہے تندرست ہو جانے کے دو چار دن بعد، دس دن بعد، مہینہ بعد باغی ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے دولت دی تو اپنی غربت یاد ہی نہیں رہتی کہ میں کبھی غریب بھی ہوتا تھا۔

حالاں کہ اپنی غربت کے زمانے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانا پینا مرضی کے مطابق نہیں تھا، پیدل چلتا تھا سائیکل بھی نصیب نہیں ہوتی تھی آج میں کار چلاتا ہوں۔ میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی، چراغ نہیں تھا اب کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، میرے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا آج میرے پاس کتنے جوڑے ہیں۔ تو فرمایا بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے ہیں شکر کرنے والے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْبَیْتُ﴾ پس جس وقت ہم نے طے کر لیا سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا کہ انھوں نے فلاں دن فوت ہونا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو بھی بتلادیا کہ فلاں دن آپ نے فوت ہونا ہے۔ لہذا ایک کمرہ بنالیں شیشے کا (شیش محل) تیار کر لیں اور اس میں ایک لائٹھی گاڑ دیں اور اس پر اپنی تھوڑی رکھ کر کھڑے ہو جائیں۔ چہرہ جنت کی طرف رہے وہ سمجھیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں تاکہ مسجد اقصیٰ کا کام جو بانی رہ گیا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اگر جنت کو آپ کی موت کا علم ہو گیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور کام ادھور رہ جائے گا۔

پورا ایک سال گزر گیا جنت دور سے دیکھ کر یہی سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ لکڑی کو کیڑا لگ گیا جس کو دیمک اور سیونگ کہتے ہیں۔ کیڑے نے جب نیچے سے لکڑی کھالی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنت کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا گئے ہیں۔ پہلے جنت رعب ڈالتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چوں کہ پھر تیلی مخلوق ہے ایک لمحے میں یہاں ایک لمحے میں وہاں تو پھر تیل ہونے کی وجہ سے حالات جلدی معلوم کر لیتے ہیں اور لوگوں پر رعب ڈالتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد فرمایا ہے کہ جس وقت ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا ﴿مَا دَلَّہُمْ عَلٰی مَوْتِہٖ﴾ نہیں بتلایا جنت کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا ﴿اِلَّا دَاۤءِیۡہٗۤ اِلَیۡہٗۤ اَرْضُہٗ﴾ مگر زمین کے ایک کیڑے نے۔ یہاں ارض کا معنی کریدنے والا، کھانے والا۔ وہ کیڑا جو لکڑی کو کھاتا ہے، چاٹتا ہے اس نے بتلایا۔ اس نے کیسے بتلایا؟ ﴿تَاۡکُلُ مِنْ سَاۡتِہٖ﴾ جو کھا گیا اس کی لائٹھی کو۔ دیمک نے لائٹھی کو کھایا تو وہ گر پڑے ﴿فَلَمَّا خَرَّہٗ﴾ پس جس

وقت نیچے گرے ﴿تَبَيَّنَتِ الْجَنَّةُ﴾ واضح پایا جنات نے۔ جنات پر بات واضح ہو گئی ﴿أَنْ لَّوْكَأَنَّ الْيَعْتُونَ الْغَيْبَ﴾ یہ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ﴿مَا لَيْتُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ تو نہ ٹھہرتے وہ اس سزا میں جو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ سال کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تو جنات کو پتا چلا کہ وہ تو وفات پا گئے ہیں ہم ویسے ہی اس کے خوف سے کانپتے رہے۔ تو پھر جنات باغی ہو گئے کیوں کہ جنات پر حکومت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی اور کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ہاں کسی کے ساتھ دوستانہ قائم کر لیں تو اس کو باہر سے کوئی چیز مار کر دیں تو ہو سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے لیکن کسی کے قابو میں نہیں آتے بڑی باغی قوم ہے۔ دو نیک بندوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد آگے ایک عبرت ناک واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔

قوم سبا کی تباہی کا عبرت ناک واقعہ

سبا کا مشہور علاقہ تھا۔ اصل میں سبا ایک آدمی کا نام تھا سبا بن شعب بن یعر ب بن قحطان۔ اس شخص کی آگے نسل چلی جو قوم سبا کہلائی۔ انھوں نے ایک شہر آباد کیا جو شہر سبا کہلاتا تھا۔ پھر اس سارے علاقے کا نام سبا پڑ گیا اس نسبت سے سارے علاقے کو سبا کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَقَدْ كَانَ سَبَا﴾ البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ﴿فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ﴾ ان کی رہائش گاہوں میں نشانی ہے اپنے شہر کے بارے میں نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ ﴿جَنَّتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ دو باغ دائیں اور بائیں طرف۔ یہ باغ میلوں کو محیط تھے۔ ایک سبا کے دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا۔ اس مقام پر تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان باغوں میں کیسے کیسے پھل تھے اور کیسی کیسی خوشبوئیں تھیں۔ اس شہر میں، نہ مکھی تھی، نہ مچھر، نہ سانپ، نہ بچھو، مسافر وہاں سے گزرتا تو ان کی خوشبوؤں سے اس کے بدن کی جوئیں مر جاتی تھیں۔ وہ باغ جنت کا منظر پیش کرتے تھے۔ بڑا صاف ستھرا شہر تھا وافر پھل تھے عیش کی زندگی تھی۔ تعین کے ساتھ آج ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟

سبا شہر کے قریب ایک اہل قریب نامی پہاڑ تھا اس کوہ اہل قریب کے دامن میں انھوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا۔ جو انھوں نے بند باندھا تھا اس کا نام سدہ رب تھا۔ جیسے منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے۔ وہاں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ ان لوگوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک چوہے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس چوہے نے نیچے سے سوراخ نکالا جس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا تھا اس سے اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ خدا کی قدرت کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوئیں پانی کا دباؤ زیادہ ہوا بند ٹوٹ گیا جس سے دونوں باغ بھی ختم ہو گئے اور کئی آدمی بھی اس سیلاب میں بہہ گئے۔ کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے اور چھ مدینہ طیبہ جا کر آباد ہو گئے۔ دس اور خزر ج انھی لوگوں کی نسل سے تھے۔ بظاہر تباہی کا سبب وہ چوہا بنا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے:

لَا تَحْتَقِرْ كَيْدَ الضَّعِيفِ فَرَبَّنَا
تَمُوتُ الْأَفَاعِي مِنْ سُومِ الْعَقَارِبِ
وَقَدْ هَدَّ قَدْ مَا عَزَّشَ بِلَقَيْسٍ هُدًى
وَ حَزَبَ حَفَرُ الْفَأْرِ سَدَّ مَارِبِ

شاعر کہتا ہے کبھی کسی کمزور کی تدبیر کو حقیر نہ سمجھو۔ بچھو کی اقسام میں سے ایسی بھی قسم ہے کہ اڑدہا کو ڈنک مارے تو فوراً مر جاتا ہے۔ ہمد کتنا چھوٹا پرندہ ہے اس نے بلقیس کے تخت کو الٹ دیا اس طرح کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا کہ بادشاہ بنی ہوئی ہے اور اس کو ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کا بہت بڑا عرش ہے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ یہ سارا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی شاہی گئی۔ تو ہمد اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اور چوہے کے سوراخ نے سد مارب کو برباد کر دیا۔ مشہور مقولہ ہے کہ دشمنی کو کبھی حقیر نہ سمجھو چاہے خواہ وہ کتنی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری کو چاہے تھوڑی ہو اور آگ کو چاہے چنگاری ہی کیوں نہ ہو کبھی حقیر نہ جانو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بجھا کر سوؤ۔ حدیث پاک میں ہے نیچے سونا۔ آج بھی اکثر عربی نیچے سوتے ہیں چار پائیوں پر بہت کم سوتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت کا خلاصہ

ایک کچا مکان تھا مکینوں نے چراغ جلتا چھوڑ دیا۔ چوہے نے آکر بتی کھینچ کر نیچے پھینک دی درمی کو آگ لگ گئی۔ مکان بھی جل گیا اور آدمی بھی جل گئے۔ تو چوہا ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ ہندارات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا کر سوؤ۔ اگرچہ آج کل نیوب، بلب وغیرہ میں وہ سبب نہیں ہے مگر ان کو جلتا چھوڑنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر مرچیں وغیرہ لگاتے ہیں چراغاں کرتے ہیں یہ سب اسراف ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

فضول خرچی

گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے فخریہ طور پر یہ بات کہی کہ فلاں آدمی نے شادی کی اور چراغاں کیا۔ ایک لاکھ بجلی کا بل ادا کیا۔ اے مسلمان! رب تعالیٰ نے تجھے دولت ان کاموں کے لیے نہیں دی۔ تو اس کے ساتھ حج کر، عمرہ کر، مسجد بنا، دینی مدرسہ بنا، دین کے کاموں پر خرچ کر۔ جو کچھ تم کرتے ہو بڑے گناہ کی بات ہے۔ مجھے بہت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میں درس سننے والوں کے گھروں کو دیکھتا ہوں شادی کے موقع پر وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ان کے درس سننے کا انھیں کیا فائدہ ہوا؟ عمل نہیں کرنا تو کیا فائدہ؟

توفرمایا دوباغ تھے ان کے دائیں بائیں ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ کھاؤ اپنے رب کے رزق سے ﴿وَالشُّكْرُ لِلَّهِ﴾

اور اس کا شکر ادا کرو ﴿بَلَدًا طَيِّبَةً﴾ یہ شہر ہے سہرا ﴿وَرَبِّ غَفُورٌ﴾ اور رب بخشنے والا ہے ﴿فَاعْرَضُوا﴾ پس انھوں نے اعراض کیا ﴿فَاَنْرَسَلْنَاهُمْ﴾ پس ہم نے چھوڑا ان پر ﴿سَيِّئُ الْعَوْدِ﴾ عزم کا معنی ہے بند۔ وہ جو بند تھاؤم تھا اس کا سیلاب چھوڑا، کچھ بہہ گئے، کچھ چلے گئے، باغ تباہ ہو گئے ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ﴾ اور ہم نے بدل دیے ان کے لیے ﴿بَجَائِبِهِمْ﴾ ان دو باغوں کے بدلے میں ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ دو باغ اور ﴿ذَوَاتِیْ اُكْلٍ﴾ جو ایسی خوراک والے تھے ﴿حَنِطٍ﴾۔ خبط کا معنی کڑوا، کھٹ۔ جو کڑوی اور کھٹی تھی۔ بندہ منہ میں ڈالے تو منہ کا ذائقہ بدل جائے کڑوا ہو جائے ایسی چیزیں چھوڑیں۔ ﴿وَاُثْبِیْ﴾ اور کچھ جھاؤ کے درخت ﴿وَشَیْءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں چھوڑ دیں باقی تمام باغ ختم کر دیئے۔ فرمایا ﴿ذٰلِكَ جَزَآئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا﴾ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے کفر کا ﴿وَهَلْ نُجْزِیْ اِلَّا الْكَفُوْرَ﴾ اور ہم ایسے بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکری کرنے والوں کو۔ تو رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا بہت بڑا جرم ہے رب معاف فرمائے۔

﴿وَجَعَلْنَا﴾ اور بنائی ہم نے ﴿بَیْنَهُمْ﴾ ان سبا والوں کے درمیان ﴿وَبَیْنَ الْقُرَیْ﴾ اور ان بستیوں کے درمیان ﴿الَّتِیْ بَرَزْنَا بِهَا﴾ جن میں ہم نے برکت ڈالی ﴿قُرَیْ﴾ ایسی بستیاں ﴿ظَاهِرًا﴾ جو ظاہر تھیں ﴿وَقَدْ نَرْنَا﴾ اور ہم نے ٹھہرائی تھی ﴿فِیْهَا﴾ ان بستیوں کے درمیان ﴿السَّیْرَ﴾ مسافت ﴿سَیْرًا﴾ چلو تم ان میں ﴿لَیَالٍ﴾ راتوں کو ﴿وَاَیَّامًا﴾ اور دنوں کو ﴿اِمْنِیْنَ﴾ پُر امن ﴿فَقَالُوا﴾ پس کہا انھوں نے ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب ﴿بَعْدَ بَیْنِ اَسْفَارِنَا﴾ دور کر دے ہمارے سفروں کو ﴿وَطَلَبُوا اَنْفُسَهُمْ﴾ اور انھوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیْثَ﴾ پس کر دیا ہم نے ان کو کہانیاں ﴿وَمَرَّتْهُمْ﴾ اور ہم نے ان کو بکھیر دیا ﴿كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾ ہر طرح کا بکھیرنا ﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ﴾ بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں ﴿لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ﴾ ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ﴾ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا ان کے بارے میں ﴿اِبْلِیْسُ﴾ ابلیس نے ﴿ظَنَدَ﴾ اپنا خیال ﴿فَاتَّبَعُوْهُ﴾ پس انھوں نے پیروی کی اس کی ﴿اِلَّا فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ مگر ایک گروہ مومنوں میں سے ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ﴾ اور نہیں تھا اس ابلیس کا ان پر کوئی زور اور تسلط ﴿اِلَّا لِنَعْمَ﴾ مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں ﴿مِّنْ﴾ اس کو ﴿یُّوْمٍ﴾ یومِ بَارَآءِ حَقِّقَ جو ایمان لاتا ہے آخرت پر ﴿مِّنْهُوَ﴾ اس شخص سے کہ وہ ﴿مِنْهَا فِیْ سَلٰةٍ﴾ قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے ﴿وَرَبُّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ﴾ اور آپ کا رب ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے ﴿قُلْ اَدْعُوْا﴾ آپ کہہ دیں پکارو تم ﴿الَّذِیْنَ﴾ ان کو ﴿اَنْتُمْ﴾ تم گمان کرتے ہو ﴿مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿لَا یَسْبِغُوْنَ﴾ نہیں وہ مالک

﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ذرہ برابر ﴿فِي السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں میں ﴿وَلَا فِي الْاَرْضِ﴾ اور نہ زمین میں ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ اور نہیں ہے ان کے لیے ﴿فِيْهِمَا﴾ آسمانوں اور زمین میں ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کوئی شراکت ﴿وَمَا لَهُ﴾ اور نہیں ہے اللہ کے لیے ﴿مِنْهُمْ﴾ ان میں سے ﴿مَنْ ظَهَرَ﴾ کوئی بدگار ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ اور نہیں نفع دے گی سفارش ﴿عِنْدَ﴾ اس کے پاس ﴿اِلَّا﴾ مگر ﴿لِمَنْ﴾ اس شخص کے لیے ﴿اِذْنَ لَهُ﴾ جس کے لیے رب نے اجازت دی ﴿حَتّٰی اِذَا فُزِعَ﴾ یہاں تک کہ جس وقت گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ﴿عَنْ قُلُوْبِهِمْ﴾ ان کے دلوں سے ﴿قَالُوْا﴾ کہتے ہیں ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ کیا کچھ کہا ہے تمہارے رب نے ﴿قَالُوْا﴾ کہتے ہیں ﴿الْحَقُّ﴾ حق کہا ہے ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾ اور وہی بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔

قوم سبا اور ان کا محل وقوع

یمن کے علاقے میں مشہور و معروف قوم سبا رہتی تھی جن کا مرکزی شہر سبا تھا جو اسی قوم کے نام کے ساتھ مشہور تھا۔ جیسے گکھڑ کوئی قوم تھی کہ جن کے نام سے گکھڑ شہر آباد ہے۔ سبا کا علاقہ بڑا زرخیز اور آباد علاقہ تھا جن کے ضروری حالات تم کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہو۔ سبا سے لے کر شام تک سفر ایک مہینے کا تھا۔ اگرچہ پختہ سڑک نہیں تھی مگر سبا سے لے کر دمشق تک بڑی چوڑی سڑک تھی اور اس کے کنارے وقفے وقفے سے بستیاں اور شہر آباد تھے جیسے آج کل اسٹیشن ہیں۔ ایک گیا تو دوسرا آ گیا یا سڑکوں پر اڑے ہیں ایک اڈا آ گیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا۔ دن رات قافلے چلتے رہتے تھے پر امن کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا چور، ڈاکو کا اور سفر خرچ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ شہروں سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہتی تھیں۔ بڑے بارونق شہر تھے۔

سبا والوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ ایک شہر گیا دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تیسرا آ گیا پروردگار! ان شہروں کو درمیان سے منا دے تاکہ سفر لمبا ہو جائے ہم گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر جائیں اور یہ غریب لوگ ہمیں دیکھتے رہیں۔ اندازہ لگاؤ ان لوگوں کے نظریے کا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ﴾ اور ہم نے بنائی سبا والوں کے درمیان ﴿وَبَيْنَ الْقُرٰی الَّتٰی بَرَكْنَا فِيْهَا﴾ اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی۔ بستیوں سے مراد شام فلسطین کا علاقہ ہے۔ سبا کے علاقے سے لے کر شام کے علاقے تک کیا بنایا؟ ﴿قُرٰی صٰاٰہَہٗا﴾ بستیاں نظر آنے والیاں۔ ایک بستی سے گزرے آگے دوسری نظر آرہی ہے وہاں سے گزرے آگے تیسری نظر آرہی ہے چوتھی نظر آرہی ہے۔ سڑک کے دونوں کنارے آباد تھے، چیزوں کی فراوانی تھی خوش حالی تھی یہ ایسی بستیاں تھیں ﴿وَقَدَرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ﴾ اور ٹھہرائی ہم نے ان بستیوں کے درمیان مسافت خاص اندازے کے

مطابق۔ فرمایا اس راستے کے متعلق حکم تھا ﴿سَيُؤْذِنُهَا إِلَيْنَا وَآيَاتُهَا وَمِنْهُنَّ﴾ چلو تم ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن کے ساتھ۔
 سبادالوں کی دولت کا انحصار زیادہ تر تجارت پر تھا۔ یہ لوگ کاشت کاری بھی کرتے تھے اور ان کے باغات میلوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس علاقے کے ایک طرف ہندوستان کا ساحل ہے اور دوسری طرف افریقہ کا ساحل ہے۔ دنوں براعظموں کے درمیان خوب تجارت ہوتی تھی۔ سونا، چاندی، قیمتی پتھر، نمک، خوشبو اور ہاتھی دانت کا لین دین ہوتا تھا۔ یہ بڑا پر امن راستہ تھا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا چاہے رات کو سفر کریں یا دن کو۔ اہل سباد کو بڑی آسودگی حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری نعمتوں کی قدر دانی کرتے لیکن اس کے برخلاف ﴿فَقَالُوا إِنَّا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا كَنُفَرٍ﴾ کہنے لگے اے ہمارے رب! دور کر دے ہمارے سفروں کو، لمبا کر دے ہمارے سفروں کو۔ ہم سنتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں دوران سفر میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں مگر ہمارے سفر تو نہایت پر امن اور باسہولت ہیں ہمیں کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے سفر بھی لمبے ہوں کہ ہم مصائب کا مزہ چکھیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَعَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ اور انھوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ ان کی اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیلاب نے ان کے باغات، کھیتیاں، مکان سب کچھ تباہ کر دیا۔ سیلاب کے بعد زمین میں روسیدگی کی قوت کم ہو جاتی ہے پھر وہاں جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان کے کچھ خاندان شام چمے گئے اور کچھ مدینہ منورہ چمے گئے جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ اس طرح یہ معروف ترین شاہراہ بھی بند ہو گئی اور قوم سب کا نام و نشان مٹ گیا ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ پس کر دیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں۔ افسانے بن گئے کہ لوگ ان کی خوش حالی، تاریخی ڈیم اور پھر ان کی تباہی کی داستانیں عبرت کے طور پر سناتے تھے۔

فرمایا ﴿وَمَنْ ثَمَرَهُمْ كُلِّ مَمَرٍ﴾ اور ہم نے ان کو بکھیر دیا ہر طرح کا بکھیرنا۔ کوئی پانی میں بہہ گئے کوئی کدھر چمے گئے اور کوئی کدھر چلے گئے ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ بے شک اس میں البتہ نئی نشانیاں ہیں ﴿لِيَكُنْ صَبَابًا شَكُورًا﴾ ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے کہ ناشکری کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ تیار ہوا ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی تو ابلیس آدم علیہ السلام کے ارد گرد گھوما، مانگیں دیکھیں ٹھوس تھیں، بازو دیکھے ٹھوس تھے کہنے لگا کہ مجھے ایسی جگہ نظر آئے کہ جہاں سے اس کی اوراد میں وساوس ڈالوں۔ منہ دیکھ، ناک دیکھی تو کہنے لگا ہاں! میرے سے بھی جگہ ہے وساوس ڈالنے کے لیے۔ منہ اور ناک کے ذریعے میں وساوس ڈال سکوں گا۔ میں ان کی اکثریت کو انسان نہیں رہنے دوں گا وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ تو ابلیس نے اس وقت جو خیال ظاہر کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس نے سچا کر دکھایا۔ وہ خیال اور گمان کیا تھا؟ کہ اکثریت میری پیروی کرے گی ﴿فَاتَّبَعُوهُ﴾ پس انھوں نے اس کی پیروی کی ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مگر ایک گروہ مومنوں میں سے۔

دنیا میں اکثریت کفار کی ہے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے آپ کی اولاد میں ایک ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا اور نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے۔ ایک جنتی نو سو ننانوے دوزخی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضرت! پھر کون بچے گا ہم میں سے؟ فرمایا نہیں یہ تقسیم تمہارے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کے اعتبار سے ہے۔ اس میں یا جوج ماجوج بھی ہوں گے۔ اس وقت تنہا چین کی آبادی ایک ارب چالیس کروڑ کے قریب ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد بہ مشکل دس کروڑ کے قریب ہے۔ اس وقت روس کی آبادی چالیس کروڑ کے قریب ہے۔ وہاں مسلمان مشکل سے ایک کروڑ بھی نہیں ہیں۔ پہلے زیادہ تھے مگر ظالم روس نے نہیں چھوڑے۔ ہندوستان کی اس وقت آبادی نوے کروڑ کے قریب ہے اور مسلمان انیس بیس کروڑ کے قریب ہیں۔ یہی حال دوسرے ممالک کا ہے۔ تو تمام کافروں کی گنتی ہو گی اور اکثریت کافروں کی ہے۔

آٹھویں پارے کی آیت کا مفہوم ہے کہ کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دو ٹنگ کر لیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں اور ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ثالث مان لیں جو وہ فیصلہ کرے اسے تسلیم کر لیں۔ دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ فرمایا ﴿أَفَعَدَّ اللَّهُ ابْتِغَاءَ حُكْمًا﴾ [انعام: ۱۱۴] ”کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ثالث تلاش کروں۔“ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باقی تم دو ٹنگ کی بات کرتے ہو تو اس کا جواب بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آیت: ۱۶] ”اگر آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو اکثر ہیں زمین میں (جن کی اکثریت ہے) تو وہ آپ کو بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔“ اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے۔

کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی چھ ارب کے قریب ہے اور ان میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے ایک ارب کے قریب ہیں تو اس ایک ارب میں صحیح مسلمان کتنے ہیں؟ مردم شماری میں تو انھوں نے قادیانیوں، رافضیوں، ذکریوں، منکرین حدیث اور شرک میں ڈوبے ہوؤں کو بھی شامل کیا ہے حالاں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو ابھیس نے جو رائے قائم کی تھی کہ اکثریت اس کی پیروی کرے گی ایسا ہی ہوا۔

مومنوں میں سے ایک گروہ نے شیطان کی بات نہیں مانی ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ اور نہیں تھا ابلیس کا ان پر کوئی زور اور تسلط۔ شیطان جبراً کسی کو غلط راستے پر نہیں لگا سکتا وہ تو ترغیب دیتا ہے، گناہ کا شوق دلاتا ہے چوں کہ نفس امارہ اس کا مرید ہے اس لیے اس پر اس کا جلدی اثر ہو جاتا ہے ﴿إِلَّا لَنُعَلِّمَهُمُ مِنْ بَيْنِ ذَٰلِكُمْ﴾ تاکہ ہم ظاہر کر دیں جو ایمان لاتا ہے آخرت پر ﴿مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ اس شخص سے جو قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ سرے مومن بھی شیطان سے آزاد نہیں ہیں صرف ایک گروہ ہے جو اس کی پیروی نہیں کرتا باقی کسی نہ کسی مد میں، کسی نہ کسی شق میں اس کے پیروکار ہیں

﴿وَتَرْبُكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ﴾ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ سب اسی کی حفاظت میں ہیں۔

تردید شرک ۱

آگے شرک کا رد ہے ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم! آپ کہہ دیں ﴿ادْعُوا الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ پکارو تم ان کو ﴿رَبُّكُمْ﴾ جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو ﴿قُلْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ سے ورے ورے جن و تم حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو پکارو تم ان کو اور ہمارا فیصلہ بھی سن لو ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ وہ مالک نہیں ہیں ذرہ برابر نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ جب وہ کسی شے کے مالک ہی نہیں اور ان کے اختیار میں کوئی شے ہی نہیں وہ تمہارا کیا کام کریں گے؟ ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ﴾ اور نہیں ہے ان کے لیے آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی شراکت کہ کسی نے آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو یا زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو۔ نہیں کوئی ان کی شراکت نہیں ہے تہا پروردگار نے آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کیں، انسان پیدا کیے، حیوان پیدا کیے، چرند پرند، حشرات الارض پیدا کیے وہ خالق کل شی ہے۔ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رزق بھی وہی، حاکم بھی وہی ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [یوسف: ۶] ”حکم صرف اللہ تعالیٰ کا۔“ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [اعراف: ۵۴] ”سنو! اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔“ مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا۔ یہ تو دنیا میں جس کی لالچی اسی کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں خدا کی مخلوق پر خدا کا قانون نافذ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں مگر آج ہم باطل نظاموں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری انتہائی بد قسمتی ہے۔

بے چارے طالبان پچھ تھوڑا بہت اسلامی قانون نافذ کرتے ہیں تو مغربی قوتیں ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے پیچھے ڈھول بجاتی ہیں (شور مچاتی ہیں کہ) وہاں یہ ہو گیا جی! وہاں یہ ہو گیا جی! اس وقت قرآن و سنت کے احکامات صرف افغانستان میں نافذ ہیں۔ (یہ اس وقت کی بات ہے جب طالبان کی حکومت تھی۔ بوج) طالبان کی حکومت کے سوا دنیا کے کسی خطے میں اسلام نافذ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک والوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ امن کے ساتھ سوئیں اور امن کے ساتھ اٹھیں اور امن کے ساتھ رہیں۔ کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی جرأت نہ ہو، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت و آبرو محفوظ ہو۔

تو فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی آسمانوں اور زمین میں کوئی شراکت نہیں ہے ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ قِنَ ظَهْرِهِ﴾ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار۔ رب تعالیٰ کو قوی مزید ہے اس کو کسی کی امداد کی ضرورت ہے؟ امداد کی ضرورت تو کمزور کو ہوتی ہے۔ ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ﴾ اور نہیں نفع دے گی سفارش اس کے پاس۔ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاں سفارش نفع نہیں دے گی ﴿لَا لِمَنْ أَدْرَأَ لَهُ﴾ مگر اس کے لیے جس کے لیے رب نے اجازت دی۔ نہ ہر آدمی کی سفارش قبول ہے اور نہ ہر آدمی کے لیے

سفارش قبول ہے۔ مومن متقی کی قبول ہوگی اور مومن کے لیے قبول ہوگی۔ کافر کے لیے سفارش قبول نہیں ہے۔

کافر کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں ہے

آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی مقبول نہیں ہے۔ عبد اللہ بن ابی کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے آپ ﷺ نے اپنا کرتہ مبارک بطور کفن اس کو پہنایا، اپنا لعاب بھی اس کے بدن پر ملا، جنازہ بھی خود پڑھایا، آپ ﷺ کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا سفارش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو میں نہیں بخشوں گا۔ بے ایمان کے لیے سفارش نہیں ہے۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ اس کی تفسیر بخاری وغیرہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو پہلے ایک آواز آتی ہے جس طرح گھر کی گھنٹی (Bell) کی آواز ہوتی ہے۔ اس سے فرشتوں پر ایک غشی سی طاری ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو نچلے طبقے والے فرشتے اوپر والوں سے مخاطب ہوتے ہیں ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ کہتے ہیں کیا کچھ کہا ہے تمہارے رب نے ﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ وہ کہتے ہیں کہ حق کہا ہے ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ اور وہ ذات بہت بلند اور بڑی عظمت والی ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتے تو خود اس قدر بے بس اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے ہوش ہو جانے والے ہیں وہ کسی کی کیا سفارش کریں گے کیا یہ جبری طور پر سفارش کر سکتے ہیں؟ حاشا وکلاً ہرگز نہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

﴿قُلْ﴾ آپ ان سے کہہ دیں ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ﴾ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے ﴿مِنَ السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں سے ﴿وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین سے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اللّٰهُ﴾ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے ﴿وَإِنَّا﴾ اور ہم ﴿اَوْۤاٰۤیَاكُمْ﴾ یا تم ﴿لَعَلَّ هٰذِیْ﴾ البتہ ہدایت پر ہیں ﴿اَوْۤیٰی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴾ یا کھلی گمراہی میں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَا تَسْـَٔلُوْنَ﴾ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ﴿عَمَّاۤ اَجْرُمٰنَا﴾ ان چیزوں کے بارے میں جو جرم ہم نے کیے ہیں ﴿وَلَا تَسْـَٔلُوْا﴾ اور نہ ہم سوال کیے جائیں گے ﴿عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ ان چیزوں کے بارے میں جو عمل تم کرتے ہو ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ جمع کرے گا ہم سب کو ﴿رَبُّنَا﴾ ہمارا رب ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾ پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿وَهُوَۥ اِنْفَاتِحُ الْعٰلَمِیْنَ﴾ اور وہ فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اُرُوۤیۡیَ الَّذِیۡنَ﴾ مجھے دکھاؤ وہ ﴿اَلْحَقُّمۡ بِہٖ﴾ جن کو تم نے مایا ہے اس

کے ساتھ ﴿شُرَكَاءَ﴾ شریک بنا کر ﴿گَلَا﴾ ہرگز نہیں ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ﴾ بلکہ وہ اللہ ہی ہے ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ غالب حکمت والا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ﴿إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ مگر تمام انسانوں کے لیے ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ اور لیکن اکثر لوگ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ نہیں جانتے ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور کہتے ہیں ﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ﴾ کسے پورا ہوگا یہ وعدہ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَكُمْ مِيعَادٌ﴾ تمہارے لیے ایک میعاد ہے ﴿يَوْمَ﴾ ایسے دن کی ﴿أَنَّا نَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ﴾ نہیں تم پیچھے ہو سکو گے اس سے ﴿سَاعَةً﴾ ایک گھڑی ﴿وَلَا تَسْتَفِيدُونَ﴾ اور نہ آگے بڑھو گے ﴿وَقَالَ الَّذِينَ﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ﴾ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر ﴿وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ اور نہ ان کتابوں پر جو ان سے پہلے آئی ہیں ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ اور اگر آپ دیکھیں ﴿إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ جس وقت کہ ظالم ﴿مَوْفُوقُونَ﴾ کھڑے کیے جائیں گے ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کے ہاں ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ لوٹائیں گے بعض ان کے بعض کی طرف ﴿النَّقُولُ﴾ بات کو ﴿يَقُولُ الَّذِينَ﴾ کہیں گے وہ لوگ ﴿اسْتَعْصَفُوا﴾ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ﴿لِلَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾ جنہوں نے تکبر کیا ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ﴾ اگر نہ ہوتے تم ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ البتہ ہم مومن ہوتے۔

دنیاوی زندگی میں رزق کی اہمیت

دنیا کی زندگی میں رزق کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جان دار مخلوق کو رزق کا محتاج بنایا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی کھانے پینے سے مستغنی نہیں تھے۔ کافر کہتے تھے ﴿مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ فرقان ۷۰ ”کیا ہے اس رسول کو یہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا ہے بازاروں میں سودا سلف خریدنے کے لیے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ انبیاء: ۸۷ ”اور نہیں بنایا ہم نے ان (رسولوں) کے ایسے اجسام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔“ تو جان دار مخلوق کے لیے رزق کا مسئلہ بہت اہم ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا ”قریب ہے کہ غربت کفر تک پہنچا دے۔“ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ فقر و غربت کفر کے زمانے تک پہنچا دے گی، کافر بنا دے گی۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور سلام نے جتنے معقول طریقے حل کیا ہے دنیا کے کسی ازم اور قانون میں نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ جو قرآن، سنت اور فقہ اسلامی میں ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ اگر ان پر عمل ہو تو رزق کا کوئی محتاج نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿مَنْ يَزِدُّكُمْ﴾ تمہیں رزق کون دیتا ہے ﴿فَإِنَّ السَّمَوَاتِ﴾ آسمانوں سے۔ آسمانوں سے رزق کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے بارش ہوتی ہے جس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ سورج کی کرنوں سے فصلیں بڑھتی اور پکتی ہیں۔ چاند کی چاندنی کا بھی اثر ہے، ہوا کا بھی اثر ہے، ستاروں کی مدہم روشنی کا بھی فصول پر اثر ہے۔ یہ سارا اوپر کا نظام کس نے بنایا ہے؟ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین سے۔ زمین میں روئیدگی کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ دانے کو محفوظ رکھ کر کون اگاتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہونچ کو کیزے کھا جائیں۔ بتاؤ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اگر یہ گونگے ہوں تو ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اللَّهُ﴾ صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ سورج اس کے قبضے میں، چاند اس کے قبضے میں، بارش برسانا اس کا کام، ہوا چلانا اس کا کام، رزق دینا اس کا کام، خالق وہ، رازق وہ، مالک وہ، عام الغیب والشہادہ وہ۔ تم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ذرا سوچو تو سہی۔ دو فریق ہیں۔ ایک تم ہو اور ایک ہم ہیں۔ ایک طرف ہدایت ہے ایک طرف گمراہی ہے۔ سوچ لو ہدایت پر کون ہے؟ اور گمراہی پر کون ہے؟

فرمایا ﴿وَإِنَّا آوَيْنَاكُمْ﴾ بے شک ہم یا تم ﴿لَعَلَّ هُدًى﴾ البتہ ہدایت پر ہیں ﴿أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ یا کھلی گمراہی میں کون ہے؟ ایک فریق ہم ہیں اور دوسرا فریق تم ہو، ایک نظریہ ہمارا ہے اور ایک نظریہ تمہارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ تم نے لٹ، منات، عزی کو مشکل کشا، حاجت روا بنا رکھا ہے اور ان کے علاوہ کتنے الہ تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ تم خود کرو حق پر کون ہے؟ باطل پر کون ہے؟ ہدایت کس کے پاس ہے اور گمراہی کس کے پاس ہے؟ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَا تُشْشِكُونَنَا﴾ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا۔ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے پوچھ سچ نہیں ہوگی ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ اور ہم سے سوال نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ تمہارے عقائد تمہارے ساتھ اور ہمارے عقائد ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ ہم تمہیں حقیقت بتلاتے ہیں تمہاری راہنمائی کرتے ہیں اس پر چننا تمہارا کام ہے۔ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾ پھر کھول دے گا ہمارے درمیان جو حقیقت اور راز ہے۔ عقائد، اعمال، اخلاق سب کھول دے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔

دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچا ہوتے ہوئے بھی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتا یا ظالم اس کی سچائی کو سننا نہیں ہے اور وہ مجرم بن جاتا ہے۔ دنیا کی عدالتیں غلط فیصلہ کر دیتی ہیں کہ وہ غیب نہیں جانتیں۔ دیانت دار حج نے بھی فیصلہ بیانات پر کرنا ہے، گواہوں کی گواہی پر کرنا ہے اور قیامت والے دن اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہ رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے وہاں کون داؤ لگائے گا اور کس کو لگائے گا؟ وہاں اللہ تعالیٰ حقیقت کھول دے گا ہمارے درمیان ﴿يُحَقِّقُ﴾ حق کے ساتھ ﴿وَهُوَ الْقَائِمُ﴾ اور وہ حقیقت کھولنے والا ہے ﴿الْعَلِيمُ﴾ جاننے والا ہے۔ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں۔ ان سے پوچھیں ﴿أَمْرُوَنِ الَّذِينَ﴾ مجھے دکھاؤ وہ ﴿أَلَمْ نَقْتُمْ بِهِمْ شُرَكَاءَ﴾ جن کو تم نے ملایا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر۔ مجھے بتلاؤ

وہ کون ہیں اور انھوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے تم پڑھ چکے ہو کہ نہ تو زمین اور آسمانوں میں کسی کی شراکت ہے اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ دکھاؤ وہ کون ہیں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملایا ہے؟ ﴿كَلَّا﴾ ہرگز نہیں کوئی رب تعالیٰ کا شریک نہیں ہے ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ﴾ بلکہ وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں کا خالق بھی، زمین کا خالق بھی، رزق دینے والا بھی، یہ رکرنے والا بھی، سحت دینے والا بھی، بادشاہ بنانے والا بھی، گدا بنانے والا بھی ﴿الْعَزِيزُ﴾ غالب ہے ﴿الْحَكِيمُ﴾ حکمت والا ہے۔ وہ اتنا غالب ہے کہ ایک لمحے میں سب کچھ تباہ کر دے۔ اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں تک توحید کا مسئلہ بیان ہوا اور آگے رسالت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اہم مسئلے توحید، رسالت اور قیامت ہیں۔

آنحضرت ﷺ تمام مخلوق کے لیے پیغمبر ہیں ؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ اے نبی کریم! انہیں بھیجا ہم نے آپ کو ﴿إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ مگر تمام ملوگوں کے لیے ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورت فرقان آیت نمبر ایک میں ہے ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ یٰٰعَبْدُ اللَّهِ ﴿يَكُونُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ نَزْدِيرًا﴾ ”برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا۔“ اس میں انسان بھی آگئے، جنات بھی آگئے۔ حدیث پاک میں ہے: ﴿بُعِثْتُ إِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ وَالْجَنِّ وَالْاِنْسِ﴾ ”میں بھیجا گیا ہوں کالے، سرخ سب جنوں اور انسانوں کی طرف۔“

تو آنحضرت ﷺ تمام مخلوق کے لیے پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید و آپ ﷺ کی رسالت و قیامت کو مان لے اس کو رب تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوش خبری سنا دیں۔ اور جو کفر و شرک پر ڈٹا اور اڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے، حق کو قبول نہ کرے اس کو رب کے عذاب سے ڈرادے جو دنیا میں بھی آتا رہتا ہے اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے۔ ﴿وَلٰكِنَّا كَثَرْنَا لِنَاسٍ لَّا يَعْلَمُوْنَ﴾ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ ﷺ کے نبی ہونے کو، بشیر، نذیر ہونے کو۔ کافر تو دور کی بات ہے آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی دین کی بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں۔ میری معلومات کے مطابق بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جنازے کے بغیر ہی دفن کر دیتے ہیں۔ بعض کو پہلا کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان سمجھو کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے پھر آگے ان کے فیض یافتہ سمائے دیوبند، سہارن پور، دہلی، رام پور، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اصلی دین کی آبیاری کی، لوگوں کو حق بتایا اور سنا یا۔ ایسا دین تھیں کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گا۔

بوسنیائے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بس عورت کا نام قاطعہ ہے اور بندے کا نام عبد اللہ ہے اس کے علاوہ کسی شے کا کچھ بتا نہیں ہے درہن حال دوسرے ملکوں کا ہے۔ اور یہاں الحمد للہ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات بھی لوگ جانتے ہیں۔ یہ سب

ان بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر ان بزرگوں کی محنتیں نہ ہوتیں تو نہ جانے ہم کیا ہوتے۔

قیامت کا ذکر

رسالت کے بعد آگے قیامت کا مسئلہ ہے۔ مشرکین مکہ بڑے زور شور کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے ”مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ“ [سین: ۷۸] ”ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟“ کہتے ”إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ“ [انعام: ۲۹] ”نہیں ہے مگر صرف ہماری دنیا کی زندگی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔“ کبھی کہتے ”وَإِذَا مَثَاوُ كُنَّا تُرَابًا أُولَٰئِكَ رَاجِعٌ بَعِيدٌ“ [ق: ۳] ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔“ اور اس مقام پر ہے ”وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ اور کہتے ہیں کب ہو گا یہ وعدہ پورا اگر ہو تم سچے۔ یہ قیامت کب آئے گی بتاؤ؟ دیکھو! وقت معلوم نہ ہونے سے حقیقت کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً: سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کا علم نہیں ہے تو کیا اس سے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ ہم نے مرنے کا علم نہیں ہے۔ تو مدت کا علم نہ ہونے سے کوئی موت کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سمجھو کہ قیامت کے وقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کب آئے گی لیکن آئے گی ضرور۔ وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”قُلْ“ آپ کہہ دیں ”لَكُمْ مِيعَادٌ يَّوْمَ“ تمہارے لیے ميعاد ہے ایسے دن کی ”لَا تَسْتَخْرِضُونَ عَنْهُ سَاعَةً“ کہ تم مؤخر نہیں ہو گے اس ميعاد سے ایک گھڑی بھی ”وَلَا تَسْتَقْبِلُونَهُ“ اور نہ آگے ہو سکو گے۔ شخصی قیامت ہر ایک کی موت ہے وہ نہیں نثقی۔ کیا محال ہے کہ ایک منٹ آگے پیچھے ہو جائے یا فرشتہ بھول جائے کہ کس کی جان نکالنی ہے۔ حاشا وکل! وہ ایسا مضبوط نظام ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ دنیا کے نظاموں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور سب نوسخطیں لگ جاتی ہیں۔ پرسوں کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ ڈاکٹر نے ایک عورت کا آپریشن کیا تو وہ اس کے پیٹ میں رہ گیا اور پیٹ کوئی دیا۔ ڈاکٹر کی بدحوسی پھر دوبارہ پیٹ کھول کر تو لیا نکال۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عالم کی قیامت تو جب آئے گی آئے گی شخصی قیامت تو سر پر کھڑی ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، فرشتے بھی نظر آئیں گے ”وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا“ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ”لَنْ نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ“ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر ”وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ“ اور نہ ان کتابوں پر جو ان سے پہلے آئی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحیفے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اب اس ضد کا کیا علاج ہے؟

رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے مخاطب! آج تو یہ کہہ رہے ہیں ”وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ“ اور اگر آپ دیکھیں جس وقت یہ ظالم ”مَوْفُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ رب تعالیٰ کی سچی عدالت ہو گی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق فیصلے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے اس وقت کیا بنے گا؟ آنے والے جملے اچھی طرح یاد کر لیں بھون نہیں ہے کہ

﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ لو نائیں گے ان کے بعض بعض کی طرف بات کو یعنی بعض بعض کی تردید کریں گے۔ مرید بیروں کی، شاگرد استادوں کی، ووٹ دینے والے ووٹ لینے والوں کی یعنی چھوٹے بڑوں کی تردید کریں گے بات کو ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ شاگرد استاد کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، مرید پیر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا، ووٹ دینے والے کمزور ہوتے ہیں جن کو دھکے دے کرے جاتے ہیں۔ کن کو کہیں گے؟ ﴿لَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر تھے، طاقت ور تھے اور ظالمو! ﴿لَوْلَا اَنْتُمْ﴾ اگر تم نہ ہوتے ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ لبتہ ہم ایمان لے آتے۔ ہم ایمان دار ہوتے اے غلط کار استادو، پیرو! ہمارے مہربان! تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ تم ہمارے ایمان میں رکاوٹ بنے۔ کل کے درس میں ان شاء اللہ ان کا جواب آئے گا۔

﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ کہیں گے وہ لوگ ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾ جنہوں نے تکبر کیا ﴿لَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾ ان کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے ﴿اَنْحُنْ صَدَقْتُمْ﴾ یہ ہم نے روکا تھا تم کو ﴿عَنِ الْهُدٰى﴾ ہدایت سے ﴿بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ﴾ بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آچکی تھی ﴿بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ﴾ بلکہ تم خود مجرم ہو ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾ اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ﴿لَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾ جنہوں نے تکبر کیا ﴿بَلْ مَكْرُائِيلَ﴾ بلکہ رات کی تدبیر ﴿وَالنَّهَارِ﴾ اور دن کی تدبیر ﴿اِذْ تَأْمُرُونَنَا﴾ جس وقت تم حکم دیتے تھے ہمیں ﴿اَنْ تَكْفُرَ﴾ یا اللہ! ہم انکار کریں اللہ تعالیٰ کا ﴿وَنَجْعَلَ لَهٗ اٰنْدَادًا﴾ اور بنائیں ہم اس کے لیے شریک ﴿وَاَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ اور مخفی رکھیں گے ندامت کو ﴿لَمَّا رَاَوْا الْعَذَابَ﴾ جب دیکھیں گے عذاب کو ﴿وَجَعَلْنَا اِلٰهًا غُلًّا﴾ اور ڈالیں گے ہم طوق ﴿فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کی گردنوں میں ﴿كَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کیا ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ﴾ نہیں بدلہ دیئے جائیں گے ﴿اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ مگر اس چیز کا جو کچھ وہ کرتے رہے ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں ﴿مِّنْ نَّذِيْرٍ﴾ کوئی ڈرانے والا ﴿اِلَّا قَالُ مُشْرِكُوْهَا﴾ مگر کہا اس کے آسودہ حال لوگوں نے ﴿اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِۦٓ﴾ بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ﴿كٰفِرُوْنَ﴾ منکر ہیں ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انہوں نے ﴿اَنْحُنْ اَكْثَرُ اَمْوَالًا﴾ ہم زیادہ ہیں مال میں ﴿وَاَوْلَادًا﴾ اور اولاد میں ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ﴾ اور نہیں ہم سزا دیئے جائیں گے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اِنْ رَاقِيَ﴾ بے شک میرا رب ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ کشادہ کرتا ہے رزق ﴿لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ جس کے لیے چاہتا ہے ﴿وَيَقْدِرُ﴾ اور تنگ کرتا ہے ﴿وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ﴾ اور لیکن اکثر لوگ ﴿لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ نہیں جانتے ﴿وَمَا اَمْوَالُكُمْ﴾ اور نہیں ہیں تمہارے مال ﴿وَلَا

أَوْلَادُكُمْ ﴿۱﴾ اور نہ تمہاری اولاد ﴿۲﴾ بِائْتِنِ ﴿۳﴾ ایسی ﴿۴﴾ تُقَوِّبُكُمْ ﴿۵﴾ تمہیں قریب کر دیں ﴿۶﴾ عُنْدَنَا ﴿۷﴾ ہمارے ہاں ﴿۸﴾ زُلْفٰی ﴿۹﴾ رتبے اور درجے میں ﴿۱۰﴾ إِلَّا مَنْ أَمَنَّ ﴿۱۱﴾ مگر وہ شخص جو ایمان لایا ﴿۱۲﴾ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿۱۳﴾ اور عمل کیے اچھے ﴿۱۴﴾ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ﴿۱۵﴾ پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے ﴿۱۶﴾ جَزَاءُ الْوَعْدِ ﴿۱۷﴾ بدلہ ہوگا دگنا ﴿۱۸﴾ بِمَا عَمِلُوا ﴿۱۹﴾ بہ وجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیا ﴿۲۰﴾ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ﴿۲۱﴾ اور وہ بالا خانوں میں ﴿۲۲﴾ آمِنُونَ ﴿۲۳﴾ امن کے ساتھ رہیں گے۔

تفسیر آیات ﴿۱﴾

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ ظالم لوگ، مجرم لوگ جرم کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالیں گے۔ انسان کا مزاج ہے کہ کام بگڑ جائے تو دوسرے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ اور اگر سنور جائے تو سہرا اپنے سر رکھتا ہے۔ مجرم لوگ اللہ تعالیٰ سے سامنے کھڑے ہوئے بھی اس چیز کا مظاہرہ کریں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک ہوگی کمزور لوگ بڑوں کو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو البتہ ہم مومن ہوتے۔ اور متکبرین کہیں گے کمزوروں کو کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا ہدایت کے آجانے کے بعد؟ بلکہ تم خود مجرم تھے۔ ہمارے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟

﴿۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴿۲﴾ کہیں گے وہ لوگ جو متکبر اور وڈیرے تھے ﴿۳﴾ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا ﴿۴﴾ ان کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے ﴿۵﴾ اَنْحٰنُ صَدَدْنٰكُمْ ﴿۶﴾ کیا ہم نے تم کو روکا تھا ﴿۷﴾ عَنِ الْهُدٰی ﴿۸﴾ ہدایت سے ﴿۹﴾ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ ﴿۱۰﴾ بعد اس کے کہ وہ ہدایت تمہارے پاس آچکی تھی ﴿۱۱﴾ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۲﴾ بلکہ تم خود مجرم ہو۔ ہمارے اوپر بوجھ ڈالتے ہو ﴿۱۳﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا ﴿۱۴﴾ اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ﴿۱۵﴾ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴿۱۶﴾ ان کو جو متکبر تھے ﴿۱۷﴾ بَلْ مَكْرُؤٌ بَیِّنٌ وَالتَّهَارِیْ ﴿۱۸﴾ بلکہ رات دن کے فریب میں تم ہی ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ ہمیں بلا کر مینگیں کرتے تھے اور طرح طرح کے ہمیں سبق پڑھاتے تھے اور آج کہتے ہو کہ ہم نے نہیں روکا ﴿۱۹﴾ اِذْ تَاْمُرُوْنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ ﴿۲۰﴾ جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم انکار کریں اللہ تعالیٰ کا۔ رب تعالیٰ کے احکام نہ مانو آج تم بری الذمہ ہونا چاہتے ہو۔ آج بھی یہی حال ہے کمزور کو دھکے پڑتے ہیں اگر ان وڈیروں کے بلانے پر نہ آئیں تو بے عزتی کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میری گلی کی نالی دیکھ لو بند پڑی ہے، گندہ پانی کھڑا ہے تین ماہ سے چلا رہا ہوں کوئی شنوائی نہیں ہے۔ ان کی جو آدمی بات نہ مانے اس کا یہ حال کرتے ہیں۔ تو کمزور کہیں گے تمہاری دن رات کی تدبیریں، اجتماع، جلسے، جس وقت تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ﴿۲۱﴾ وَنَجْعَلُ لَّهٗ اَنْدَادًا ﴿۲۲﴾ اور بنائیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک۔

چنانچہ سورہ میں ﴿۲۳﴾ وَعَجَبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ﴿۲۴﴾ ”اور تعجب کیا انہوں نے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرسانے والا انہی میں سے ﴿۲۵﴾ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۲۶﴾ اور کہا کافروں نے ﴿۲۷﴾ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ﴿۲۸﴾ یہ جادوگر اور بڑا جھوٹ ہے ﴿۲۹﴾ اَجَعَلَ الْاِلٰهَةَ الْهٰؤُلَاآءِ ﴿۳۰﴾ کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود ﴿۳۱﴾ اِنْ هٰذَا اِلَّا شَيْءٌ عَجَابٌ ﴿۳۲﴾ بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے

﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ ان میں سے ایک جماعت چلی (گلی محلوں میں اور کہنے لگے) ﴿أَبِ امْشُوا﴾ چلو ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر۔ ”یہ ان وڈیروں نے کہا کہ گلی محلوں میں جاؤ اور جا کر کہو کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ تو چھوٹے کہیں بڑوں کو کہہ اٹھا: آج تم سیسے ہتے ہو کہ ہم نے پچھ نہیں لیا۔ ہمیں کمرہ کرنے کے سارے کرتوت تمہارے تھے۔ تو اس وقت یہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ اور مخفی رکھیں گے ندامت کو دونوں گروہ چھوٹے بھی اور بڑے بھی، کمزور بھی اور طاقتور بھی ﴿لَتَأْتِيَ الْعَذَابَ﴾ جس وقت دیکھیں گے عذاب کو۔ میدانِ محشر میں جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی ﴿وَأُزِلَّتِ الْجَنَّةُ لِلشَّاقِيْنَ﴾ ”اور قریب کر دی جائے گی جنت پر ہیزگاروں کے ﴿وُيُزَوِّتِ الْجَنَّةُ لِلْغَوِيْنَ﴾ [شعراء ۹۰-۹۱] اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ غُلًّا﴾ اَعْلَال غُل کی جمع ہے بمعنی طوق۔ معنی ہوگا اور ڈائیں گے ہم طوق ﴿فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾۔ اَعْنَاق جمع ہے عُنُق کی۔ ان لوگوں کی گردنوں میں جو کافر ہیں۔

سورہ یسین میں ہے ﴿إِلَىٰ الذِّقَانِ فَهُمْ مُّقْتَحُونَ﴾ ”پس وہ طوق ٹھوڑیوں تک ہیں پس ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں۔“ طوق اس انداز کے ہوں گے کہ گردن جھکا نہیں سکیں گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو۔ ٹانگیں اوپر ہوں ﴿مَكِينًا عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ [ملک ۲۲] ”اوندھے منہ سر نیچے۔“ سر کے بل چلیں گے جیسے آج لوگ پاؤں پر چلتے ہیں۔ ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ نہیں بدلہ دیئے جائیں گے مگر اس چیز کا جو وہ کرتے رہے۔

آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں کہ یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کذاب کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، آپ ﷺ صبر کریں۔ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ﴾ اور ہمیں بھیجے ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رب تعالیٰ کے عذاب سے ﴿إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَ﴾ مگر کہا اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں ہم نہیں مانتے توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، کتابوں کو۔ آپ ﷺ کو تسلی دی کہ اگر آج یہ نہیں مان رہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی منکر ہوتے رہے ہیں۔

انکار توحید اور ابتدائے شرک

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک منکر رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہزار سال تھی۔ ان کے ایک ہزار سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے اور گناہ تو تھے مگر کفر و شرک نہیں تھا۔ جس طرح توحید کا انکار حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چلا آ رہا ہے نبی کی بشریت کا انکار بھی اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ ہم زیادہ مال میں اور اولاد میں ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ اور ہمیں سزا دینے

جائیں گے۔ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا۔

ان کی منطق یہ تھی کہ اگر رب ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال اور اولاد کیوں دیتا؟ دشمن کبھی دشمن کو نواز نہیں کرتا۔ ہمیں مال اور اولاد دینے کا مطلب ہے کہ وہ ہم پر راضی ہے۔ ان مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم پر رب ناراض ہے کہ تم بھوکے ہو تمہیں کپڑے میسر نہیں، رہنے کے لیے ہمارے جیسے مکان نہیں، اولاد تمہاری تھوڑی ہے، تکالیف میں مبتلا ہو رب تم سے ناراض ہے ہم پر راضی ہے ہمیں کس طرح سزائیں دی جائیں گی؟ ﴿قُلْ﴾ آپ ان کو کہہ دیں ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے ﴿وَيَقْدِرُ﴾ اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں سمجھتے کہ رزق کی تنگی اور فراخی کا تعلق رب تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نظام الگ ہے۔ دنیا کے مال کی رب تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔

رب تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ؟

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا و مافیہا کی قدر اگر جناح بعوضۃ مجھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی کا معیار مال ہوتا تو سب سے زیادہ دولت پیغمبروں کو دی جاتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا نمبر ہے مگر وہ بکریاں چرا کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں اول ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کُنْتُ أَرْعَى لِأَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَرَارِ بَيْطٍ ”میں نلکے نلکے پر مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔“

حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بھی تیشہ آری چلا کر اپنے رزق کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ تیار کرتے تھے اور روزی کماتے تھے تو اگر دولت معیار ہوتی تو سب سے زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی۔ حالاں کہ بارہا یہ بات سن چکے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دو دو ماہ جو لہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ فرمایا تمہارا یہ قیاس غلط ہے سن لو ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ﴾ اور نہیں ہیں تمہارے مال ﴿وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ اور نہ تمہاری اولاد ﴿بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا ذُلًّا﴾ ایسی ہیں کہ تمہیں قریب کر دیں ہمارے ہاں رتبے اور درجے میں۔ محض مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو یہ اچھے لوگوں کو بھی ملتی ہے اور بُروں کو بھی ملتی ہے۔ قارون جیسے باغی کو، فرعون جیسے سرکش کو، ہامان جیسے بے ایمان کو رب تعالیٰ نے بہت کچھ دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کفن ؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیغمبروں کے بعد اول نمبر کی شخصیت ہیں مگر مرتے وقت کفن کے لیے پریشان ہیں کہ کیا بنے گا؟ عربی لوگ اس وقت عموماً کرتہ نہیں پہنتے تھے دو چادریں ہوتی تھیں ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے

ہوتی تھی۔ فرمایا بیٹی عاتشہؓ! یہ میری چادریں دھو لینا اور انہی میں مجھے کفنا دینا۔ انھوں نے کہا اباجی! اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اگر ایسی صورت ہوئی تو ہم نیا کفن پہنا دیں گے۔ فرمایا نہیں میرے گھر میں طاقت نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت بیت المال پر بوجھ ڈالوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو۔ چنانچہ وہی دو چادریں دھوئی گئیں اور ایک مزید لی گئی اور اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ماس زیادہ ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور جس بے چارے کے پاس کچھ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ کافروں والا قیاس اور ذہن ہے۔

تو فرمایا محض مال اور اولاد ہمارے قریب نہیں کر سکتے ﴿إِلَّا مَنَاصُ﴾ مگر وہ جو ایمان لایا ﴿وَعَيْنَ صَالِحًا﴾ اور عمل کیا اچھا۔ وہ ہمارے ہاں درجے میں قریب ہے ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہوگا دگنا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَّا﴾ انعام: ۱۶۱ ”جو کوئی نیکی کرے گا اسے دس گنا بدلہ ملے گا۔“ اور فی سبیل اللہ کی مد میں جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ سات سو گنا تک ہے یا جس قدر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تاہم ہر نیکی کا بدلہ دگنا تو ضرور ہے ﴿يَتَأَمَّلُوا﴾ بوجہ اس کے جو انھوں نے عمل کیا ہے ﴿وَهُمْ فِي لُغْوٍ مِّنْهُنَّ﴾ اور وہ بالآخر انہوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ وہاں انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ کسی محنت اور مشقت کی ضرورت اور نہ نعمت کے چھین جانے کا کوئی خطرہ ہوگا۔

﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿يَسْعَوْنَ﴾ جو کوشش کرتے ہیں ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ ہماری آیتوں کے بارے میں ﴿مُعْجِزِينَ﴾ ان کو معجز کرنے کے لیے ﴿أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ﴾ یہ لوگ عذاب میں ﴿مُحْضَرُونَ﴾ حاضر کیے جائیں گے ﴿قُلْ﴾ کہہ دیں ﴿إِن رَّبِّي﴾ بے شک میرا رب ﴿يَبْسُطُ﴾ کشادہ کرتا ہے ﴿الرِّزْقَ﴾ رزق ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ جس کے لیے چاہے ﴿مِن عِبَادِهِ﴾ اپنے بندوں میں سے ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے ﴿وَمَا﴾ اور وہ چیز ﴿أَنْفَقْتُمْ﴾ جو تم خرچ کرتے ہو ﴿مِّن شَيْءٍ﴾ کوئی بھی چیز ﴿فَهُوَ يَخْفِفُ﴾ پس وہ اس کا عوض دے گا ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ﴾ اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾ اور جس دن وہ جمع کرے گا ﴿جَنِيحًا﴾ سب کو ﴿لَهُمْ يَقُولُ﴾ پھر فرمائے گا ﴿لِلنَّبِيِّكَ﴾ فرشتوں سے ﴿أَهْلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ کہ ان کو عبادت کرتے تھے ﴿قَالُوا﴾ فرشتے کہیں گے ﴿سُبْحَنَكَ﴾ آپ کی ذات پاک ہے ﴿أَنْتَ وَلِيِّنَا﴾ آپ ہمارے کارساز ہیں ﴿مِن دُونِهِمْ﴾ ان کے سوا ﴿بَلْ كَانُوا بِآيَاتِهِ﴾ بلکہ تھے یہ

﴿يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ عبادت کرتے جنوں کی ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے ﴿قَالِيَوْمَ﴾ پس آج کے دن ﴿لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ﴾ نہیں مالک ہوگا تم میں سے بعض بعض کے لیے ﴿نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ نفع کا نہ ضرر کا ﴿وَنَقُولُ﴾ اور ہم کہیں گے ﴿لِلَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿ظَلَمُوا﴾ جنہوں نے ظلم کیا ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ﴾ چکھو آگ کا عذاب ﴿الَّتِي﴾ وہ آگ ﴿كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ جس کو تم جھٹلاتے تھے ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر ﴿الْأَيُّهَا﴾ ہماری آیتیں ﴿بَيِّنَاتٌ﴾ واضح ﴿قَالُوا﴾ کہتے ہیں ﴿مَا هَذَا﴾ نہیں ہے یہ پیغمبر ﴿إِلَّا رَجُلٌ﴾ مگر ایک مرد ﴿يُرِيدُ﴾ جو ارادہ کرتا ہے ﴿أَنْ يَصْذَكَ﴾ کہ روک دے تم کو ﴿عَمَّا﴾ ان چیزوں سے ﴿كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ﴾ جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انہوں نے ﴿مَا هَذَا﴾ نہیں ہے یہ قرآن ﴿إِلَّا افْكٌ مَّفْتَرًى﴾ مگر جھوٹ گھڑا ہوا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ﴿لَنُحْيِي﴾ حق کو ﴿لَنَبْجَاَهُمْ﴾ جب حق ان کے پاس آگیا ﴿إِنْ هَذَا﴾ نہیں ہے یہ ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ مگر جادو کھلا ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ﴾ اور نہیں دیں ہم نے ان کو کتابیں ﴿يَذُرُّونَهَا﴾ جن کو وہ پڑھتے ہوں ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف ﴿قَبْلَكَ﴾ آپ سے پہلے ﴿مِنْ نَّذِيرٍ﴾ کوئی ڈرانے والا ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ﴿وَمَا بَلَّغُوا﴾ اور یہ نہیں پہنچے ﴿مُعْشَارًا مَّا آتَيْنَاهُمْ﴾ اس کے دسویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلًا﴾ پس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ پھر کیسے تھا میرا انکار کرنا۔

تفسیر آیات

کل کی آیات میں تم نے پڑھا کہ ﴿مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ جو ایمان لایا اور عمل کیے اچھے ان کو دگن اجر ملے گا اور بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اب ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا ذکر ہے۔

فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَيِّتِنَا﴾ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں ﴿مُحْجِزِينَ﴾ ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ ان کو ہرادیں، گرا دیں ﴿أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ﴾ یہ لوگ جہنم کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کل تھوڑی سی تفصیل تم نے سنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و سنت کو ان کے سامنے بیان فرمایا، قیامت کا ذکر کیا تو وہ لوگ مقابلے پر اتر آئے، مینٹگئیں کیں، دنوں کو اجتماع، راتوں کو اجتماع، گلیوں، محلوں میں پھرے، پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس کو

نا کام کر دیں۔ لوگوں نے کہا: ﴿وَأَصْدِقُوا عَلَىٰ إِلَٰهَتِكُمْ﴾ [ص: ۶] ”اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔“ اس کی بات بالکل نہیں مانی۔

کفار مکہ کا مسلمانوں سے بائیکاٹ

اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بخاری شریف میں روایت ہے خیف بنو کنانہ جو صفامروہ کے نزدیک ملا قہ ہے، ہاں ایک بہت بڑے مکان میں اکٹھے ہوئے ایک برتن میں پانی رکھا اور کہا کہ ہر آدمی پانی میں ہاتھ ڈال کر قسم اٹھائے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ قسم لینے کے لیے مسجد میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھنا اور بعض جاہل قسم کے لوگ پیروں کی قبروں پر لے جاتے ہیں۔ جس کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پانی میں ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھانے کو سخت قسم سمجھتے تھے۔ تو انھوں نے قسمیں اٹھائیں اَنْ لَا يَنَا كِحُوْهُمْ وَا لَا يُبَايَعُوْهُمْ ”کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ رشتہ کریں گے اور نہ ان سے ساتھ خرید و فروخت کریں گے۔“

غریب مسلمان جنگل سے کمزیاں لا کر بیچتے تھے۔ لائے کہ کمزیاں سے تو انھوں نے کہا کہ واپس لے جاؤ ہم نے نہیں لینی۔ سودا لینے کے لیے جاتے تو سودا نہ دیتے کہ ہم نے قسمیں کھائی ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں۔ مسلمانوں کے تھوڑے سے گھر تھے کافی پریشان ہوئے کہ ایک تھے پہلے ہی غریب دوسرا ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو ان لوگوں نے دین کو منانے کے لیے حق کو رد کرنے کے لیے بڑے بڑے بند باندھے۔ (انتہائی کوشش کی۔) ایسے لوگوں کے ہارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کی، گرانے کی، ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کافروں نے کہا: نَحْنُ الْكُفْرَاءُ مَوْلَا وَاَوْلَادُا۔ ”ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں ہمیں نہ انہیں دی جائے گی۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ﴾ بے شک میرا رب کثرت سے کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کا منہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ کل کے سبق میں تم سن چکے ہو کہ رزق اور مال کا ہونا متبویت کی دلیل ہوتا تو انبیائے کرام میرے کو سب سے زیادہ متا۔ اور فرعون، ہامان، قارون جیسے باغیوں کو کچھ نہ متا۔ لہذا رب تعالیٰ کی رضا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر مومن آدمی کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حلال طریقے سے مال بھی ملے اور اولاد بھی تو یہ نور علی نود ہے۔ اور یہ حدیث سن چکے ہو کہ نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِدَرْجِلِ الصَّالِحِ ”کیا اچھا مال ہے نیک بندے کے لیے مومن بندے کے لیے۔“ محض مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تم نے غلط تصور قائم کیا ہے۔ پھر جو مومن ہیں اور ان کے پاس مال بھی ہے اور وہ مال خرچ کرتے ہیں ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ اور وہ چیز جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی نہ فہو يَخْلِفُ﴾ پس وہ اس کا عوض دے گا، ثواب دے گا۔ بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمہ فرض ہے اگر کوئی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو وہ

فرض کا تارک ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ اور اگر خرچہ دیتا ہے تو فرض بھی ادا ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح بچوں کا خرچہ بھی والد کے ذمہ اور ان کے سرپرست کے ذمہ واجب ہے۔ اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی۔ ادا کرے گا تو ثواب ملے گا کہ رب کا حکم مانا ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھو کہ نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا، بندوں پر فرض بھی ہے شرائط کے ساتھ اور ثواب بھی ملے گا ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رازقین جمع کا صیغہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو مجازی طور پر دینے والا کہا جاتا ہے۔ آقا بھی اپنے غلام کو کھلاتا ہے مگر وہ رزق پیدا تو نہیں کر سکتا پیدا کرنا تو رب تعالیٰ کا کام ہے۔ مجازی طور پر مربی ہیں کہ کما کر دیتے ہیں لیکن رزاق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

فرمایا ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾ اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا میدان محشر میں ﴿ثُمَّ يَقُولُ﴾ پھر فرمائے گا ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾ فرشتوں سے ﴿أَهْلُوا لَنَا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ عِبُدُونَ﴾ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ آج بھی تم نے بعض مشرکوں اور عاموں کے تعویذوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا یا جبرئیل، یا میکائیل، یا عزرائیل، یا اسرافیل۔ یہ شرک ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے چاہے وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں یا کوئی اور ہو۔ اسی طرح عرب کے کچھ لوگ اور دوسرے ملکوں کے کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے ﴿وَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُمُ الْبَنَاتِ﴾ [النحل: ۵۷] ”اور وہ بناتے ہیں اللہ کے بیٹیاں۔“ پھر ان کی عبادت کرتے تھے ان کو پکارتے تھے یا جبرئیل یا عیسیٰ یا میکائیل یا اسرافیل یا عیسیٰ یا عزرائیل یا عیسیٰ ”اے جبرئیل میری مدد کر، اے میکائیل میری مدد کر، اے اسرافیل میری مدد کر، اے عزرائیل میری مدد کر۔“ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ ﴿قَالُوا﴾ فرشتے کہیں گے ﴿سُبْحٰنَكَ﴾ آپ کی ذات پاک ہے ﴿أَنْتَ وَلِيِّنَا﴾ آپ ہمارے آقا ہیں، کارساز ہیں ﴿مِنْ دُونِهِمْ﴾ ان کے سوا۔ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے۔ سورہ جن میں مذکور ہے ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ﴾ ”اور یہ بات بھی ہے کہ کچھ مردانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی۔“ سفر پر ہوتے تو کہتے اے اس مدد قے کے جنات کے سردار میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں اپنی رعیت سے کہہ دے کہ مجھے گزرنے دیں کچھ نہ کہیں۔ اس سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی کہ ہمارا ان پر رعب ہے۔ تو یہ جنات کی پوجا کرتے تھے اور ان کے کہنے پر ہماری پوجا کرتے تھے ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے۔ اے پروردگار! آپ کی ذات پاک ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہم بالکل بری ہیں۔

ایسا ہی سواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَعْبُدُونِي﴾ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ مریم کو اللہ بنا لو اللہ تعالیٰ سے نیچے جا بجا رہنا لو ﴿قَالَ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ﴿سُبْحٰنَكَ﴾ آپ کی ذات پاک ہے ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ﴾ نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شرک مانتے آئے ہیں نہ کہ

شرک کرانے کے لیے کہ اپنی عبادت کرائیں۔ اُس دن شرک کرنے والوں سے فرشتے بھی بیزار ہوں گے، پیغمبر بھی بیزار ہوں گے، نیک بندے بھی بیزار ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَالْيَوْمَ﴾ پس آج کے دن ﴿لَا يَنفَعُكَ بَعْضُكَ لِبَعْضٍ﴾ نہیں مالک ہوگا تم میں سے بعض بعض کے لیے ﴿ثَقَاؤًا وَلَا ضَرًا﴾ نفع کا نہ ضرر کا۔ اس دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچ سکے گا ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اور ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا کہیں گے؟ ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي﴾ چکھو تم اس آگ کا عذاب ﴿كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ کہتے تھے نہ کوئی جنت، نہ کوئی دوزخ، آج تمہیں آگ کے شعلے نظر آرہے ہیں کہ نہیں؟ ان میں تمہیں داخل ہونا ہے۔ اور جب پھینکیں جائیں گے تو ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ۳۷] ”اور وہ اس کے اندر چیخیں ماریں گے۔“ آج تھوڑی سی تکلیف آئے تو چیخ نکل جاتی ہے وہ تو دوزخ کی آگ اور عذاب ہوگا اور صرف آگ ہی نہیں ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ [حج: ۲۱] ”اور ان کے لیے تھوڑے ہوں گے لوہے کے۔“ فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ان کے سروں پر ٹکا کر لگائیں گے، سانپ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پناہ! آج اگر معمولی سا سانپ نظر آجائے نا تو دوزخ لگ جاتی ہے۔ اور وہاں ایسے مجرم بھی ہوں گے کہ قبر میں ان پر ننانوے اڑدھا مسلط ہوں گے۔ ایک اڑدھا اگر دنیا میں سانس لے لے تو کوئی سبزہ باقی نہ رہے۔ قبر سے بندہ کہاں بھاگے گا؟ دنیا والوں کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قبر کے حالات تمہیں دکھادے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کی چیخیں انہوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ بعض ملحد قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قبروں میں سزا ہوتی ہے چیختے چلاتے ہیں تو قبرستان میں جانور چرتے ہیں وہ کیوں نہیں بھاگتے، درختوں پر بیٹھی ہوئی چڑیاں کیوں نہیں اڑ جاتیں۔ گویا یہ لوگ ایسے ڈھکوسلوں کے ساتھ احادیث کو رد کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز عادی ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو! گاڑیوں کا کتنا شور ہوتا ہے مگر لائسنس کے پاس پرندے چلتے رہتے ہیں، جانور چرتے رہتے ہیں ان کو کھڑاک کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ لہذا صحیح احادیث کو ان ڈھکوسلوں کے ساتھ رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ عذاب سے بچنے کا یہ ہے کہ عقیدہ صحیح بنو اور اعمال درست کرو اور زندگی خدا اور رسول کی اطاعت میں گزارو۔

فرمایا ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ﴾ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں ﴿يَسْتَبِشْنَ﴾ صاف صاف ﴿قَالُوا﴾ کہتے ہیں ﴿مَا هَذَا﴾ نہیں ہے یہ پیغمبر ﷺ ﴿إِلَّا سَاجِدٌ﴾ مگر ایسا شخص ﴿يُرِيدُ﴾ جو ارادہ کرتا ہے ﴿أَنْ يَمُتَ﴾ کہ روک دے تمہیں ﴿عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاءُؤُكُمْ﴾ ان چیزوں سے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے ﴿وَقَالُوا﴾ اور انہوں نے کہا ﴿مَا هَذَا﴾ نہیں ہے یہ قرآن ﴿إِنَّا أَفْلُكُ﴾ مفلکوی ﴿مگر جھوٹ گھڑا ہوا۔ یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ﴿لَنَبْحَثَنَّ﴾ حق کے بارے میں ﴿لَنَسْجَأَهُمْ﴾ جب ان کے پاس آگیا قرآن ان کے پاس پہنچ گیا تو حید کے مسئلہ پہنچ گئے

انھوں نے سن لیے۔ رسالت کے دلائل ان کے پاس پہنچ گئے۔ قرآن کے متعلق انھوں نے کہا ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا بَحْثُ مُبِينٍ﴾ نہیں ہے یہ قرآن مگر کھلا جادو۔ قرآن پاک کے اثر کے منکر نہیں تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن میں اثر نہیں ہے۔ وہ فصیح بلغ عربی تھے اس کے اثر کو سمجھتے تھے لیکن حق کا اثر نہیں مانتے تھے جادو کا اثر مانتے تھے۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ﴾ اور ہم نے نہیں دیں ان کو کتابیں ﴿يَذْكُرُوا مِنْهَا﴾ کہ جن کو یہ پڑھتے ہیں۔ ان کی طرف ہم نے کتابیں نہیں اتاریں ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ ابراہیم اور اسماعیل کے بعد اہل عرب کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ عرب کے لوگ سینکڑوں سال توحید پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مسک پر چلتے رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً اڑھائی سو برس پہلے مرو بن الحکم بن قحط بے ایمان نے بت لاکر رکھ دیئے۔ اس نے شرک کی ایجاد کی۔ اسی نے غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑے۔ جیسے: گوجرانوالہ میں گائیں چرتی رہتی ہیں تم نے دیکھی ہوں گی۔ وہ کسی کی ملک نہیں ہیں وہ جاہل لوگوں نے پیروں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہیں۔ لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے چاہے نقصان کریں کہ ان کو مارا تو پیر ہمیں نقصان پہنچائے گا۔

تو فرمایا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرسانے والا نہیں بھیجا ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے ہیں۔ انھوں نے بھی حق کو، توحید کو، رسالت کو، قیامت کو جھٹلایا ﴿وَمَا يَلْعَنُوا مَعْشَرًا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ﴾۔ عُنُشَر کہتے ہیں دسویں حصے کو اور عَشِير بھی عربی میں دسویں حصے کو کہتے ہیں۔ معشار کا معنی بھی ہے دسواں حصہ۔ تینوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ معنی ہوگا اور نہیں پہنچے یہ دسویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا۔ پہلے کافروں کو جو مال، دولت دی، جائیداد دی یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پھر کیا ہوا؟ ﴿فَكَذَّبُوا مُرْسِلِي﴾ پس انھوں نے جھٹلایا میرے پیغمبروں کو ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ پھر کیسے ہوا میرے دین کا انکار کرنا۔ انکار کا مزہ انھوں نے چکھا، نکار کا وبال کیا ہوا؟ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّمَا﴾ پختہ بات ہے ﴿أَعْظَمُ﴾ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ﴿بِوَاحِدَةٍ﴾ ایک بات کی ﴿أَنْ تَقُومُوا﴾ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ ﴿بِلِلَّهِ التَّعَالٰی﴾ کے لیے ﴿مَشْنٰی﴾ دودھ کی ﴿وَقُرْأٰی﴾ اور ایک ایک ﴿ثُمَّ تَتَكَبَّرُونَ﴾ پھر تم غور و فکر کرو ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ﴾ نہیں ہے تمہارے ساتھی میں ﴿مِنْ جُنُوٍ﴾ کوئی جنون ﴿إِنْ هُوَ﴾ نہیں ہے وہ ﴿إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ﴾ مگر ڈرانے والا تمہیں ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ سخت عذاب سے پہلے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿مَا سَأَلْتُمْ﴾ میں نہیں سوال کرتا تم سے ﴿مِنْ أَجْرِ﴾ کوئی معاوضہ ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ پس وہ

تمہارے ہی لیے ہے ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ نہیں ہے میرا اجر ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّ رَبِّي يَغْفِرُ﴾ بے شک میرا رب پھینکتا ہے ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کو ﴿عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ حق آگیا ہے ﴿وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ﴾ اور نہیں ظاہر کرتا باطل کسی شے کو ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾ اور نہ ہوتا سکتا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنْ ضَلَلْتُ﴾ اگر میں بہکوں گا ﴿فَأِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ پس پختہ بات ہے میں بہکوں گا اپنے نفس کے لیے ﴿وَإِنْ اهْتَدَيْتُ﴾ اور اگر میں ہدایت پاؤں گا ﴿فَبِمَا يُؤْتِيَنِ رَبِّي﴾ پس اس لیے کہ میرا رب وحی بھیجتا ہے میری طرف ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ بے شک وہ سنے والا ہے قریب ہے ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ اور اگر آپ دیکھیں ﴿إِذْ قَرَعُوا﴾ جس وقت یہ لوگ گھبراہٹ میں گئے ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ پس نہیں چھٹکارا ہوگا ﴿وَأُخْذُوا﴾ اور پکڑے جائیں گے ﴿مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ قریب کی جگہ سے ﴿وَقَالُوا﴾ اور وہ کہیں گے ﴿أَمْثَلِهِ﴾ ہم ایمان لائے ہیں اس پر ﴿وَأَنْ لَّهُمُ الشَّوْشُ﴾ اور کیسے ہوگا ان کے لیے پکڑنا ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ دور کی جگہ سے ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ اور تحقیق انکار کیا انھوں نے اس کا ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿وَيَقْنُفُونَ﴾ اور وہ پھینکتے ہیں تیر ﴿بِالْغَيْبِ﴾ بن دیکھے ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ دور کی جگہ سے ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ﴾ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان ﴿وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ اور اس چیز کے درمیان جو وہ چاہتے تھے ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ﴾ جیسا کہ کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ بے شک تھے وہ ﴿فِي شَكٍّ مِّنْ رَبِّ﴾ تردد انگیز شک میں۔

کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شوشے چھوڑنا !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو قرآن سنا کر مسئلہ توحید بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو ان لوگوں نے مختلف قسم کے شوشے چھوڑے۔ ان میں سے ایک شوشے کا اس مقام پر ذکر ہے۔ وہ شوشہ یہ تھا کہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ! مجنون اور دیوانہ ہے کہ ساری قوم ایک طرف اور یہ ایک طرف۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّمَا آخِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ پختہ بات ہے کہ میں تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی۔ توجہ کرو وہ کیا ہے؟ ﴿أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ﴾ کہ تم کہو گے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے ﴿مَشْقًى﴾ دودھ ﴿وَقَرَأْذًى﴾ اور ایک ایک۔ یہ قرآن کی جمع ہے۔ ﴿لَنْ تَنْفَكُوا﴾ پھر تم غور و فکر کرو ﴿مَا بِصَدِّقِكُمْ مِنْ حَلْوَةٍ﴾ نہیں ہے تمہارے ساتھی میں کوئی جنون، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ صاحب بصیرت اکیلا ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔

بعض دفعہ مل جل کر رائے قائم کرتے ہیں کہ مختلف آراء کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو تم اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ یا دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور سوچو اور غور و فکر کرو کہ تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی دیوانوں والی بات نہیں ہے اور نہ ہی تم کوئی ایسی بات ثابت کر سکتے ہو۔

دم کرنے والا دم بہ خود ہو گیا ؟

لیکن مکہ والوں نے آپ ﷺ کے خلاف بڑے زور و شور سے پروپیگنڈہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً چار پانچ منزل دور قبیلہ ازدشنوہ کا ایک آدمی پاگلوں کا دم کرتا تھا اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا اس کا نام ضما تھا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ اس کو خبر پہنچی کہ مسجد حرام کے متولیوں میں سے ایک یتیم لڑکا ہے والدہ بھی فوت ہو گئی ہے اس کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ضما وہاں سے انسانی ہمدردی کے تحت چلا اور مکہ مکرمہ آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا کہ آپ نے ازدشنوہ قبیلہ سنا ہوگا اور ضما نامی آدمی کا نام بھی سنا ہوگا جو پاگلوں کو دم کرتا ہے اور رب تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ فرمایا ہاں! سنا ہے۔ کہنے لگا وہ خد میں ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ کو جنون ہے اور آپ کے والدین بھی وفات پا گئے ہیں اور آپ کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ میری کافی فیس ہے مگر میں آپ سے کچھ نہ لوں گا محض انسانی ہمدردی کے تحت تمہارا علاج کروں گا کہ آپ کعبۃ اللہ کے متولیوں کی اولاد ہیں۔ تمہارے بڑے ایسے بزرگ گزرے ہیں اس نسبت سے تمہاری مفت خدمت کروں گا لَعَلَّ اللّٰہُ یَشْفِیْکَ عَلٰی یَدِیْ جی ”شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھ پر شفا دے دے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہاری ہمدردی کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہوں۔ کہنے لگا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ان کی زبانیں ان کے منہ میں ہیں وہ جو کہتے رہیں وہ جانیں۔ کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے خطبہ مسنونہ پڑھا جو آپ لوگ ہمیشہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر سنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے سورہ طارق پڑھ کر سنائی۔ جیسے جیسے آپ ﷺ پڑھتے جاتے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں شاعر بھی ہوں، خطیب اور مقرر بھی رہا ہوں مگر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ انسانوں کی نہیں ہیں۔ ضما آپ ﷺ کو شکار کرنے آیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود شکار ہو گیا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، نبی بن گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے آپ ﷺ کے خلاف مجنون ہونے کا اتنا پروپیگنڈہ کیا کہ چار پانچ منزلیں دور تک خبریں پہنچیں۔ تو فرمایا تم غور و فکر کرو تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے ﴿اِنَّ هُوَ اَلَذَّیْنِیْرُ﴾ نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا ﴿تَلْمُ﴾ تم کو ﴿بَیْنَ یَدَیْ عَذَابِ شَدِیْقِیْ﴾ سخت عذاب سے پہلے کہ عذاب آنے سے پہلے درست ہو جاؤ عذاب آیا تو وہ نہیں نلے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔

ان میں سے بعض کو شبہ ہوا کہ یہ پیسوں کے لیے لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے کہ لوگ میرے گردیدہ ہو کر میری مالی امداد کریں

گے حتیٰ کہ ربیعہ اور ولید بن مغیرہ آپ ﷺ کے پاس آئے۔ ربیعہ نے کہا میری تین جوان خوبصورت لڑکیاں ہیں اسے محمد (ﷺ)! آپ جس کی طرف اشارہ کریں میں بغیر نکاح کے آپ کو دیتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ بڑا مال دار آدمی تھا کہنے لگا میں آپ کو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی سات نسلیں نہ کھا سکیں مگر لا الہ الا اللہ کی رٹ اور ضد چھوڑ دو۔ گویا بعض ذہن میں یہ آیا کہ یہ پیسوں کے لیے ایسا کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی معاوضے کا ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ پس وہ تمہارے لیے ہو گا وہ اپنے پاس رکھنا نہ مانگا ہے نہ مانگوں گا ﴿إِنْ أَجُورِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ وہ خود مجھے دے گا اور میرا انتظام کرے گا ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنْ مَتَّيْ يَقْضُفْ بِالْحَقِّ﴾ بے شک میرا رب پھینکتا ہے حق کو اللہ تعالیٰ حق کے دلائل کو باطل پر پھینکتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر ۱۸ میں ہے ﴿بَلْ نَقْضُفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ ”بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر پس وہ اس کے سر کو پھوڑ دیتا ہے، اس کا بھیجو نکل جاتا ہے۔“ یعنی باطل پرست شوشے چھوڑتے ہیں تو ان کو زائل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے حق کے دلائل آتے ہیں جو ان کا مغز نکال کر تباہ کر دیتے ہیں۔

عالم الغیب رب تعالیٰ کا خاصہ ہے ﴿﴾

علامہ بغوی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کہہ دیں کہ میرا رب ڈالتا ہے حق یعنی اُدپر سے وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر وحی اتارتا ہے ﴿عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ غیبیوں کا جاننے والا ہے پروردگار۔ غیب دان صرف رب تعالیٰ ہے مخلوق میں کوئی غیب دان نہیں ہے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بتاتا ہے اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں آنحضرت ﷺ کو بتلائی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۴۳ میں ہے ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ ”یہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔“ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو غیب کی خبریں بتلائی ہیں اور بے شمار بتلائی ہیں اور بے شمار ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں محدود ہیں۔ کل کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ صرف رب تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ذرے ذرے اور قطرے قطرے کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا اس کرے کفر و شرک کو، معمولی آدمی کی بات نہیں ہے بلکہ احمد رضا خان صاحب جس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں وہ اپنی کتاب ”انباء المصطفیٰ“ صفحہ نمبر ۳ پر لکھتے ہیں: ”ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جملہ ماکان و مایکون الی یوم القیمۃ جمع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا۔“ اور صفحہ ۳ پر لکھتے ہیں: ”بلکہ ہر صغیر و کبیر ہر طب و یا بس جو پتا گرتا ہے زمین کی اندھیروں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔“ آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا اور صفت غیب میں شریک کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے جوتوں کو توڑنا

حالاں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لائے اور مشرکین مکہ نے جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر ان کے بت اور تصویریں کعبۃ اللہ میں رکھی ہوئی تھیں۔ خود اپنے دست مبارک سے گرائیں چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر پہلے ساتھیوں سے فرمایا کہ بیت اللہ کی دیواروں پر جو بت ہیں ان کو گرا کر آؤ۔ پھر خیال ہوا کہ رب تعالیٰ نے مجھے خود طاقت عطا فرمائی ہے میں خود جا کر کیوں نہ گراؤں۔ دونوں روایتیں بخاری شریف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مضبوط لٹھی تھی ایک ایک کو مارتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا﴾ [بنی اسرائیل: ۸۱] ”حق آگیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے بے شک باطل مٹنے والا ہے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ گرایا، اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ گرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام کا مجسمہ گرایا اور بھی جتنے مجسمے تھے گرائے۔ اس کے بعد باطل کو سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اسلام کا لباس پہن کر اسلام کو نقصان پہنچا یا ہے جیسے: عبد اللہ بن سبا اور خویرہ جو خارجیوں کا بابا تھا۔ انھوں نے مسلمان بن کر لوگوں کے عقائد خراب کیے، اخلاق بگاڑے، ذہن خراب کیا اور آپس میں لڑایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل اور صفین ہوئی ہیں ان خبیثوں کی کارستانیوں کا نتیجہ تھیں۔

فرمایا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ حق آچکا ﴿وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ﴾ اور نہیں ظاہر کرتا باطل کسی شے کو۔ باطل اپنی قوت کو ظاہر نہیں کر سکتا ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾ اور نہ لوٹا سکتا ہے اپنی قوت کو ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنْ ضَلَلْتُ﴾ اگر بالفرض میں بے راہ ہوں تم مجھے گمراہ کہتے ہو ﴿فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ پس پختہ بات ہے میں بہکوں گا اپنے نفس کے لیے، گمراہی کا وبال میرے نفس پر پڑے گا ﴿وَإِنِ اهْتَدَيْتُ﴾ اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں اور یقیناً ہدایت یافتہ ہوں ﴿فَمَا يُؤْخِرُ إِلَى رَبِّي﴾ پس اس لیے کہ میری طرف وحی کرتا ہے میرا رب۔ مجھے ہدایت وحی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے میرا رب ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ وہ سننے والا قریب ہے اس سے زیادہ قریب اور کوئی ذات نہیں ہے۔

سورہ ق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿نَحْنُ أَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ”ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“ اور سورہ واقعہ آیت نمبر ۸۵ میں ہے ﴿نَحْنُ أَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ”ہم زیادہ قریب ہیں اس کے تم سے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔“ فرمایا آج تو یہ ظالم آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ اور اے مخاطب! اگر تم دیکھو ﴿إِذْ قُضِيَ﴾ جس وقت ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ قیامت والے دن جب رب تعالیٰ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے ﴿إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى الْوُجُوهِ﴾ [مومن: ۱۸] ”جب دل گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے دبا رہے ہوں گے۔“ اتنے پریشان ہوں گے ﴿فَلَا فَوْتَ﴾ پس نہیں چھٹکارا ہوگا۔ آج تو چور ڈاکو مجرم چھپ جاتے ہیں دوسرے صوبوں اور ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہاں کس کے پاس جائیں گے کہاں چھپیں گے ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ اور پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے۔ میدان محشر بالکل ہموار ہوگا فرشتے فوراً پکڑ

کر رب تعالیٰ کے سامنے لے آئیں گے۔

اسی سورت میں تم پڑھ چکے ہو کہ کافروں نے کہا ﴿لَنْ تُؤْمِنُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَدَّيْهِ﴾ ”ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئی ہیں۔“ لیکن قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ ﴿وَقَالُوا امْثَلُوهٖ﴾ اور کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر ﴿وَاِنَّا لَلشَّائِطٰٓئِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ﴾ اور کیسے ہوگا ان کے لیے پکڑنا دور کی جگہ سے۔ سورج ہم سے بہت دور ہے کوئی جھلا (نادان) چھانگ لگا کر پکڑنا چاہے تو کیا پکڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! وہ ایمان لانے والی جگہ دور چلی گئی ہے اس وقت ﴿اَمْثَلَا﴾ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ﴿وَقَدْ كَفَرْنَا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ اور تحقیق کفر کر چکے ہیں اس کے ساتھ اس سے پہلے دنیا میں کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے لہذا اب کوئی فائدہ نہیں ہے ﴿وَيَقْنُقُوْنَ بِالْغَيْبِ﴾ اور تیر پھینکتے ہیں بن دیکھے ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ﴾ دور کی جگہ سے۔ نشانہ نظر آئے بغیر آدمی اندھا دھند تیر اندازی کرتا رہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تیر ہی ضائع کرنے ہیں۔ یہ قریب آئے بغیر دور سے تیر پھینکتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔

قرآن کریم کے متعلق کوئی کہتا ہے شعر و شاعری ہے، کوئی کہانت کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، قریب آئیں پیغمبر کو دیکھیں، قرآن سنیں تو معلوم ہو کہ آپ ﷺ کی ذات کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ دور بیٹھے شوٹے چھوڑتے ہیں کوئی نشہ پر نہیں لگتا ﴿وَجِيءَ بَيْنَهُمْ﴾ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان ﴿وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ﴾ اور اس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہتے ہیں ایمان نہیں ملے گا ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ﴾ - أَشْيَاع، شیعۃ کی جمع ہے۔ شیعہ کا معنی گروہ ہے۔ معنی ہوگا جیسا کہ کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ جو پہلے گزرے ہیں۔ وہ بھی انکار کرتے رہے ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيبٍ﴾ بے شک تھے وہ تردد انگیز شک میں۔ قرآن کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ایسے شک میں تھے جو ان کو قلعہ اور اضطراب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے بچائے اور برے اعمال سے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← وَمَنْ يَقْنُتْ

۲۲

آیہا ۳۵ سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ ۳۳ رُكُوْعًا اِثْنَا د

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ﴾ جو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے آسمانوں کا ﴿وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین کا ﴿جَاعِلِ الْمَسٰكِيْنِ﴾ جو بنانے والا ہے فرشتوں کو ﴿رُسُلًا﴾ پیغام پہنچانے والے ﴿اُولٰٓئِیْ اٰجِبُوْهُ﴾ پروں والے ﴿مَقْنٰی﴾ دو دو ﴿وَتِلْثَ﴾ اور تین تین ﴿وَرُبٰعٍ﴾ اور چار چار ﴿یَبْرِیْذُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ﴾ زیادہ کرتا ہے مخلوق میں جو چاہے ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿یَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ﴾ جو کھول دی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ﴿مِنْ رَّحْمَةٍ﴾ رحمت سے ﴿فَلَا مُنْسِکَ لَهَا﴾ پس نہیں کوئی روک سکتا اس کو ﴿وَمَا﴾ اور وہ چیز ﴿یُنْسِکَ﴾ جس کو روک دے ﴿فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ﴾ پس نہیں ہے کوئی اس کو چھوڑنے والا ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ اللہ تعالیٰ کے روکنے کے بعد ﴿وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾ اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے ﴿یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ﴾ اے لوگو! ﴿اٰذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ﴾ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ﴿عَلٰیكُمْ﴾ جو تم پر ہوئیں ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ﴾ کیا ہے کوئی خالق ﴿غَیْرِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿یَبْرِیْزُ فُکْمَ﴾ جو تم کو روزی دے ﴿مِنْ السَّمَآءِ﴾ آسمان سے ﴿وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین سے ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ﴿فَاَنۢیْ تُوَفَّقُوْنَ﴾ پس کدھرا لئے پھرے جارہے ہو ﴿وَ اِنْ یُکَذِّبُوْکَ﴾ اور اگر یہ لوگ جھٹلا دیں آپ کو ﴿فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ﴾ پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول ﴿مِنْ قَبْلِکَ﴾ آپ سے پہلے ﴿وَ اِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْمُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام ﴿یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ﴾ اے لوگو! ﴿اِنَّ﴾ بے شک ﴿وَعَدَ اللّٰهُ حَقَّ﴾ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے ﴿فَلَا تَعۡزُؤْکُمْ﴾ پس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو ﴿الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا﴾ دنیا کی زندگی ﴿وَلَا یُعۡزِّیۡکُمْ بِاللّٰهِ﴾ اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ﴿الْعَزُوْمُ﴾ دھوکے باز ﴿اِنَّ الْغٰیظَنَ﴾ بے شک شیطان ﴿کُمْ عَدُوٌّ﴾ تمہارا دشمن ہے ﴿فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا﴾ پس بناؤ تم اس کو اپنا دشمن ﴿اِنَّمَا یَدۡعُوۡا حِزْبَهُ﴾ پختہ بات ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو ﴿لِیَکُوْنُوْا مِنْ اَصۡحٰبِ السَّعِیۡرِ﴾ تاکہ ہو جائیں وہ دوزخ والوں میں سے ﴿اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوْا﴾ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت ﴿وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ﴾ اور عمل کیے اچھے ﴿لَهُمْ

مَغْفِرَةً ﴿۱﴾ ان کے لیے بخشش ہے ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ اور بہت بڑا اجر ہے۔

تعارف سورت فاطر ﴿۱﴾

اس سورۃ کا نام سورۃ فاطر ہے۔ فاطر کا لفظ پہلی آیت میں موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بالیس [۴۲] سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا تیسرا لیسواں نمبر ہے۔ اس کے پانچ [۵] رکوع اور پینتالیس [۴۵] آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور قیامت کا مسئلہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔

پہلے توحید کا مسئلہ ہے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰہِ﴾ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿فَاطِرُ﴾ فاطر کا معنی ہے بغیر نمونے کے کسی شے کو بنانا۔ کسی چیز کا نمونہ دیکھ کر اس کی شکل بنا لینا آسان ہوتا ہے لیکن بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کرنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو معنی ہوگا جو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے ﴿السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں کا ﴿وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین کا۔ اور سورت انعام کی آیت نمبر ایک سوا یک میں ہے ﴿بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ بدیع کے معنی بھی نوا ایجاد کے ہیں کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ اور بدعت کو بدعت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلے دین میں نظیر نہیں ہوتی بدعتی اپنی طرف سے گھڑتا ہے۔ ﴿السَّمٰوٰتِ﴾ تو قرآن کریم میں بہت مقامات پر آیا ہے لیکن سات زمینوں کا ذکر صرف ایک مقام میں ہے۔ سورت طلاق کے اندر فرمایا ﴿وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ ”اور اتنی ہی زمینیں رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔“ فرمایا ﴿جَاعِلِ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا﴾۔ ملائکہ کا مجرد اُلُو گہ اس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ ملائکہ کو ملائکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں کسی پر رحمت کا، کسی پر وحی کا، کسی پر لعنت کا۔

تخلیق ملائکہ ﴿۱﴾

مسلم شریف میں روایت ہے خُلِقَتِ الْمَلٰٓئِکَۃُ مِنْ نُّوْرِ ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔“ لیکن یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے اس سے کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہے۔ جیسے پانی مخلوق ہے، ہوا مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اسی طرح نور مخلوق ہے جس سے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں میں نر مادہ نہیں ہیں، نہ وہ کھاتے پیتے ہیں، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں۔ ایک ایک آدمی کے ساتھ دن رات میں چوبیس چوبیس فرشتے ہوتے ہیں۔ معنی ہوگا جو بنانے والے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والے۔ ﴿رُسُلًا﴾ رسول کی جمع ہے اس کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ ﴿اُولٰٓئِکَ﴾ یہ ذوقی جمع ہے مَن غیر لفظ۔ ﴿اُجْنَحَۃٌ﴾ جناح کی جمع ہے۔ معنی ہوگا پروں والے۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں ﴿مِثْلٰی﴾ دودو ﴿وَلِثٰثَ﴾ اور تین تین ﴿وَمِثْلَہُمْ﴾ اور چار چار ﴿یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ﴾ زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو چاہے پر زیادہ کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ اجیاد پہاڑی پر مکہ مکرمہ میں جبرئیل علیہ السلام اُفق پر اپنے پر پھیلانے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت

ہے کہ اس کے چھ سو پر تھے۔ دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾۔ ان دو مقامات کے علاوہ جتنی مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام آئے مختلف آدمیوں کی شکل میں آئے۔ کبھی وحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں۔ ایک موقع پر جبریل علیہ السلام آئے تین دن کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مَا جَاءَنِي جَبْرِيْلُ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةَ جب بھی جبریل میرے پاس آئے میں نے پہچان لیا سوائے اس مرتبہ کے کہ میں نہیں پہچان سکا۔“ یہ واقعہ آپ کی وفات سے چند دن پہلے کا ہے۔

تو فرمایا وہ بڑھاتا ہے خلقت میں جو چاہے ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴿مَا﴾ اسم موصول کا ہے الذی کے معنی میں۔ نفی کا نہیں ہے۔ ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿يَفْتَحُ اللَّهُ﴾ جو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ ﴿لِلنَّاسِ﴾ لوگوں کے لیے ﴿مِنْ رَحْمَةٍ﴾ رحمت۔ رحمت کے دروازے جو رب کھولتا ہے ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ پس نہیں کوئی روک سکتا اس رحمت کو۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ ﴿وَمَا يُمْسِكُ﴾ اور جس کو روک دے ﴿فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ پس نہیں ہے کوئی اس کو چھوڑنے والا ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے روکنے کے بعد۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دکھ سکھ آتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورت یونس آیت نمبر ایک سو سات میں ہے ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكُمُ اللَّهُ بَعْضُ مَا أَنصَبَ لَكُمُ الْإِلَٰهُ فَلَا تَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مِّثْلَ مَا قَالُوا﴾ ”اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پس نہیں کھولنے والا اس کو اس کے سوا کوئی ﴿وَأَنْ يَرُدَّ كُمْ بِحَبْرٍ فَلَا تَرَأَوْا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا پس کوئی نہیں رد کر سکتا اس کے فضل کو۔“ ﴿هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اور وہی ہے سب پر غالب حکمت والا ہے۔ نہ اس کے غلبے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس کی حکمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے لوگو! ﴿ادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بعض ترجمہ کرنے والے لفظ نعمت کا ترجمہ مفرد کا کرتے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی اور بعض حضرات لفظ نعمت کا ترجمہ جمع کا کرتے ہیں کہ اے لوگو! یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئیں۔ گرامر کے اعتبار سے دونوں معنی صحیح ہیں کیوں کہ لفظ نعمت مصدر ہے اور مصدر کا معنی مفرد کا بھی ہو سکتا ہے جمع کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ ”اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ مگر یاد رکھنا! بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا کھانے اور اچھا لباس پہننے کے بعد الحمد للہ! کہہ دیا تو بس شکر ادا ہو گیا۔ بے شک یہ بھی شکر کا ایک شعبہ ہے لیکن اس کے ساتھ پورا حق ادا نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ

اطباء کہتے ہیں کہ پانی پینے کے دو منٹ بعد پانی آدمی کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے اور پانی اور کھانے کا اثر پورے جسم

میں ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کھانے اور پینے کا اثر تو ہو پورے جسم میں اور شکر کے لیے دو تولے کی زبان بلانا کافی سمجھی جائے، ہرگز نہیں۔ سب سے بہتر طریقہ شکر ادا کرنے کا نماز ہے کہ اس میں آدمی کے تمام اعضاء رب تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں اور ان کا شکر ادا کرو ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ کیا ہے کوئی خالق اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں اور کرنیں پڑتی ہیں، فصلوں پر چاند کی چاندنی پڑتی ہے، ستاروں کی مدھم روشنی پڑتی ہے، ہوا اوپر سے آتی ہے۔ عالم اسباب میں ان ساری چیزوں کا فصلوں اور پھلوں پر اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا رزق کے سارے انتظام کرنے والا کون ہے؟ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دست گیر نہیں ﴿فَأَنفِثُوا فَنُفِثَ﴾ پس تم کدھر اٹے پھرے جاتے ہو۔ کھاؤ تم رب کا اور شکر شیطان کا ادا کرو، عبادت شیطان کی کرو۔ یہ کیا غلط راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے؟

آگے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو تسلی دی ہے کہ پریشان نہ ہوں ﴿وَإِنْ يُكَلِّبُوكَ﴾ اور اگر یہ لوگ جھٹلا دیں آپ کو۔ آگے آگے گاہ کہ کافروں نے آپ ﷺ کو ساجر کذاب بھی کہا کہ یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے تو آپ صبر سے کام میں ﴿فَقَدْ كَذَّبْتَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ پس تحقیق جھٹلائے گئے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کر کہا کذاب آشیر ”بڑا جھوٹا اور شریر ہے۔“ ہماری قوم میں آکر اختلاف ڈالے ہیں ساری قوم ایک صرف تھی اور تم نے آکر رٹ لگائی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور کہا ﴿يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾۔ اسی طرح دوسرے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔

آگے قیامت کا ذکر ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے لوگو! ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے قیامت ضرور آئے گی ﴿فَلَا تَغُرُّكُمْ الْخَيُوطُ الدُّنْيَا﴾ پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی۔ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک سانس جو باہر نکلتا ہے ہو سکتا ہے پھر اندر نہ جائے۔ لیکن ہم غلطی کا شکار ہیں کہ اسی زندگی پر مفتون ہو گئے ہیں۔

اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے: اَكْمَلُوا ذِكْرَ هَٰذِهِ الدَّلَالَاتِ ”لذاتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔“ لیکن آج ہمیں نہ موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے نہ آخرت یاد ہے۔ ہم جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اس سے دسواں حصہ بھی آخرت کے لیے کریں تو ان شاء اللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ دنیا کے لیے ہم نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ طوفان، نہ بارش۔ دنیا کے کام کے لیے ہم نے ڈیوٹی پر ضرور پہنچنا ہے کہ غیر حاضری نہ ہو جائے ہمیں کوئی پوچھ نہ لے۔ بھئی! جس کے پاس تمہیں جانا ہے اس نے نہیں پوچھنا کہ جو ڈیوٹی میں نے لگائی تھی وہ پوری کر کے آئے ہو یا غیر حاضر رہے۔ وَلَا يَعْرِفُكُمْ إِلَّا اللَّهُ الْغَوُثُ اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان کہ وہ تمہارا زلی

دشمن ہے اور ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے ﴿فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا﴾ لہذا اسے دشمن ہی سمجھو ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ﴾ پختہ بات ہے وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ تاکہ ہو جائیں وہ دوزخ والوں میں سے۔ وہ وسوسہ اندازی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تاکہ اس کی جماعت بڑی بن جائے۔

شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے

جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو وہ مردود ٹھہرا مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیا کہ ﴿لَا تُغْوِيَهُمْ أَجْعِلْهُمْ﴾ [حجر: ۳۹] ”میں ضرور گمراہ کروں گا سب کو۔“ سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اور کہنے لگا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں، غرض یہ کہ ہر راستے سے آکر انسان کو گمراہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اس کے چیلے ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے بچو۔ پھر انسان کو اچھی طرح علم ہے کہ شیطان اس کا ازلی ابدی دشمن ہے مگر اس کے باوجود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔

امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے انسان! تم کذاب اور مفتری ہو کہ ظاہر میں تم شیطان پر لعنت بھیجتے ہو مگر باطن میں اس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کہ تم اکثر کام شیطان کی خواہش کے مطابق کرتے ہو۔ رسم و رواج، بدعات، کفریہ اور شرکیہ حرکات، فضول خرچی، یہ سب شیطان کی خواہش ہی کو پورا کرنا ہے۔ سورہ یسین آیت نمبر ۶۰ میں ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْتَبِهُوْنَ أَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ”کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اے اولاد آدم! کہ نہ عبادت کرنا شیطان کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ مگر تم پھر بھی اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے تھے۔ تو فرمایا پختہ بات ہے کہ شیطان دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو کہ وہ ہو جائیں دوزخ والوں میں سے۔

پھر کفر اور ایمان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ جنہوں نے توحید و رسالت کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہوں گے اور انہیں سانپ اور بچھوؤں سے گے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان، اعتقاد درست ہو پھر اعمال اچھے ہوں تو جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔

﴿اَفَمَنْ﴾ کیا پس وہ شخص ﴿زُيِّنَ لَهُ﴾ مزین کر دیا گیا اس کے لیے ﴿سُوْءٌ عَلَيْهِ﴾ اس کا بُرا عمل ﴿فَرَاَهُ حَسَنًا﴾ پس وہ اس کو دیکھتا ہے اچھا ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ ﴿يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ﴾ بہکاتا ہے جس کو چاہتا ہے ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ﴾ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾ پس نہ ختم ہو جائے آپ کی جان ﴿عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٌ﴾ ان پر افسوس کرتے ہوئے ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿عَلِيْمٌ﴾ جانتا ہے ﴿بِمَا يَصْعَوْنَ﴾ جو کچھ بناتے ہیں ﴿وَاللّٰهُ الَّذِي﴾ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿اَمْرًا سَلَ الرَّيْحِ﴾ جس نے بھیجیں ہوائیں ﴿فَتُثْبِتُ سَحَابًا﴾ پس وہ اُٹھاتی ہیں بادلوں کو ﴿فَسُقْنٰهُ﴾ پس ہم ان کو چلاتے ہیں ﴿اِلٰى بَلَدٍ مَّيْمَنٍ﴾ ایسے شہر کی طرف جو بنجر ہے ﴿فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ﴾ پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو ﴿وَبَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اس کے مردہ ہونے کے بعد ﴿كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ﴾ اسی طرح دوبارہ جی اُٹھنا ہے ﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ﴾ جو شخص چاہتا ہے ﴿الْعِزَّةَ﴾ عزت ﴿فَلْيَلْبِذْ الْعِزَّةَ جَمِيْعًا﴾ پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری عزت ﴿اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ اور اچھے اعمال ﴿يَرْفَعُهُ﴾ اُٹھا لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ﴿وَالَّذِيْنَ يَنْسِكُرُوْنَ﴾ اور وہ لوگ جو تدبیر کرتے ہیں ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ برائیوں کی ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہے سخت ﴿وَمَكْرُؤٌ لَّكَ هُوَ يَبُوْرُ﴾ اور ان کی تدبیر ہلاک ہوگی ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو ﴿مَنْ تُرَاٰ﴾ مٹی سے ﴿ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ پھر نطفے سے ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا﴾ پھر بنا یا تمہیں جوڑے ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى﴾ اور نہیں اُٹھاتی کوئی مادہ ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ اور نہ کوئی جنتی ہے ﴿اِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ﴾ اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا گیا ﴿وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرَةٍ﴾ اور نہ گھٹائی جاتی ہے اس کی عمر سے ﴿اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ﴾ مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں ﴿اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ﴾ بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔

رہط آیات

ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کافر، جن کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور مومن، جن کے لیے بخشش ہے۔ ان میں سے جو پہلا گروہ ہے کافروں کا اس کے متعلق فرماتے ہیں ﴿اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءٌ عَلَيْهِ﴾ کیا پس وہ شخص کہ مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا بُرا عمل۔ مزین کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے ﴿زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ﴾ [الانفال: ۳۸] ”مزین کیا شیطان نے ان کے اعمال کو۔“ کہ چوری میں یہ فائدہ ہوگا، دیکھتی میں یہ فائدہ ہوگا۔ کوئی نہ کوئی فائدہ

ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو یہ مزین کرتا ہے۔ غلط کام پر آمادہ کرنے والا شیطان ہے ﴿قَدْ أَكْثَرْنَا حَسَنًا﴾ پس وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا۔ ظاہر بات ہے کہ برے کام کو اچھا سمجھنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے شریعت نے بدعت کی بڑی سخت تردید کی ہے۔ شرک کے بعد جتنی تردید بدعت کی ہوئی ہے شاید ہی کسی عمل کی اتنی تردید ہوئی ہو۔

بدعت کا گناہ سو گناہوں سے بھی زیادہ وزنی ہے ﴿﴾

کئی دفعہ سن چکے ہو کہ سو گناہ کبیرہ سے بدعت کا گناہ زیادہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کوئی آدمی شراب پیے۔ شراب پینا گناہ مگر مسجد میں اور زیادہ گناہ ہے۔ مگر بدعت کا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ کیوں کہ گناہ سے شریعت کا نقشہ نہیں بدلتا کہ گناہ کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مگر بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ کیوں کہ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے اور دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ تو بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے بدعت کا گناہ سو گناہوں سے بھی وزنی ہے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے: **إِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ الثُّبُوتَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ** ”اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ کر کرے گا تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ تو ان کافروں نے برے کاموں کو اچھا سمجھ کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔

فرمایا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ بے شک ہے جس کو چاہے ﴿وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ﴾ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لینا مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے ظاہری طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح کی آیات سن کر یہ میں متعدد ہیں جن سے ظاہری طور پر غلطی کھانے والے غلطی کھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ ہدایت پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [کہف: ۲۹] ”پس جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔“ جو جس چیز کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر ۲۷ میں ہے ﴿وَيَهْدِي إِلَى الْبَيْتِ مَنْ أَرَادَ﴾ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے۔“ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر ۲۹ میں ہے ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ”اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف۔“ اور گمراہ ان کو کرتا ہے جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔

چنانچہ سورہ صف پارہ ۲۸ میں ہے ﴿فَلَمَّا دَرَأُوا إِلَٰهَ اللَّهِ فَلُوْهُهُمْ﴾ ”پس جب وہ نیزے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل نیزے کر دیے۔“ اور سورہ نساء آیت نمبر ۱۱۵ میں ہے ﴿تَوَلَّوْا مَا تَوْلى﴾ ”ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف وہ پھرا۔“ تو جہاں اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾ پس نہ چلی جائے آپ کی جان ﴿عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾ ان پر افسوس کرتے

ہوئے۔ غم اور افسوس آدمی کے جسم کو گھٹاتا ہے۔ غم کی وجہ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دماغ جسم کے تمام اعضاء کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ تو جب بادشاہ کمزور ہوگا تو باقی سب کمزور ہوں گے لہذا آپ ﷺ پریشان نہ ہوں اور اپنی جان کو ضائع نہ کریں ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ بناتے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کارکردگی سے واقف ہے محشر والے دن سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا پھر اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، کتابیں اور مبلغین بھیج کر آخرت کی زندگی کا سامان پیدا کیا ہے اسی طرح اس نے دنیا کی زندگی کا سامان اور وسائل بھی پیدا فرمائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَاللَّهُ الَّذِي﴾ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿أَمْسَلَ الزَّلِيلَ﴾ جس نے بھیجیں ہوائیں ﴿فَتَشِيدُ سَحَابًا﴾ پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو اور جدھر لے جانے کا حکم ہوتا ہے اوھر لے جاتی ہیں ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَوْتٍ﴾ پس ہم ان کو چلاتے ہیں ایسے شہر کی طرف جو بنجر ہے ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ الْإِنْرَاضَ﴾ پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو ﴿بَعْدَ مَوْتِهِ﴾ اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق سمندروں سے بخارات اٹھاتا ہے پھر ہوائیں ان کو اٹھا کر چلتی ہیں اور خشک علاقے کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں بارش برسا، مقصود ہوتا ہے جس سے مردہ زمین میں تروتازگی آ جاتی ہے۔ پھر وہ بنجر زمین میں پھل اور اناج پیدا کرتا ہے جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو قابل کاشت بنا دیتا ہے ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ نئی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جب قیامت کا بگل بجے گا تو تمام مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدانِ محشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منکروں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ﴾ جو شخص عزت چاہتا ہے ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَبِينًا﴾ پس ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر ۸۱ میں ہے ﴿وَاتَّخَذَ دَاوُدَ دُونَ اللَّهِ إِلَهًا لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ ”مشرکوں، کافروں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ان کو عزت وغلبہ اور وقار حاصل ہو۔“ مگر انھیں سمجھ لینا چاہیے کہ عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

منافقین کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے کہ ہماری عزت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے سوا“ ﴿أَيَّتَعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِينًا﴾ پس بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ”سورۃ النساء آیت نمبر ۱۳۹ اور سورہ منافقون میں ہے ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔“ یہ عزت کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں غیر اللہ کے پاس، جھوٹے خداؤں کے پاس۔ عزت اس شخص کو حاصل ہوگی جس کا عقیدہ درست اور عمل صحیح ہوگا۔ ایسے شخص کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِلَيْهِ يَفْعَلُ الْحُكْمُ أَلْقَابُ﴾ اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ اور اچھے عمل اٹھالیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ۔

کلمہ حبیبہ سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے سبحان اللہ مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ اکبر مراد ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر پاکیزہ کلمہ مراد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ أَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللَّهِ ”افضل ترین کلام سبحان اللہ ہے۔“ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ وہ یہ کہ کلمات طیبات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ تو کلمات طیبات کے بارے میں خود چڑھنا فرمایا اور عمل صالح کو وہ خود اٹھاتا ہے تو یہ فرق کیوں ہے؟ محققین فرماتے ہیں کہ کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذاتی طور پر صعود (چڑھنا) ہے اور عمل بندے کی صفت ہے اس کو رب تعالیٰ اٹھائیں گے تو اوپر جائے گا۔ لہذا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور کئی دفعہ سن چکے ہو کہ عمل صالح کی قبولیت کی تین بنیادی شرطیں ہیں۔

① ایمان ② اخلاص ③ اور اتباع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، اہل حق کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہے سخت ﴿وَمَكْرُؤٌ لَّيْلٌ هُوَ يَوْمُئِذٍ﴾ اور ان لوگوں کی تدبیریں ہلاک ہوں گی۔

دارالندوہ میں کفار کا رسول اللہ ﷺ کو شہید کرنے کا مشورہ

دارالندوہ میں بیٹھ کر کافروں نے آنحضرت ﷺ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ آدمی مقرر ہوئے، رات مقرر ہوئی، وقت مقرر کیا گیا، آپ ﷺ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا مگر ان کی ساری تدبیر ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بچا لیا۔ سیرت ابن ہشام تاریخ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو تمام لوگوں نے کو ان کو مدمت کی جو قتل کے لیے بھیجے گئے تھے کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کب یہاں سے چلا گیا۔ تو فرمایا جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہو گا اور ان کی تدبیر تباہ ہوگی۔

آگے توحید کی دلیل ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ مٹی سے۔ آدم ﷺ کو مٹی سے بنایا: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ۵۹] ”آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا پھر اس نے فرمایا ہو جا پس وہ ہو گیا۔“ ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ پھر نطفے سے پیدا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تمھاری نسل حقیر انسانی قطرے سے چلائی کہ ثبوت کے ساتھ نکلے تو سارا جسم پلید ہو جاتا ہے ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ آدَمًا﴾ پھر بنایا اللہ تعالیٰ نے تمھیں جوڑا جوڑا۔ عورتیں بنائیں، مرد بنائے۔ ﴿وَمَا تَحْضِلْ مِنْ أُنْثَى﴾ اور نہیں پیٹ میں اٹھاتی کوئی مادہ ﴿وَلَا تَضَعُ إِلَّا بُعْثًا﴾ اور نہ وہ جنتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے

علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے خود اس عورت کو معلوم نہیں ہوتا جو نرمادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، صحیح الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے۔ یہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل جاتا ہے تو یہ قطعی نہیں ہوتا۔ یہ مصنوعی چیزیں ہیں ان کو غلطی لگ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہے۔ ان سالوں میں دو تین اخبارات میں میں نے پڑھا کہ سانگلہ بل میں ایک آدمی کو گھر کا بل لاکھ روپے آیا۔ وہ رویا پینا کہ میرا نہ کارخانہ ہے نہ مل ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ کمپیوٹر کی غلطی سے ایسا ہوا ہے۔ تو یہ مصنوعی چیزیں غلطی کر جاتی ہیں رب تعالیٰ کو غلطی نہیں لگتی اس کا علم قطعی ہے۔

معمر کے کہا جاتا ہے؟

فرمایا ﴿وَمَا يَعْشَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی معمر ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِ﴾ اور نہ گھٹائی جاتی ہے کسی کی عمر سے ﴿إِلَّا فِي كُتُبٍ﴾ مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتب میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی ساٹھ سال کا ہو جائے یا اس سے اوپر چلا جائے تو وہ معمر ہے۔ اور ساٹھ سال سے کم ہو تو یہ معمر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت ڈاڑھی میں ایک بال بھی سفید ہو جائے تو بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ اب حالات کچھ اور ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ڈاڑھی تو کیا ہمارے اُبرو بھی سفید ہو جائیں تو ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں جب عمر ساٹھ سال ہو جاتی اور ڈاڑھی میں ایک بال سفید آ جاتا تھا تو وہ اس کو خطرے کا الارم سمجھتے تھے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کا پوتا ہو جائے تو دادے کو اپنا بستر باندھ لینا چاہیے، جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ لہذا موت کو بھی یاد رکھو۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمت کیسے ہے؟ دیکھو! ہر آدمی چاہتا ہے میری ماں زندہ رہے ماں چاہتی ہے میری ماں زندہ رہے وہ چاہتی ہے میری ماں زندہ رہے۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا والد زندہ رہے والد چاہتا ہے میرا والد زندہ رہے وہ چاہتا ہے میرا والد زندہ رہے۔ اس طرح تو بوڑھوں کی لائن لگی ہوتی، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ سنبھالنے والا اور پاخانے کے ساتھ چار پائیاں بھری ہوتیں۔ موت رب تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وقت پر ہر ایک کو سنبھالا جاتا ہے کہ وہ بھی عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے اور پسماندگان بھی مصیبت سے بچ گئے۔ ورنہ پچھلے ختم خواجگان کرتے کہ بابے کی جان جلدی نکلے، بے بے جی جلدی مرے۔ یہ سب رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْهَضَرَانِ﴾ اور نہیں برابر دو سمندر ﴿هَٰذَا عَذَابٌ﴾ ایک میٹھ ہے ﴿فَرَاتٌ﴾ خوش گوار ہے ﴿سَائِغٌ﴾ آسانی سے گلے سے اترتا ہے ﴿شَرَابٌ﴾ اس کا پینا ﴿وَهَٰذَا مِنْ أَمْلٍ أُجَالٍ﴾ اور یہ دوسرا نمکین کڑوا ہے ﴿وَمِنْ

گلے اور ہر سمندر سے ﴿تَأْكُلُونَ﴾ تم کھاتے ہو ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ گوشت تازہ ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ﴾ اور نکالتے ہو تم ﴿حَلِيبًا﴾ زبور ﴿تَنْبَسُونَهَا﴾ جن کو تم پہنتے ہو ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾ اور دیکھتے ہیں آپ کشتیوں کو ﴿فِيهِ﴾ اس سمندر میں ﴿مَوَاجِرَ﴾ پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں ﴿لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ تاکہ تلاش کرو تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اور تاکہ تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ داخل کرتا ہے رات کو دن میں ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں ﴿وَسَخَّرَ الشَّسَّ﴾ اور اس نے کام میں لگایا سورج کو ﴿وَالْقَمَرَ﴾ اور چاند کو ﴿كُلٌّ يَجْرِي﴾ ہر ایک چلتا ہے ﴿لَا جِلْ مُسْتَى﴾ ایک میعاد تک جو مقرر ہے ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ یہ ہے اللہ تعالیٰ ﴿رَبُّكُمْ﴾ تمہارا رب ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ اسی کا ملک ہے ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿مَا يَنْبَغُونَ مِنْ قُضْمَةٍ﴾ نہیں، لک وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ اگر تم ان کو پکارو ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ نہیں سنتے تمہاری پکار کو ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ اور اگر بالفرض سن لیں ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ تو وہ تمہارا کام نہیں کر سکتے ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ اور قیامت والے دن ﴿يَكْفُرُونَ﴾ پسند کیوں انکار کریں گے تمہارے شرک کا ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ﴾ اور کوئی نہیں خبر دے گا تجھے ﴿مِثْلَ خَبِيرٍ﴾ خبر رکھنے والے کی طرح۔

ربط آیات

اس سے پہلے دو گروہوں کا ذکر تھا کافروں کا اور مومنوں کا۔ آگے دو سمندروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سمندر ہے جس کا پانی میٹھا ہے آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے اور دوسرا سمندر نمکین در کڑوا ہے۔ کیا یہ دونوں سمندر تمہارے خیال میں برابر ہیں؟ اگر یہ برابر نہیں ہیں تو ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہیں، توحید اور شرک بھی برابر نہیں ہیں، حق اور باطل بھی برابر نہیں ہیں، سنت و بدعت بھی برابر نہیں ہیں ان میں نمایاں فرق ہے۔

فرمایا ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ اور نہیں ہیں برابر دو سمندر ﴿هَذَا عَذْبٌ﴾ یہ ایک سمندر میٹھا ہے پانی اس کا ﴿قُرْآنٌ﴾ خوش گوار ہے ﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾ آسانی سے حلق سے اترتا ہے اس کا پانی ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ اور یہ دوسرا سمندر نمکین کڑوا ہے۔

میٹھے پانی کی قدر

بعض ملاقوں کا پانی کھارا ہے جیسے رمل کا علاقہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے پچیس چھبیس میل دور ہے۔ میں نے وہاں کے پانی سے صرف وضو کیا ڈیرہ اسماعیل خان پہنچنے تک میرے منہ کی کڑواہٹ نہ گئی۔

مفتی محمد عیسیٰ صاحب ہمارے مدرسہ نصرۃ العلوم کے مفتی اور مدرس ہیں۔ میں ان کے اصرار پر ان کے گاؤں گیا تدری جنوبی ضلع ڈیرہ غازی خان۔ وہاں کے سارے لوگ صحیح العقیدہ نمازی، پرہیزگار، دین دار قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے والد محترم اور چچا جان نے آپس میں مشورہ کیا کہ مولانا کے لیے پانی کا کیا انتظام ہے؟ گرمی کا زمانہ تھا اور میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے سمجھا کہ میرے لیے شربت بنانا ہوگا یا کوئی میٹھی بوتل تلاش کرتے ہوں گے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں حتی الوسع بوتل نہیں پیتا۔ کہیں دوست احباب میں پھنس جاؤں تو الگ بات ہے۔ شربت پینے کی بھی مجھے عادت نہیں ہے لہذا میرے لیے سادہ پانی کی فکر نہ کرو۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی عادت کا علم ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کہاں سے پانی پلائیں گے۔ میں نے کہا تمہارے پاس نکلا نہیں ہے تو کہنے لگے اس نلکے کا پانی آپ نہیں پی سکتے۔ اس مدرسے میں ایک نکالا لگا ہوا تھا جس کا پانی سارے علاقے کے پانی سے اچھا تھا مگر وہ خراب ہو گیا ہے میرے لیے وہ پانی دریائے سندھ سے اونٹنی پر مشکیں بھر کر لائے تھے۔ دودن میں نے دریائے سندھ کا پانی پیا۔ اور ہمارے علاقے کا پانی بالکل صاف ستھرا اور میٹھا ہے لیکن ہمیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔

تو فرمایا کہ ایک سمندر میٹھا ہے اور ایک نمکین اور کڑوا ہے۔ دونوں برابر نہیں ہیں تو ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہیں، توحید اور شرک بھی برابر نہیں ہیں، سنت اور بدعت بھی برابر نہیں ہیں، حق اور باطل بھی ایک شے نہیں ہے۔ ﴿وَمِنْ كُلِّ تَآفُكُوتٍ لِّحْمًا طَیًّا﴾ اور ہر سمندر سے کھاتے ہو تم تازہ گوشت۔ کھارے سمندر میں بھی مچھلیاں ہیں اور میٹھے سمندر میں بھی مچھلیاں ہیں ﴿وَسَخَّرَ جُوزَ حَلِیۃٍ﴾ اور نکالتے ہو تم زیور ﴿تَلْبَسُوْنَہَا﴾ جس کو تم پہنتے ہو۔ موتی مونگے نکالتے ہو اور عنبر بھی سمندر سے نکلتا ہے۔ موتی مونگے کے ہار بنا کر عورتیں بھی گلے میں ڈالتی ہیں اور مرد بھی۔ خدا کی شان کہ ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہیرے اور مرجان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے حالانکہ یہ چیزیں سونے سے مہنگی ہیں۔ جو بڑے بڑے بے دین سیٹھ ہیں وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیرے خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔

سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے

آنحضرت ﷺ نے ایک ہاتھ مبارک میں سونے کا ٹکڑا لیا اور دوسرے میں ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا اور فرمایا: اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا ”کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟“ کہنے لگے حضرت! ایک ہاتھ میں سونا ہے اور دوسرے میں ریشمی کپڑا۔ فرمایا: اِنَّ اللّٰہَ اَحْلَہُمَا عَلٰی اُنَابِیْ اُمّیّی وَاَحَرَّ مَہُمَا عَلٰی ذُکُوْرِ اُمّیّی ”اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میری امت کی عورتوں پر حلال فرمایا اور میری امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے۔“ اس سے مصنوعی ریشم مراد نہیں ہے۔ یہ میری پگڑی مصنوعی ریشم کی ہے۔ اصلی ریشم وہ ہے جو کپڑے سے نکلتا ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں! اپنی چادر یا قمیص کی کناری لگائیں تو جائز ہے۔ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہے مگر سونے کے دانت اور ناک لگوا سکتا ہے اگر ناک کٹ گئی ہو۔ سونے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بو

پیدا نہیں ہوتی۔

تو فرمایا تم زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو ﴿وَتَسْرَىٰ النَّفْلَکَ﴾ اور اے مخاطب! آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو ﴿فَیْنِیْہِ﴾ اس سمندر میں ﴿مَوَاجِدَ﴾۔ مَاجِد کی جمع ہے بمعنی چیرنے والی۔ جب کشتیاں چلتی ہیں تو پانی کو پھاڑتی چیرتی ہوئی جاتی اور آتی ہیں ﴿لَتَسْتَغْوِیْنَ فُضْلَہُ﴾ تاکہ تلاش کرو تم اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اپنے ملک کی چیزیں دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کرو اور وہاں سے سستی خرید کر اپنے ملک میں لے آؤ تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو ﴿وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ﴾ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے یہ ساری سہولتیں پیدا فرمائی ہیں۔

اور رب تعالیٰ کی قدرت ﴿یُولِیْہِ الْاَیْلَ فِی النَّہَارِ﴾ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ گرمی کے موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں رات کا حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ دن میں داخل کر دیتا ہے ﴿وِیُولِیْہِ النَّہَارَ فِی الْاَیْلِ﴾ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں دن کے اجزاء اللہ تعالیٰ رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ انقلاب تمہیں ہر جگہ نظر آتا ہے ﴿وَسَخَّرَہَا الشَّسَّ وَالْقَمَرَ﴾ اور مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو۔ چاند کو بھی کام میں لگا دیا سورج کو بھی کام میں لگا دیا کیا مجال ہے کہ وہ اپنی رفتار میں کمی بیشی کریں یا کسی جگہ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں یا دائیں بائیں چل پڑیں۔ حقیقت کے ساتھ دیکھا جائے تو سورج اور چاند سے زیادہ اختیارات انسان کے پاس ہیں اگرچہ یہ جسم میں انسان سے بہت بڑے ہیں۔ دیکھو! ہم بیٹھے ہیں کھڑے ہونے کو دل کرے تو کھڑے ہو سکتے ہیں چل سکتے ہیں دائیں بائیں آ جا سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اتنے اختیارات والا کسی بے بس کے آگے جھکے تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ کیوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی چمک کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا ﴿کُلُّ یَجْرِئِ لِاجْلِ مُسْتٰی﴾ ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر میعاد تک۔ قیامت تک سورج بھی چلتا رہے گا چاند بھی چلتا رہے گا۔

شمس و قمر کی حرکت اور سائنس دانوں کی تحقیق

سائنس دانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں یہ طبقہ حق ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند کھڑے ہیں زمین گھومتی ہے۔ یہ گروہ غلط ہے۔ سائنس دانوں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے کہ سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی چلتا ہے۔ مسلمان نے رب تعالیٰ کی بات ماننی ہے۔ ہاں! چاند اور سورج کی حرکت کو مان کر ان کی رفتار کو مان کر کوئی وزنی دلیل پیش کرے کہ زمین بھی گھومتی ہے تو الگ بات ہے کہ اس سے کسی کے عقیدے پر زدن نہیں پڑتی۔ اگر کہیں کہ سورج اور چاند کھڑے ہیں اور زمین گھومتی ہے تو پھر ہم کہیں گے تمہارے سر پھرتے ہیں کہ تم سر پھرے ہو۔

یونان کا ایک بڑا حکیم تھا تالیق مٹی۔ سب حکیموں کا استاذ تھا۔ اس نے یہ تحقیق کی کہ پانی بسیط ہے مفرد ہے اس میں ترکیب نہیں ہے مرکب نہیں ہے۔ ساڑھے تین ہزار سال تک سارے حکماء اسی کو مانتے رہے۔ کاؤنڈس آیا اس نے اپنی تحقیق

سے ثابت کیا کہ پانی میں دو قوتیں ہیں۔ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے مفرد نہیں ہے۔ اب سارے مرکب مانتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر کے بارے میں سائنس دانوں کا اختلاف تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اصل آواز ختم ہو جاتی ہے اس کی مثل پیدا ہوتی ہے۔ جیسے گنبد یا پہاڑ کے دامن میں آواز دو تو واپس آتی ہے۔ اس پر علماء نے فتویٰ دیا کہ سپیکر پر نماز جائز نہیں ہے کہ مقتدی آواز کی اقتداء کریں گے امام کی نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا سائنس دان بیٹھے۔ انگریز کا دور تھا انھوں نے تحقیق کی اور نوے فیصد سائنس دانوں نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر اصل آواز کو دو چند کرتا ہے۔ پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ اس پر نماز جائز ہے اور یہ آلہ ہے دو چند کرنے کا۔ اس دور میں ”خدام الدین“ رسالہ نکلتا تھا اس کے آخر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جلی حروف میں شائع ہوا کہ ہم پہلے فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز جائز نہیں ہے اس لیے کہ سائنس دانوں کا اختلاف تھا اب سارے متفق ہو گئے کہ اصل آواز کو بلند کر دیتا ہے لہذا لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو سائنس دانوں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ اسی کا ہے ملک ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر یا پیر فقیر ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں۔ یاد رکھو! ﴿مَا يَنْدَكُونُ مِنْ قَظِيمٍ﴾۔ قظیم کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو۔ عربی لوگ جب کسی شے کی قلت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کے پاس تو قظیم بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں دے کول ککھ بھی نہیں (پھوٹی کوڑی بھی نہیں) فلاں کے پاس تنکا بھی نہیں ہے۔ تو معنی ہوں گے کہ وہ تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو، فریاد رس اور دست گیر سمجھ کر پکارتے ہو جو تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ اگر تم ان کو پکارو دور سے ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔

حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے

اب یہاں سے کوئی شخص کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخا اللہ ”اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے کوئی شے دے دو اللہ تعالیٰ کے واسطے۔“ وہ اپنی جگہ آرام فرما رہے ہیں تمہاری پکار کو کیسے سن لیں گے؟ اگر چہ وہ سننے کے بعد بھی کچھ نہیں دے سکتے مگر دور سے تو سن بھی نہیں سکتے۔

جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب انتیس ممالک نے جن میں ہماری مہربان حکومت بھی شامل تھی نے عراق پر حملہ کیا تو بمباری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی عمارت کو بھی بہت نقصان پہنچا اور بعد میں انھوں نے عمارت درست کی۔ وہ وہاں کچھ نہیں کر سکے یہاں وہ تمہارے کیا کام کریں گے؟ یاد رکھنا! نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دست گیر بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی ایک تنکے کا بھی مالک نہیں ہے۔

فرمایا ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ اور اگر بالفرض قریب ہونے کی وجہ سے سن لیں تو وہ تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ قریب سے وہ سن بھی لیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کرنے والا صرف پروردگار عالم ہے۔ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرَكُمْ﴾ اور وہ قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تمہاری اس پکار کا انکار کریں گے۔ کہیں گے اے پروردگار! نہ ہم نے ان کو کہا تھا اور نہ ہم اس پر راضی تھے آپ جانیں اور یہ جانے، اللہ تعالیٰ کے سوا کھ تکلیف میں مصیبت میں کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ قیامت والے دن اللہ والے بے زاری کا اعلان کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان! سن لے ﴿وَلَا يَنْفَعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ اور نہیں تجھے کوئی خبر دے گا مثل اس ذات کے جو ہر چیز کی خبر رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ جیسے کوئی اور خبردار ہے ہی نہیں۔ میں رب خیر تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ قیامت والے دن تمہاری پکار اور شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس لیے رب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے انسانو! ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿وَاللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ ہی غنی ہے ﴿الْحَيُّدُ﴾ قابل تعریف ہے ﴿إِنْ يَشَاءُ﴾ اگر وہ چاہے ﴿يُدْهِبْكُمْ﴾ تم کو لے جائے ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اور لے آئے مخلوق نئی ﴿وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ﴾ اور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پر ﴿بِعَزِيزٍ﴾ کوئی مشکل ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ اور نہیں اٹھائے گا ﴿وَاذْرَأْ﴾ کوئی بوجھ اٹھانے والا ﴿وَذَرِ الْأَخْرَى﴾ دوسرے کا بوجھ ﴿وَأَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ﴾ اور اگر بلائے بوجھ کے نیچے رہا ہوا ﴿إِلَىٰ حِمْلٍ﴾ اپنا بوجھ اٹھانے کی طرف ﴿لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ اور اگر چہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ﴾ پختہ بات ہے آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ﴿بِالْغَيْبِ﴾ بن دیکھے ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور قائم کی انھوں نے نماز ﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾ اور جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ﴿فَأْتَيْنَاكَ بِنَفْسِهِ﴾ پس پختہ بات ہے وہ تزکیہ حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے ﴿وَإِلَى اللَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ اور نہیں ہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا ﴿وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ﴾ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا النُّورُ﴾ اور نہ سایہ اور نہ دھوپ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ اور نہیں برابر زندے اور مردے ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ سنا تا ہے جس کو چاہے ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ نہیں ہیں آپ مگر ڈرانے والے ﴿إِنَّا أَمَرْنَا لَكَ﴾ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو

﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿بَشِيرًا﴾ خوش خبری سنانے والا ﴿وَنَذِيرًا﴾ اور ڈرانے والا ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ﴾ اور نہیں کوئی اُمت ﴿إِلَّا خَلَا فِيهَا﴾ مگر یہ کہ ہوا ہے اس میں ﴿نَذِيرٌ﴾ ڈرانے والا ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں ﴿فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ﴾ پس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جو ان سے پہلے تھے ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ آئے ان کے پاس ان کے رسول ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ واضح دلائل لے کر ﴿وَبِالْزُبُرِ﴾ اور صحیفے لے کر ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ اور روشن کتاب لے کر ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ﴾ پھر پکڑا ہم نے ان لوگوں کو ﴿كَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کیا ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ پھر کس طرح تھ میرا انکار کرنا۔

ربط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ ”جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، فریادرس، دست گیر سمجھ کر پکارتے ہو وہ تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔“ در دراز سے پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں اور قریب سے پکارو کہ وہ سن لیں تو تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ مانگو اس سے جو غنی ہے۔

فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے انسانو! رب تعالیٰ تمام انسانوں کو فرماتے ہیں ﴿أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جنات اور دیگر مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں مگر چوں کہ حصرانی اس نے انسانوں کے سپرد کی ہے باقی تابع ہیں تو بالاتباع سب کو خطاب ہے۔ تمام محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے ﴿الْحَمِيدُ﴾ قابل تعریف ہے۔ تعریفوں والا ہے۔

ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنحضرت ﷺ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ بدر کے مقام پر عشاء کی نماز پڑھا کر آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بہ سجود ہوئے اور ساری رات دعائیں کرتے رہے کہ اے پروردگار! یہ تین سو بارہ میری پندرہ سال کی محنت ہے اگر یہ ہلک ہو گئے تو قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے پروردگار! ظاہری طور پر ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے صرف آپ ہی سہارا اور آسرا ہیں۔ اے پروردگار! یہ بھوکے ہیں ان کو سیر آپ نے کرانا ہے اے پروردگار! بعض ان میں سے ننگے پاؤں ہیں بعض کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اے پروردگار! ان کی نصرت آپ نے کرنی ہے۔ اتنے روئے اتنی زاری کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تھے ان کو ترس آگیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے خیمے میں گئے اور کہنے لگے حضرت! اب بس کریں۔ آپ نے لَقَدْ أَلْحَحْتُ عَلَى رَبِّكَ ”بڑی آہ زاری کی ہے۔“

تو فرمایا تم محتاج ہو رب کی طرف وہ غنی ہے تعریفوں والا ہے۔ ﴿إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ﴾ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دے ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اور لے آئے نئی مخلوق ﴿وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ﴾ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کر کے اور مخلوق لے آئے گا تم خدا کی پکڑ سے بھٹک نہیں سکتے۔ سورہ رحمن میں ہے ﴿لِيُعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ سُبُوتِ وَالْعِزُّ وَالْقُدْرَةُ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ ”اے جنوں اور انسانوں کے گردہ اگر تم حالت رکھتے ہو کہ نکل جاؤ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ۔“ مگر تمہارے پاس غلبہ کہاں ہے؟ نکل جاؤ گے تو جاؤ گے کس زمین میں، اس آسمان کے نیچے جاؤ گے؟

ایک غلط نظریے کا رد

آگے ایک غلط نظریے کا رد ہے۔ یہودیوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں بس کچھ دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے ﴿لَنْ تَسْنَأَ النَّارُ إِلَّا أَيْامًا مَعْدُودَةً﴾ [بقرہ: ۸۰] ”ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو دوزخ کی آگ مگر چند دن گنتی کے۔“ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ ہم سات دن کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا سات ہزار سال ہے۔ ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے۔ بعض کہتے تھے کہ چالیس دن دوزخ میں رہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد چالیس دن بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی وجہ سے ہمیں سزا ہوئی۔ بھائی! سوال یہ ہے کہ پوجا وہ کریں اور سزا تم پاؤ؟ یہ کون سا انصاف ہے۔

عیسائیوں نے یہ نظریہ بنایا کہ ہم چاہے جتنے گناہ کریں ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکنے سے بعد آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سولی پر لٹکائے جانے سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھالیا۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ شیطانو! گناہ کرو تم اور کفارہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گناہ کرو تم اب دو ہزار سال بعد درود تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوں دو ہزار سال پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باطل نظریات کا رد فرمایا ہے ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔

ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملے گا۔ اگر تمہارے آباؤ اجداد نیک ہیں تو ان کی نیکی ان کے لیے ہے۔ اگر تم بد ہو تو تمہاری بدی تمہاری گردن پر ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ مُتَمَلِّئِينَ﴾ اور اگر بدے قیامت والے دن بوجھ کے نیچے دبوا ہوا ﴿إِلَىٰ جُنُودِهِ﴾ اپنا بوجھ اٹھانے کی طرف کسی کو کہ مجھ پر بوجھ زیادہ ہے تھوڑا سا تم اٹھا لو ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز۔ اس کے گناہوں کے بوجھ سے کوئی شے نہیں اٹھائی جائے گی ﴿وَلَوْ كَانُوا قَائِمِينَ﴾ اور اگر چہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو کوئی س کے

قریب نہیں جائے گا ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿۱﴾ وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ ﴿۲﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿۳﴾﴾ [سورہ یس: پارہ ۳۰] ”جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔“ کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ بھائی کہے گا میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھالے آپ کا بھائی ہوں، وہ بھاگ جائے گا۔ ماں کہے گی باپ کہے گا میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے بھاگ جائے گا۔ بیوی خاوند سے کہے گی میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے وہ بھاگ جائے گا۔ بیٹے کہیں گے ابا جی! ہمارا تھوڑا سا گناہوں کا بوجھ اٹھ لو ہر کوئی بھاگ جائے گا کوئی قریب نہیں آئے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم ﷺ! آپ اپنا کام کریں ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ﴾ پختہ بات ہے آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو ﴿يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ﴿بِالْغَيْبِ﴾ بن دیکھے۔ رب تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے مگر مومن مانتے ہیں وہ ایک ذات قادر المطلق اور واجب الوجود ہے۔ اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ مالک ہے اور وہی یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ کل کے سبق میں گزر چکا ہے ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ﴾ ”یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کا ملک ہے۔“ اسی کو پکارو۔ فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور قائم کی انھوں نے نماز۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کو مانتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور جو آنحضرت ﷺ کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ ﷺ کی بات نہیں مانتا آپ ﷺ کا اتباع نہیں کرتا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی بنیادی شرط ہے نماز قائم کرنا ﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾ اور جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ کا معنی ہے دل کی صفائی۔ جس نے اپنے دل کو سنوار لیا، صاف کر لیا، کفر و شرک سے، بغض و حسد سے، تکبر سے، حب دنیا سے ﴿فَأَنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾۔ بس پختہ بات ہے وہ تزکیہ حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے۔ اس کے دل کی صفائی اس کی جان کے لیے ہے ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ آج سب جانتے ہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مکاتب میں سال بعد امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان کی پہلے ہی دن سے فکر ہوتی ہے حالاں کہ یہاں کوئی پہلے امتحان میں رہ جائے تو وہ دوبارہ امتحان دے سکتا ہے لیکن اس جہان کا امتحان ایک ہی بار ہوگا اس کی تیاری کر لو۔ رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔

اور یہ بات بھی سمجھ لو ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ کافر، مشرک اور بدعتی اندھا ہے۔ مومن، موحد اور اہل سنت کافر فرد آنکھوں والا ہے، یہ برابر نہیں ہیں۔ ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں۔ کفر اور ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ توحید اور شرک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل، سنت اور بدعت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ اور نہیں برابر زندہ اور مردے کہ جو مر گئے ان کے اعمال منقطع ہو گئے۔ اور زندہ اعمال کر سکتے ہیں کہ زندگی میں وہ مکلف ہیں۔

مرباط کا معنی اور اس کا مرتبہ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے **انْقَطَعَ عَمَلُهُ** ”اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔“ لیکن شہید اور مرباط کے عمل ختم نہیں ہوتے۔ یہ جو عمل زندگی میں کرتے ہیں شہید ہونے کے بعد بھی وہ عمل برابر ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ مرباط کو بھی شہید کا درجہ مل جاتا ہے۔ مرباط اسے کہتے ہیں جو کفر کے مقابلے میں اپنی سرحد کو پختہ کرے۔ جیسی سرحد یعنی محاذ پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم، ایمان اور ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے ڈٹ جائے۔ اور دوسرا معنوی محاذ ہے نظریاتی محاذ ہے۔ عقیدے کی حفاظت، حق کی حفاظت کرنے والا معنوی مرباط ہے نظریاتی مرباط ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے مسلمانوں ہونے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا دوسرا سرحدی محاذ پر مرباط تھا سرحد کی حفاظت پر مامور تھا وہ طبعی موت سے فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دعا کی اے پروردگار! اس کو اس کے بھائی شہید کے ساتھ ملا دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہادت کا درجہ مرباط ہونے کی وجہ سے مل گیا ہے۔ محاذ پر جو طبعی موت سے فوت ہوا ہے وہ بھی شہید ہے اور یہ روایت بھی تم سن چکے ہو درس حدیث میں کہ جو گھر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور مر گیا وہ شہید ہے۔ تو شہید اور مرباط کے اعمال منقطع نہیں ہوتے اور شہید سے قبر میں سوالات بھی نہیں ہوتے۔

صدقہ جاریہ

جس شخص نے نیک اولاد چھوڑی اور وہ صلوٰۃ و صوم کی پابند ہے تو اس کی نیکیاں بھی والدین کو ملتی ہیں۔ ایک استاد نے شاگردوں کو دین پڑھایا اس کے شاگرد جو بعد میں نیکی کریں گے اس کا ثواب ہر ستور استاد کو پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے مسجد بنوائی، دینی مدرسہ بنوایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی نے قرآن کریم وقف کیے، دینی کتابیں وقف کیں، جب تک وہ پڑھی جائیں گی ان کا ثواب وقف کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اپنے مخلوق میں بچوں کے لیے دینی تعلیم کی کوشش کرو۔ بچیاں بے چاری دور نہیں جاسکتیں ان کے لیے انتظام کرو۔ محلے میں کسی کا فاقہ تو مکان ہے اگر وہ وقف نہیں کر سکتا تو عارضی طور پر دے دے تاکہ دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ پاکستان سمیت ہماری حکومتوں کا بیڑا غرق ہو جائے انھوں نے ٹی، وی وغیرہ خرافات کو اتنا عام کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شعور بھی نہیں ہے وہ بھی گانے گاتے پھرتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں کرتے ہیں۔ دنیا تو پہلے ہی کھیل تماشا ہے۔ ان شیطان حکومتوں نے اس کھیل کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ عورتیں بے چاری آ کر روتی ہیں کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں دم کمزدور، تعویذ دے دو۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ دو چیزیں تم ختم کر دو یہ پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک کھیل ختم کر دو، دوسرائی، وی ختم کر دو۔ بچیوں کے درس ہونے چاہئیں کہ یہ قرآن سیکھیں۔ دینی تعلیم حاصل کریں۔ شادیوں کی ٹھہ ٹھاہ پر اتنی رقم خرچ کر دیتے ہو فضول اور بے مقصد۔ آخرت کی فکر کرو۔

تو فرمایا نہیں برابر زندہ اور مردہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ مِنْ ثَمَرَاتِهِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہے۔ زندوں کو

سنائے مردوں کو سنائے اس کا کام ہے ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ مردوں کو سنانا آپ کا کام نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا کام ہے ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ نہیں ہیں آپ مگر ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ﴿إِنَّا أَمْرًا سَلْنُكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق دے کر خوش خبری سنانے والا نیکوں کو رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی اور ڈرانے والوں کو، نافرمانوں کو رب تعالیٰ کے عذاب سے ﴿وَأِنْ مِّنْ أُمَّةٍ﴾ اور نہیں گزری کوئی امت ﴿إِلَّا خَلَّاهَا نَذِيرٌ﴾ مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے پہلے مختلف علاقوں اور قوموں کی طرف رب تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ آپ ﷺ آخری پیغمبر ہیں آپ ﷺ کی ذات گرامی کے بعد اب قیامت تک کوئی سچا نبی دنیا کے کسی خطے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ ﷺ کا لایا ہوا دین اصلی شکل میں موجود ہے۔ اگرچہ اہل بدعت نے خرافات اور بدعت داخل کر کے دین کا نقشہ بدل دیا ہے مگر اصل دین بھی تمہیں ہر جگہ ملے گا۔ باقی یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم ناک کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر، دین سے پیٹھ پھیر کر بدعت کے پیچھے بھاگتے ہو۔ بتانے والے، سنت سے آگاہ کرنے والے، بدعت سے روکنے والے علمائے حق موجود ہیں۔ اسی واسطے حدیث پاک میں آیا ہے: عَنْهُ أَصْبَحَ كَأَنِّي بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ ”میری امت کے حق گو علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیائے کرام نے کیا ہے۔“

فرمایا ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ﴿فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ تو تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ﴿جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ آئے ان کے پاس رسول ان کے، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات لے کر آئے ﴿وَالْزُّبُرِ﴾۔ زبور کی جمع ہے اور صحیفے لے کر آئے ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ اور ایسی کتاب لے کر آئے جو روشنی پہنچانے والی تھی مگر انھوں نے ان کو جھٹلایا اور سورہ سبا آیت نمبر ۳۱ میں تم پڑھ چکے ہو کہ کافروں نے کہا ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ”ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لاتے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔“ ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پھر پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جو کافر تھے ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ پھر کس طرح تھا میرا انکار کرنا (اور کیسی سخت تھی میری سزا)۔ جنھوں نے میری توحید کا انکار کیا، میری شریعت کا انکار کیا وہ میری گرفت سے بچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت سے بچائے۔ [آمین]

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ اتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ پھر نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے ﴿شَجَرَاتٍ﴾ پھل ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ مختلف ہیں رنگ ان کے ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ﴾ اور پہاڑوں میں سے ﴿جُدَدٌ﴾ ٹکڑے ہیں ﴿بَيْضٌ﴾ سفید ﴿وَّ

﴿حُمْرٌ﴾ اور سرخ ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ مختلف ہیں رنگ ان کے ﴿وَعَزَّائِبٌ مِّنْ دُونِهَا﴾ اور کئی کوئے کی طرح سیاہ بھی ہیں ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ اور لوگوں میں سے بعض ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور چوپایوں میں سے ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ اور مویشیوں سے ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ مختلف ہیں رنگ ان کے ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ﴾ پختہ بات ہے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ اس کے بندوں میں سے ﴿الْعَالَمُونَ﴾ علماء إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ غالب ہے، بخشنے والا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور قائم رکھتے ہیں نماز ﴿وَأَنفَقُوا﴾ اور خرچ کرتے ہیں ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ پوشیدہ اور ظاہر ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً﴾ اُمید رکھتے ہیں تجارت کی ﴿لَّنْ يَّزِيدَهُمْ﴾ جو کبھی تباہ نہیں ہوگی ﴿لِيُؤْتِيَهُمُ﴾ تاکہ پورا پورا دے ان کو ان کا رب ﴿أُجُورَهُمْ﴾ ان کے اجر ﴿وَيَزِيدَهُمْ﴾ اور تاکہ زیادہ دے ان کو ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ اپنے فضل سے ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ بے شک وہ بخشنے والا، قدر دان ہے ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ چیز ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ کتاب سے ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ وہ حق ہے ﴿مُصَدِّقًا لِّبَابِئِنَّ يَدِيهِ﴾ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کہتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿بِعِبَادِهِ﴾ اپنے بندوں سے ﴿لَخَبِيرٌ﴾ خبردار ہے ﴿بَصِيرٌ﴾ دیکھنے والا ہے۔

ربط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ ”اے لوگو! تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف۔“ چاہے کوئی ادنیٰ ہو یا اعلیٰ ہو، امیر ہو یا غریب اور کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کی صفت ہے ﴿الضُّدُّ﴾ وہ کسی کا محتاج نہیں اس کے سارے محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ اے انسان! کیا تو دیکھتا نہیں ہے ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے اُتارا آسمان کی طرف سے پانی۔ رب تعالیٰ نے بارش نازل کی اس کے بغیر کوئی اور بارش نازل نہیں کر سکتا۔ ہاں! استدراج کے طور پر دجال بارش برسائے گا مگر ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ لوگوں کا امتحان ہوگا۔

استدراج دجالی

احادیث میں آتا ہے کہ دجال عین جادو کے ذریعے بہت کچھ کرے گا مگر وہ اپنی آنکھ صحیح نہیں کر سکے گا۔ اس کی ایک

آنکھ ابھری ہوئی ہوگی اس میں بینائی نہیں ہوگی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے انھوں نے اپنی قوم کو مسیح دجال سے آگاہ کیا مگر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو پہلے کسی پیغمبر نے نہیں بتلائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے دجال اَعُوذُ کَانَ ہوگا وَ اِنَّ رَبَّکُمْ لَیْسَ بِاَعُوذٍ ”اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔“ یہ موٹی نشانی یاد رکھنا! مغالطہ نہ کھانا۔ دجال بڑے کرتب دکھائے گا لوگ کہیں گے ہم اس وقت بارش کو ترس رہے ہیں ہمیں بارش چاہیے۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ہواؤں کو اکٹھا کر کے بادل کے ٹکڑے بنائے گا ان کے درمیان سے بارش ہوگی۔ کہے گا بارش ہوگئی۔ لوگ کہیں گے ہم محتاج ہیں ہمیں مال چاہیے۔ زمین پر پاؤں مارے گا سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، کہے گا پکڑ لو۔ سطحی قسم کے لوگ اس قسم کی چیزیں دیکھ کر اس کو رب مانیں گے کہ یہی رب ہے۔ اور جو دجال کی ربوبیت کا انکار کریں گے دجال ان کے سامان کو اشارہ کرے گا گھر کا سارا سامان اس کے ساتھ چل پڑے گا۔ گھر ہتھیلی کی طرح صاف ہو جائے گا۔

پوچھنے والے نے سوال کیا حضرت! اس وقت مومن کیا کھائیں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو پکے مومن ہوں گے ان کے لیے سبحان اللہ کہنا ہی کھانا ہوگا۔ مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا یوں سمجھو کہ اس نے ایک روٹی کھالی ہے۔ دو دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو دور روٹیوں کی طاقت اس کو مل جائے گی۔ اور جو کمزور مومن ہوں گے وہ بھوک کی وجہ سے ہاتھ زمین پر ماریں گے۔ مٹھی مٹی کی منہ میں ڈالیں گے وہ شکر بن جائے گی۔ ریت کی مٹھی منہ میں ڈالیں گے وہ شکر بن جائے گی۔ رب تعالیٰ مٹی اور ریت کو شکر بنا دے گا۔ تو دجال مسمر یزم کے ذریعے بہت کچھ کرے گا۔ ساری دنیا پھرے گا مگر چند مقامات پر اس کے ناپاک قدم نہیں جاسکیں گے۔ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا بیت المقدس اور کوہ طور پر نہیں جاسکے گا۔ وہ جادو کے ذریعے جو کچھ کرے گا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اسی لیے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ”اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“ دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔

تو فرمایا اے انسان! تو نے دیکھ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان کی طرف سے پانی ﴿فَاَخْرَجْنَا بِہٖ شَعۡرَۃً﴾۔ شمرات شمرۃ کی جمع ہے اس کا معنی پھل ہے۔ پس نکالے ہم نے اس پانی کے ذریعے ایسے پھل ﴿مُخْتَلِفًا اَلْوَانُہَا﴾۔ الوان جمع ہے لون کی۔ لون کا معنی ہے رنگ۔ معنی ہوگا مختلف ہیں رنگ ان پھلوں کے۔ کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی گرم، کوئی سرد۔ رنگ بھی جدا جدا، اثرات بھی جدا جدا، شکلیں بھی جدا جدا۔ ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَیضٌ﴾۔ جُدَدٌ جُدَدٌ کی جمع ہے اس کا معنی ہے ٹکڑا۔ اور بَیضٌ بَیضَاء کی جمع ہے اس کا معنی ہے سفید۔ ﴿وَحُمْرٌ﴾۔ حُمْرَاء کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے سرخ۔ تو معنی ہوگا پہاڑوں میں سے جو رب تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کچھ ٹکڑے سفید ہیں کچھ سرخ ہیں ﴿مُخْتَلِفًا اَلْوَانُہَا﴾ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بعض اعلیٰ درجے کے سفید ہیں بعض ادنیٰ درجے کے سفید ہیں۔ اسی طرح سرخ بھی کہ بعض بہت سرخ ہیں اور بعض تھوڑے ہیں۔ تو یہ سرخ و سفید پہاڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟

﴿وَعَرَابُ سُوْدٍ﴾۔ غراب، غُرَاب کی جمع ہے۔ غراب کوے کو کہتے ہیں اور کوا سیاہ ہوتا ہے۔ آج ہم بھی کوے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کالاکوا۔ اور سُوْدُ سَوَاد کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کالا۔ تو بعض پہاڑ ایسے ہیں جو کوے کی طرح سیاہ ہیں یعنی اعلیٰ درجے کے سیاہ ہیں ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ اور انسانوں میں سے بھی ﴿وَالَّذُوْا۟نِ﴾۔ ذَوَاب، ذَاتِہ کی جمع ہے چوپائے۔ اس میں کتا، بلی، گدھا، گھوڑا سب آگئے۔ اور ذَاتِہ کا معنی چلنے والا بھی ہے۔ تو پھر اس میں کیڑے مکوڑے بھی آگئے ﴿وَالْاِنْعَامِ﴾۔ یہ نَعَم کی جمع ہے۔ اس کا معنی مویشی یعنی وہ جانور جو لوگ گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس میں اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ آگئے۔

سورۃ الانعام میں ان جانوروں کا ذکر ہے۔ یہ جانور بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ کسی کی پشم سے، کسی کے دودھ سے اور گھی سے، کسی کی سواری سے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ایسوں کی کمی نہیں ہے۔ گوجرانوالا شہر میں تمھیں کافی مقدار میں آوارہ گائیں پھرتی ملیں گی۔ وہ جاہل قسم کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہیں ان کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ پیدار بکرے اور وقف اوروں کے نام پر ہوں کتنا بڑا ظلم ہے؟ تو فرمایا انسانوں میں سے چوپایوں میں سے مویشیوں میں سے ﴿مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُ﴾ مختلف ہیں رنگ ان کے۔ کالے، گورے، سپید، سرخ، جس طرح انسانوں میں ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی ہیں۔ یہ رنگ بھرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ ابھی عالم ارواح میں تھے اور جس جہان میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر دست قدرت پھیرا۔ دائیں طرف چیونٹیوں کی طرح مخلوق نکل آئی۔ پھر بائیں طرف ہاتھ پھیرا چیونٹیوں کی طرح مخلوق نکل آئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار! یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی نسل ہیں۔ فرمایا یہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور بائیں طرف والے اصحاب الشمال ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کوئی مونا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کسی شکل کا ہے اور کوئی کسی شکل کا۔ عرض کیا اے پروردگار! هَلَّا سَوَّيْتُ بَيْنَ عِبَادِكَ ”آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسے کیوں نہ کر دیا۔“ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میرا شکر ادا ہوتا رہے۔ بڑے قد والے چھوٹے قد والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے بڑا قد عطا فرمایا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع تھے مرد، عورتیں، بوزھے، بچے، میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے لوگ جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضرت! ایک آدمی ہے اس کا قد ایک باشت ہے لیکن ڈاڑھی اس کی گھٹنے تک ہے اور لوگ اُس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آنحضرت

ﷺ اکثر با وضو رہتے تھے اور حدیث پاک میں آتا ہے: لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ”مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے۔“ آپ ﷺ نے اس کو دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑے۔ فرمایا اے پروردگار! اگر میرا قد بھی اتنا بنا دیتا تو میں بھی لوگوں کے لیے وجہ تضحیک ہوتا۔ اسی طرح اچھی شکل والا آدمی، بری شکل والے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرے گا، صحت مند بیمار کو دیکھ کر شکر ادا کرے گا، امیر غریب کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرے گا۔ غریب حیوان کو دیکھ کر شکر ادا کرے گا کہ اے پروردگار! تو نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اس لیے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا کہ میرا شکر ادا ہوتا رہے اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ظفر مرحوم جو دلی کا آخری بادشاہ تھا اس کا شعر ہے:۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

جو عیش میں خدا کو بھول جائے اور طیش میں خوف خدا سے بے نیاز ہو جائے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ عیش میں خدا کا شکر ادا کرے اور طیش میں خدا کا خوف سامنے رہے کہ وہ مجھ پر قادر ہے وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔

تو فرمایا مختلف ہیں رنگ ان کے ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے۔ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ پختہ بات ہے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جو اس کو جانتے ہیں۔

علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس ڈگری ہے، سند ہے بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ ان کو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو قادر المطلق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، مختار ہے۔ رب تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے چاہے پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں۔ زبانی زبانی لا الہ الا اللہ کہنے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض اُن پڑھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے سخت ہوتے اور عقیدے کے اتنے پختہ ہوتے ہیں جتنا مرضی کوئی ان کو عقیدے سے ہلائے، نہیں ہلتے اور بعض پڑھے لکھے لوگ کی طرح گھومتے ہیں کہ جہاں سے مطلب حاصل ہو وہاں چلے گئے۔

فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ یاد رکھنا! بے شک ورد وظیفے سب اپنے مقام پر حق ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، درود شریف، توبہ استغفار، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، جتنے کلمات ہیں سب حق ہے۔ لیکن جتنا ثواب قرآن پاک کی تلاوت کا ہے وہ اور کسی شے کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی کند ذہن ہے زبان اچھی طرح نہیں چلتی پھر بھی کم از کم ایک پارہ روزانہ ضرور پڑھے کیا مرد کیا عورتیں۔

فرمایا جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ ان کی نماز فوت نہیں ہوتی چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں، بیمار ہوں یا تندرست، خوشی ہو یا غمی، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ اور

خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں، دینی طلبہ کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی امداد کرتے ہیں ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ پوشیدہ اور ظاہر۔ مخفی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بائیں کو علم نہیں ہوتا اور مقام اگر علانیہ دینے کا ہو تو علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ﴿يَزُجُّونَ تَجَارِبًا لَّنْ تَبُورًا﴾ اُمید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ وہ اس طرح کہ ایک نیکی کا اجر دس گنا ملے گا اور فی سبیل اللہ کی مد میں جو خرچ کریں گے تو ایک کا سات سو گنا ملے گا۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دنیا کی تجارت میں نقص بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی لیکن یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے دس نیکیاں نکل آئیں اور اگر فی سبیل اللہ کے سفر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو سات سو نیکیاں مل گئیں نقد۔

تو فرمایا وہ ایسی تجارت کی اُمید رکھتے ہیں جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی ﴿لِيُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ جُورًا﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے ان کا اجر ﴿وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ دیکھو! چاہیے تو یہ تھا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک نیکی ملتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نو مزید دیتا ہے۔ اگر فی سبیل اللہ کی مد میں نیکی کرے تو ایک نیکی تو اس نے اپنی طرف سے کی چھ سو نانوے اپنے پاس سے دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے ﴿اِنَّهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ﴾ بے شک وہ بخشنے والا ہے، قادر دان ہے ﴿وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ﴾ اور وہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف ﴿مِّنَ الْكِتٰبِ﴾ کتاب ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ وہ حق ہے ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی۔ تورات، انجیل، زبور کی، اور دوسرے صحیفوں کی۔ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔

﴿مُّمَّا اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ﴾ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ﴿الَّذِيْنَ﴾ ان لوگوں کو ﴿اصْطَفَيْنَا﴾ جن کو ہم نے منتخب کیا ﴿مِّنْ عِبَادِنَا﴾ اپنے بندوں میں سے ﴿فِيْهِمْ﴾ پس ان میں سے بعض ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ﴾ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان پر ﴿وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ اور بعض ان میں سے میانہ روی کرنے والے ہیں ﴿وَمِنْهُمْ﴾ اور بعض ان میں سے ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ سبقت کرنے والے ہیں بھلائیوں میں ﴿يُؤْتِيْنَ اللّٰهَ﴾ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ﴿ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ﴾ یہی ہے بہت بڑا فضل ﴿جَنَّتْ عَدْنٌ﴾ رہنے کے باغات ہیں ﴿يَدْخُلُوْنَهَا﴾ داخل ہوں گے ان باغات میں ﴿يُحَلِّوْنَ فِيْهَا﴾ پہنائے جائیں گے ان کو ان باغات میں ﴿مِنْ اَسَاوِرَ﴾ کنگن ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ سونے کے ﴿وَلَوْلُؤْلُوْا﴾ اور ہار موتیوں کے ﴿وَلِبَاسًا مِّنْ فِيْهَا﴾ اور ان کا لباس ان باغات میں ﴿خَوِيْرٌ﴾ ریشم کا ہوگا ﴿وَقَالُوْا﴾ اور وہ کہیں گے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿الَّذِيْٓ اَوْحٰى﴾ وہ ﴿اَذْهَبَ﴾

عَنَّا الْعَزَنَ ﴿﴾ جس نے دور کیا ہم سے غم ﴿﴾ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿﴾ بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے ﴿﴾ الَّذِي ﴿﴾ وہ ذات ﴿﴾ أَحَلَّنَا ﴿﴾ جس نے اُتارا ہمیں ﴿﴾ دَارَ الْمَقَامَةِ ﴿﴾ ٹھہرنے کی جگہ میں ﴿﴾ مِنْ فَضْلِهِ ﴿﴾ اپنے فضل سے ﴿﴾ لَا يَسْتَأْذِنُ ﴿﴾ نہیں پہنچتی ہمیں ﴿﴾ فِيهَا ﴿﴾ اس میں ﴿﴾ نَصَبٌ ﴿﴾ کوئی مشقت ﴿﴾ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا ﴿﴾ اور نہیں پہنچتی ہمیں اس میں ﴿﴾ لُعُوبٌ ﴿﴾ کوئی تھکاوٹ ﴿﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴿﴾ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿﴾ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴿﴾ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے ﴿﴾ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴿﴾ نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں ﴿﴾ فَيَمُوتُوا ﴿﴾ کہ وہ مرجائیں ﴿﴾ وَلَا يُخَفَّفُ ﴿﴾ اور نہ ہلکا کیا جائے گا ﴿﴾ عَنْهُمْ ﴿﴾ ان سے ﴿﴾ مِنْ عَذَابِهَا ﴿﴾ اس کے عذاب سے ﴿﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿﴾ اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر کافرو ﴿﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ﴿﴾ اور وہ چیخیں ماریں گے اس میں ﴿﴾ رَبَّنَا ﴿﴾ اے ہمارے رب! ﴿﴾ أَخْرِجْنَا ﴿﴾ نکال ہمیں یہاں سے ﴿﴾ نَعْمَلْ صَالِحًا ﴿﴾ کہ ہم عمل کریں اچھے ﴿﴾ غَيْرَ الَّذِي ﴿﴾ ان کے علاوہ ﴿﴾ كُنَّا نَعْمَلُ ﴿﴾ جو ہم عمل کرتے تھے ﴿﴾ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم ﴿﴾ کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی تم کو ﴿﴾ مَّا ﴿﴾ اتنی ﴿﴾ يَتَذَكَّرُ فِيهِ ﴿﴾ جس میں نصیحت پکڑتے ﴿﴾ مَنْ تَذَكَّرَ ﴿﴾ جو نصیحت پکڑنا چاہے ﴿﴾ وَ جَاءَكُمْ النَّذِيرُ ﴿﴾ اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا ﴿﴾ فَذُوقُوا ﴿﴾ پس چکھو تم ﴿﴾ فَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴿﴾ پس نہیں ہے ظالموں کے لیے ﴿﴾ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿﴾ کوئی مددگار۔

تفسیر آیات ﴿﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ﴿﴾ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا یعنی قرآن کریم کا ﴿﴾ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ﴿﴾ ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا ﴿﴾ مِنْ عِبَادِنَا ﴿﴾ اپنے بندوں میں سے۔ یہ امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿﴾ [آل عمران: ۱۱۰] ”تم سب سے بہتر امت ہو ظاہر کیے گئے ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے۔“ مگر افسوس ہے کہ یہ نکتہ اور سبق آج مسلمان کو بھول گیا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کاروبار تو ضمنی اور بالتبع ہے کرتا رہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو مقصود بالذات نہ بنائے۔ تو فرمایا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے۔

انسانوں کے تین طبقات ﴿﴾

پھر ان کی تین قسمیں ہیں ﴿﴾ فَبَيْنَهُمْ ﴿﴾ ایک تو ان میں سے وہ ہیں ﴿﴾ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴿﴾ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ نہ اس کتاب کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ اس کے مطابق عقیدہ بنایا۔ یہ پرے درجے کے ظالم ہیں اور اکثریت ان ظالموں کی

ہے۔ ﴿وَمِنْهُمْ مَّقْصُصٌ﴾ اور دوسرا گروہ ان میں سے وہ ہے جو درمیانی چال چلنے والا ہے۔ قرآن کریم کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، کچھ چیزوں پر عمل کر لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ اور تیسرا گروہ ان میں سے وہ ہے جو سبقت کرنے والے ہیں بھلائیوں میں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بھی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے ﴿يَا ذِينَ اللَّهِ﴾ رب تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، رب تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ توفیق اسے ہی دیتا ہے جو اس کی طرف قدم اٹھائے۔ اور جو گمراہی سے نہ نکلنا چاہے تو جہاں اس کو نہیں نکالتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ضابطہ بیان فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [سورہ: ۱۱] ”بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے۔“ مولانا ظفر علی خاں نے اسی آیت کا شعری ترجمہ یوں کیا ہے:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

تو تیسرا طبقہ وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، زندگی قرآن کے مطابق بسر کرتا ہے ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ یہ جو رب تعالیٰ نے کتاب کی وراثت تمہیں دی ہے یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مگر کوئی سمجھے تو۔ آج کوئی کسی غریب آدمی کو ایک ساکھ روپیہ دے دے تو وہ اچھلتا پھرے گا۔ اور اگر کسی کو ایک کروڑ مل جائے تو وہ لڈیاں ڈلے گا۔ اور اگر کسی کو ایک ارب مل جائے جو طریقے سے تو میرے خیال میں اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لیکن یقیناً جانو! قرآن کریم کی ایک ایک آیت کریمہ کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت بیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے۔ یہ ذلک کا مُشَارٌ اِلَیْہِ وراثت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جس نے تمہیں اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ فضل کبیر کا مقام کیا ہوگا؟ ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں۔ دنیا کے باغ کبھی پھل لاتے ہیں اور کبھی پھل نہیں لاتے۔ پھر ان کا پھل رونا موسم کا پابند ہے لیکن جنت کی یہ خصوصیت ہے ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [الواقعة: ۳۳] ”نہ قطع کیے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے۔“ پھل توڑتے ہی دوسرا دانہ پہلے سے عمدہ لگ جائے گا کبھی ختم نہیں ہوں گے ورنہ کوئی روکے گا۔ جو شخص جہاں سے چاہے کھائے اور جو چاہے کھائے ﴿يَذُخُّونَهَا﴾ داخل ہوں گے ان باغات میں ﴿يَحْتَوْنَ فِيهَا﴾ پہنائے جائیں گے ان میں ﴿مِنْ آسَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ﴾۔ آساور آسورۃ کی جمع ہے اور آسورۃ سَوَاوُہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی کنگن ہے۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ﴿وَنُؤُوتٌ﴾ اور ہار موتیوں کے۔

سراقہ بن مالک کا رسول اللہ ﷺ کا تعاقب کرنا ؟

پہلے زمانے میں لوگ سونے کے کنگن پہنتے تھے یہ ان کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ جب آنحضرت ﷺ

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے چلے۔ کافروں نے انعام مقرر کیا کہ ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ یا ان کے سر لے کر آؤ۔ ایک کے بدلے سو سواونٹ دیں گے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ دو آدمیوں کا مارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیچھے گردوغبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی آدمی لگا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کوئی پروا نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے۔ قریب آ کر کمان میں تیر رکھ کر چلانا چاہا مگر نہ چلا۔ اس کا گھوڑا سخت زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوبارہ اس نے انعام کے لالچ میں تیر چلانا چاہا پھر اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا گھٹنوں تک۔ اب اس نے سفید چادر لہرائی کہ میری طرف سے تمہیں امان ہے تم مجھے صرف امان کا پروانہ دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن لبیرہ پروانہ لکھنا جانتے تھے۔ چمڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھ دیا کہ سراقہ بن مالک کو امان ہے۔ تمہیں ہم کسی وقت بھی تکلیف نہ دیں گے۔ اس نے حفظ ماتقدم کے تحت یہ تحریر لکھوائی کہ ان کو ایک دن غلبہ تو حاصل ہو جانا ہے کہیں مجھے مار نہ ڈالیں۔ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا سراقہ! آج دو سواونٹ کی خاطر ہمارا تعاقب کر رہے ہو کیف اذا لبست سوارى کسرى وہ کیسی حالت ہوگی جب تو کسریٰ ایران کے ننگن پہنے گا۔

جب ایران فتح ہوا دیگر سامان کے ساتھ کسریٰ کے ننگن بھی آئے۔ اس حدیث کی تعمیل کی خاطر مسجد نبوی میں تھوڑے سے وقت کے لیے کسریٰ کے ننگن انھوں نے پہنے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے اور گھڑی کا چین لوہے کا ہوتا ہے۔ گھڑی مرد بھی پہنتے ہیں اور عورتیں بھی پہنتی ہیں۔ اس کے متعلق بعض مولوی غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پہنے ہوئے نماز جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن نماز تو ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہوتی ہے۔ لوہے کا چین ہو یا سٹیل کا ہو اس کا ویسے بھی پہننا مکروہ ہے۔ چمڑے کا ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے ریکسین کی بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ لوہے اور سٹیل کا چین مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے اور نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ﴾ اور ان کا لباس جنت میں ریشمی ہوگا ﴿وَقَالُوا﴾ اور جنتی کہیں گے ﴿الْحَصْدُ بَيْنَهُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے دور کر دیئے ہم سے سارے غم۔ نہ وہاں بیماری کی پریشانی نہ موت کا ڈر، نہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ، نہ لڑائی جھگڑے کی پریشانی۔ دنیا میں قدم قدم پر پریشانیاں ہیں وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ جس نے ہمارے برائے نام اعمال کی قدر کی ہے اور ہمیں بخش دیا اور جنت میں پہنچا دیا ہے ﴿الَّذِي أَحْتَسِبُ أَنَا لَأُفْلِحَ﴾ وہ ذات جس نے ہمیں اتارا ہے ٹھہرنے کی جگہ میں ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ اپنے فضل سے۔ یہ عمل تو صرف سبب ہیں جنت کا داخلہ تو صرف رب تعالیٰ کے فضل سے ہے مگر یہ فضل اس پر ہوگا جس کے پاس وہ مل ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی محض اپنے مل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاسکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا

حضرت! ہمارے عمل تو کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو بڑے جان دار ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاسکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا: وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَ بِي اللّٰهُ بِفَضْلِ مِّنْهُ وَرَحْمَةٍ ”میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مستغنی ہو کر جنت میں نہیں جاسکتا۔“ عمل محض سبب ہے علت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے۔ فرمایا ﴿لَا يَسْتَأْذِنُهَا نَصَبٌ﴾ نہیں پہنچتی اس جنت میں ہمیں کوئی مشقت۔ کام کرتے ہوئے آدمی کو جو مشقت ہوتی ہے عربی میں اس کو نَصَب کہتے ہیں۔ وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا مشقت کہاں سے ہوگی؟ ﴿وَلَا يَسْتَأْذِنُهَا لُغُوبٌ﴾ اور نہیں پہنچتی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ۔ کام کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے اس کو عربی میں لغوب کہتے ہیں۔ وہاں کوئی کام نہیں ہوگا تھکاوٹ کیسی؟

یہ تو مومنوں کا ذکر ہوا اب دوسروں کا حال بھی سن لو! ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿هُمْ نَائِرُ جَهَنَّمَ﴾ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی ﴿لَا يُقْضٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ مرجائیں۔ کیوں کہ اگر ان کو مردیا جائے تو سزا کون بھگتے گا؟ سورہ زخرف آیت نمبر ۷۷ میں ہے ﴿وَنَادٰٓؤُا۟ لِلّٰك لِيَقْضٰ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ ”اور پکاریں گے دوزخ والے اور کہیں گے اے مالک! (یہ جہنم کے انچارج فرشتے کا نام ہے)۔ چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا رب۔“ تم درخواست کرو ہماری طرف سے کہ رب ہمیں ختم کر دے۔ ﴿قَالَ اِنَّكُمْ مَّكِيْنُونَ﴾ ”فرشتے کہے گا بے شک تم رہنے والے ہو۔“ تمہارے پاس رب تعالیٰ کے پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، رب تعالیٰ نے تمہیں عقل دی، سمجھ دی لیکن تم نے کسی شے کو پسند نہ کیا لہذا اب بھگتو۔

فرمایا ﴿وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب۔ ہلکا تو درکنار روز بروز عذاب میں اضافہ ہوگا بڑھتا جائے گا اور مومنوں کی مذمتیں بڑھتی جائیں گی جب کہ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ فرمایا ﴿كَذٰلِكَ يَجْزٰٓؤُا۟ كُلُّ لَقْنٰوٍ﴾ اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر کافر کو ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُوْنَ فِيْهَا﴾ اور وہ چیخیں ماریں گے دوزخ میں۔ جیسے کوئی حادثہ پیش آجائے تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ چیخیں ماریں گے روکیں گے۔ اتنا روکیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان کے رخساروں پر گڑھے پڑ جائیں گے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے۔ کبھی تم نے پہاڑی سفر کیا ہو تو دیکھا ہوگا کہ اوپر سے پانی گرتا ہے تو نیچے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک ایک مجرم اتنا روئے گا، اس کے آنسو اتنے ہوں گے کہ اس میں کشتی چل سکے گی۔ اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون جاری ہو جائے گا وادیا کریں گے اور کہیں گے ﴿رَبَّنَا اٰخِرُ جَنَّا﴾ اے ہمارے رب نکال ہمیں یہاں سے ﴿تَعْمَلُ صَالِحًا﴾ کہ ہم اچھے عمل کریں ﴿غَيْرَ الَّذِيۡنِ كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ان کے علاوہ جو عمل ہم کرتے تھے۔ اب وہ عمل نہیں کریں گے۔ بھائی! اب یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ﴿اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ﴾ کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی تم کو ﴿فَمَا اٰتٰنِيۡ﴾ اتنی ﴿يَسْرَۃً كَرۡمًا﴾ جس میں نصیحت پکڑتے ﴿مِّنۡ شَرِّكَمۡ﴾ جو نصیحت پکڑنا چاہتا۔ عاقل بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی دنیا کے کاموں کے متعلق بڑا سیانا ہے اور دین کے معاملے میں اُسے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر

کیا ہے؟ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ تمہیں عمر نہیں دی تھی اس میں سمجھ نہیں سکتے تھے؟ آج کہتے ہو کہ یہاں سے نکالو ﴿وَجَاءَ كُمْ النَّذِيرُ﴾ اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا کہ ہمارے حق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔

نذیر کی تفسیر

اور یہ تفسیر بھی ہے کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا ہے اور یہ تفسیر بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل سب کے لیے نذیر ہے۔ اور یہ تفسیر بھی ہے کہ جب بندے کے سر اور ڈاڑھی میں ایک آدھ سفید بال آجائے تو نذیر آگیا ہے۔ سفید صاعین کی ڈاڑھی میں جب سفید بال آجاتے تھے تو ان میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا کہ میں پہلی حالت میں نہ رہوں۔ جیسے آج کل جو صحیح حاجی ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی میں انقلاب ہوتا ہے اور جو رکمی ہوتے ہیں وہ جیسے گئے ویسے ہی آئے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد پوتا پوتی ہے کہ جس وقت کسی کے ہاں پوتا پوتی ہو جائے تو اس کو از خود بستر گول کرنا چاہیے۔ یہ ساری تفسیریں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی نذیر ہے، قرآن بھی نذیر ہے، بڑھاپا بھی نذیر ہے، پوتا پوتی بھی نذیر ہیں۔

تو فرمایا تمہارے پاس نذیر آیا تھا اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی ﴿فَذُوقُوا﴾ پس چکھو تم ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَاصِرٍ﴾ پس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہیں چبختے چلاتے رہو۔ یہاں سے نکنا بالکل محال ہے، ممکن نہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں قبل از وقت یہ باتیں بتلا کر سمجھا دیا ہے تاکہ ہم دوزخ سے بچیں اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿عَلِيمٌ﴾ جاننے والا ہے ﴿غَيْبِ السَّمَوَاتِ﴾ پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کی ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک وہ ﴿عَلِيمٌ﴾ جانتا ہے ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ دلوں کے راز ﴿هُوَ الَّذِي﴾ وہ وہی ذات ہے ﴿جَعَلَكُمْ﴾ جس نے بنایا تم کو ﴿خَلِيفَ﴾ خلیفے ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ پس جس نے کفر اختیار کیا ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ پس اسی پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ﴾ اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ﴿كُفْرُهُمْ﴾ ان کا کفر ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ان کے رب کے ہاں ﴿إِلَّا مَقْتًا﴾ مگر ناراضگی ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ﴾ اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ﴿كُفْرُهُمْ﴾ ان کا کفر ﴿إِلَّا خَسَارًا﴾ مگر نقصان ﴿قُلْ﴾ (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ کہہ دیں ﴿أَمْرًا يَتَّبِعُ﴾ مجھے بتاؤ ﴿شُرَكَاءُ كُفْرُكُمْ﴾ تمہارے وہ شریک ﴿تَدْعُونَ﴾ جن کو تم پکارتے ہو ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿أَمْ وَفِيَّ﴾ مجھے دکھاؤ ﴿مَاذَا خَلَقُوا﴾

کیا انھوں نے پیدا کیا ہے ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ کیا ان کے لیے شراکت ہے ﴿فِي السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں میں ﴿أَمْ اَتَيْنَهُمُ كِتٰبًا﴾ یا ہم نے ان کو دی ہے کتاب ﴿فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ پس وہ کھلی دلیل پر ہیں اس سے ﴿بَلْ﴾ بلکہ ﴿إِنْ يَّعِدُّ الظَّالِمُونَ﴾ انہیں وعدہ کرتے ظالم ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ﴾ بعض بعض سے ﴿إِلَّا﴾ مگر ﴿عُرْضًا﴾ دھوکے کا ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿يَسْئَلُ السَّمٰوٰتِ﴾ روکتا ہے آسمانوں کو ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کو ﴿أَنْ تَزُولَا﴾ کہ وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے ﴿وَلَيْنَ زَالَتَا﴾ اور اگر وہ ٹل جائیں ﴿إِنْ أَمْسَكْتُمَا﴾ نہیں ان کو روک سکتا ﴿مِّنْ أَحَدٍ﴾ کوئی ایک ﴿مِّنْ بَعْدِهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے ٹالنے کے بعد ﴿إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا غَفُورًا﴾ بے شک وہ تحمل کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔

توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے مسکد توحید۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا کہ وہ اپنی ذات میں اور صفات میں اور اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے۔ نہ رب جیسے کوئی رب ہے اور نہ رب والی صفات کسی میں ہیں، نہ رب جیسے کوئی کام اور کر سکتا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے۔ خدائی اختیارات صرف اسی کے پاس ہیں۔ اس کی صفت میں سے ایک علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ علم غیب اور انبیاء الغیب میں فرق نہیں کرتے۔ اَنْبِیَاءُ نَبِیَّۃً کی جمع ہے۔ نَبِیَّۃً کا معنی ہے خبر۔ تو اَنْبِیَاءُ الْغَیْبِ کا معنی ہوگا غیب کی خبریں۔ اور علم غیب کا معنی ہے غیب کا علم کہ غیب کا کوئی ذرہ اس سے اوجھل نہ ہو۔ تو غیب کا علم اور چیز ہے اور غیب کی خبریں اور چیز ہے۔ غیب کی خبریں کتنی بے شمار کیوں نہ ہوں وہ محدود ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کو غیب کی خبریں دی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۴۴ پارہ نمبر ۳ میں ہے ﴿ذٰلِكَ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْۤا اِلَیْكَ﴾ ”یہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم اس کی آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔“ اور سورہ ہود آیت نمبر ۴۹ پارہ نمبر ۱۲ میں ہے ﴿تِلْكَ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْۤا اِلَیْكَ﴾ ”یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی غیب کی خبریں دی ہیں؟ اس کا ہمارے پاس کوئی معیار اور شمار نہیں ہے۔ وہ دینے والا جانے اور خبریں حاصل کرنے والا جانے مگر ہیں محدود۔ اور علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ انباء الغیب میں سے کچھ خبریں بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو جی! یہ غیب ہے کہ نہیں۔ بھئی! وہ غیب کی خبریں ہیں غیب نہیں ہے۔ تو دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ علم الغیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رافضیوں کے رد میں تصانیف ۱۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مولوی کا سر پھر گیا۔ (اللہ کرے مولوی کا سر نہ پھرے ۵۰ برسوں کا سر پھیر دیتا ہے۔) اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز غائب ہو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ مقامی علماء نے اس کو سمجھایا مگر جب آدمی ضد پر اتر آئے، انا کا مسئلہ بنالے، ذاتیات آجائیں یا مادی مفاد ہو تو بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھ بھی جائے تو ماننا نہیں ہے۔ مقامی علماء نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا بڑا حویل خط ہے۔ اس میں انھوں نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا سیانا اور باتونی مولوی ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہ کہو۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا تو بے اختیار گہ فاروقی حرکت میں آئی۔ کیوں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فاروقی نسل سے تھے سید نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے:

”الْوَلَدُ سِرٌّ لَا يَبِينُهُ.“

”باپ کے اثرات اولاد میں ہوتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کسی کی پروا نہیں کرتے تھے۔ وہ نسل شدت، دینی سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھی۔ ایسا عالم ہندوستان میں ان کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ مگر حق گوئی کا بدلہ ظالموں نے یہ دیا کہ ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔

وہ اس طرح کہ شاہ صاحب نے دو کتابیں لکھیں ایک ”قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین“ یعنی ”آنکھوں کی ٹھنڈک شیخین کی فضیلت بیان کرنے میں ہے۔“ شیخین سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور دوسری کتاب ”ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء“ بڑی علمی کتاب ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اس قدر بیان کیے ہیں کہ اگر آدمی ضدی نہ ہو تو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نجف علی خان رافضی شیعہ خبیث جو دلی کا حکمران تھا اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں کٹوا دی تھیں کہ ان ہاتھوں کے ساتھ تم نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ”تحفہ اثناء عشریہ“ لکھی تو ان کو دلی سے نکلوا دیا۔ کچھ عرصہ رام پور میں بیمار رہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں رہے۔ یہ رافضی انتہائی دہشت گرد فرقہ ہے رب کی پناہ! اس وقت ایران پورا زور لگا رہا ہے کہ پاکستان سارا رافضی بن جائے۔

تو خیر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل خط لکھا۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفت عالم الغیب والشہادہ بیان فرمائی ہے۔ اور احادیث صحیحہ متواترہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب والشہادہ بیان ہوئی ہے اور امت کے اجماع سے اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب والشہادہ ثابت ہے۔ اور یہ تینوں دلائل قطعی ہے ان کا منکر یا ان میں بہرا پھیری کرنے وار مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مولوی صاحب کو سمجھنے میں غصی لگی ہے۔ انھوں نے یہ سمجھا ہے کہ عالم الغیب کا معنی ہے جو رب سے غیب ہے رب اس کو جانتا ہے اور رب تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ حالاں کہ عالم الغیب کا معنی ہے

ما غاب عن الخلق جو مخلوق سے غائب ہے رب اس کو جانتا ہے والشہادۃ اور جو مخلوق کے سامنے ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو غیب کا معنی ہے ما غاب عن العباد، ما غاب عن الخلق، ما غاب عن الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو چیزیں آسمانوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جو زمین میں چھپی ہوئی ہیں ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بے شک وہ خوب جانتا ہے دلوں کے راز۔ ﴿هُوَ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے ﴿جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ﴾ جس نے بنایا تم کو خلیفے زمین میں۔ زمین میں خلیفہ بننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا کہ تم دنیا میں رہ کر میرے احکام نافذ کرو اور تم یکے بعد دیگرے ان کے خلیفے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مکلف ہے، رب تعالیٰ کے احکام پہنچانے کی۔ اور خَلِيفَہ کا یہ معنی بھی ہے کہ تمھارا دادا تھا وہ فوت ہوا تمھارا والد ان کا خلیفہ ہوگا۔ وہ فوت ہوگا تم اس کے خلیفہ ہو گے۔ اور تم فوت ہو گے تمھاری اولاد تمھارے خلیفے ہوں گے۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔

﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ پس جس نے کفر اختیار کیا ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ پس اُسی پر پڑے گا اس کے کفر کا وبال۔ یہ کفر کا وبال وہی بھگتے گا رب تعالیٰ کا کوئی کیسا بگاڑ سکتا ہے؟ ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ﴾ اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ ان کے رب کے ہاں مگر ناراضگی۔ سورہ زمر آیت نمبر ۷۷ پر نمبر ۲۳ میں ہے ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ انہیں راضی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر۔ ”جوں جوں کوئی آدمی کفر میں آگے جائے گا رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی بڑھتی جائے گی مگر وہ اسلام کے لیے کسی پر جبر نہیں کرتا اور نہ کفر بھی لیے۔ بلکہ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ شَاءَ فَيُكْفُرْ [الکہف: ۲۹] ”پس جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لے آئے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔“ جو شخص جس راستے پر اپنی مرضی سے چلنا چاہے رب تعالیٰ چلا دیتا ہے۔ ﴿تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النہ: ۱۵] ”ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف اس نے رخ کیا۔“ جدھر کوئی چلے گا رب تعالیٰ اس کو ادھر ہی چلا دے گا۔

تو فرمایا نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں مگر ناراضگی ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر مگر نقصان۔ کفر زرا خسارے کا سودا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مشرک لوگ مشکل اور پریشانی میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کوئی کہتا ہے یا لَاتِ اِغْنِيْ، کوئی کہتا ہے یا مَنَااتِ اِغْنِيْ، کوئی کہتا ہے یا عَزْزِيْ اِغْنِيْ۔ ”اے لات میری مدد کر، اے منات میری مدد کر، اے عززی میری مدد کر۔“ یہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں، فریادیں سمجھ کر پکارتے ہیں کیا ان کا خدائی میں کوئی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اِنَّهُمْ يَدْعُوْنِيْ﴾ تم مجھے خبر دو، بتلاؤ ﴿اَنْ يُّشْرَكَ اَمْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ تمھارے وہ شریک جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو یا جبریل کہہ کر، یا میکائیل کہہ کر، یا اسرافیل کہہ کر، پیغمبر کو پکارتے ہو یا رسول اللہ کہہ کر، اے رسول میری مدد کر۔

یا رسول اللہ کہنے کا حکم

ایک ہے محبت سے یا رسول اللہ کہنا۔ اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ ایک ہے مدد مانگنے کے لیے کہنا۔ یہ شرک ہے۔ احمد رضا خان صاحب یا رسول اللہ کا یہی معنی کرتے ہیں۔

اُٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

ہم اُٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ! کہہ کر مدد مانگتے ہیں اے وہابی نجدی! تجھے کیا تکلیف ہے؟ (تکلیف یہ ہے تو جہنم میں جلے گا اس سے بچ جا۔) لفظ 'یا' کے متعلق سمجھ لیں کہ یہ بروقت حاضر و ناظر کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ کبھی محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً: کوئی آدمی راستے پر چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے سے گر جائے تو کہتا ہے او ماں! ہائے بے بے! وہاں ماں تو اس کی نہیں کھڑی، پیار ہوتا ہے ماں کے ساتھ، طبعی محبت ہے تو دکھ تکلیف میں یاد آتی ہے کہ یہاں ہوتی تو میرا ہاتھ پکڑتی۔ تو "یا" کے لفظ کی وجہ سے دھوکا نہ کھانا کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاشا و کلا۔ مثلاً: دیکھو! امام پڑھتا ہے ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تو سارے کافر محراب میں تو اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ ندائے قریب کے لیے بھی آتا ہے اور ندائے بعید کے لیے بھی آتا ہے۔ ہاں مدد کے ارادے سے پکارو گے تو شرک ہوگا کہ

اُٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ تو فرمایا بتلاؤ تمہارے شریک جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ﴿أَمْ هُوَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ مجھے دکھلاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین سے۔ پہاڑ پیدا کیا ہے، کوئی دریا پیدا کیا ہے، کوئی نیلا، کوئی درخت پیدا کیا ہے، کیا چیز بنائی ہے؟ ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ﴾ یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں۔ پہلے آسمان بنایا ہے دوسرا آسمان بنایا ہے، تیسرا بنایا ہے، آسمان کا کوئی مشرقی یا مغربی حصہ بنایا ہے؟ مجھے بتلاؤ تو سہی ان کے اختیار میں کیا ہے کہ تم ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو۔ ستارے بنائے ہیں، سورج بنایا ہے، کون سی چیز بنائی ہے؟ ﴿أَمْ أَلْقَيْنَهُمْ كِتٰبًا﴾ یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے ﴿فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنٰتٍ مِّنْهُ﴾ پس وہ کھلی دلیل پر ہیں کہ غیروں کو پکارو کہ وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، فریاد رس اور دست گیر۔ کوئی کتاب خدا کی طرف سے ہے تو نکال کر دکھاؤ۔ اگر عقلی دلیل سے نہیں سمجھا سکتے تو کوئی نقلی دلیل ہی پیش کر دو۔ ﴿ہٰذَا نَبَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا﴾ اور اک ہے۔ کوئی شے نہیں ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے ﴿اِنَّ یَّعْدُوْنَ الظَّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْۢ بَعْضًا﴾ نہیں وہ وعدہ کرتے ظالم لوگ بعض بعض کے ساتھ ﴿اِلَّا غُرُوْرًا﴾ مگر دھوکے کا کہ سینہ گزٹ باتیں۔

باطل کی تردید فرض کفایہ

کئی دفعہ لطیفہ سن چکے ہو کہ جب پاکستان بنا اور دونوں طرف سے نقل و حرکت ہو رہی تھی تو ایک مولوی صاحب نے بٹ دری فیکٹری کے سامنے کھلی جگہ پر تقریر کی کہ یہ دلی بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور ایک مثال دی کہ دیکھو کہ ایک شربت کا نام

ہے فریادرس۔ حکیموں نے یہ نام رکھا ہے تو شربت فریادرس ہو سکتا ہے، گولیاں قبض کشا ہو سکتی ہیں، دلی فریادرس اور مشکل کش نہیں ہو سکتے؟ میں نے یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ باطل کی تردید فرض کفا یہ ہے۔ اگر باطل چیزوں کو سن کر کوئی بھی تردید نہ کرے تو وہاں کے رہنے والے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو میں نے جمعہ میں اس کی تردید کی اور کہا کہ اخبارات کے بیان سے مطابق دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسجدوں کی بے حرمتی ہوئی، قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی۔ اس وقت ان ولیوں نے کیوں نہ مدد کی، کیوں نہ فریاد کو پہنچے۔ مشرقی پنجاب میں ایک ولی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کافی تھے۔ حالاں کہ یہاں ہزاروں اولیاء ہیں۔ ایک بوڑھا اٹھ کر کہنے لگا اس وقت یہ سارے اولیاء حج پر گئے ہوئے تھے۔ یہ دھوکے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی! پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے پر نہ حج فرض ہوتا ہے نہ نماز فرض ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں حج کا موسم ہی نہیں تھا۔ دیکھو! کیا شوشہ چھوڑا کہ یہ سب ولی حج پر گئے ہوئے تھے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ یہ دھوکے والی باتیں ہیں۔

• اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ السَّلْوَ وَالْأَرْضَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ﴿تَزُولَ﴾ کہ وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے۔ زمین و آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ یہ آیت کریمہ بھی ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ سورج اور چاند چل رہے ہیں۔ ﴿وَلَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ اور اگر وہ ٹل جائیں ﴿إِنْ أَمْسَكْتُمْ أَحَدَهُمْ بَعْدَهُ﴾۔ ان نافیہ ہے۔ معنی ہوگا نہیں ان کو روک سکتا کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے نالنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کو روکا ہوا ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں صرف اسی کا تصرف ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ فریادرس ہے، نہ کوئی دست گیر ہے، نہ کوئی عالم الغیب والشہادہ ہے، نہ کوئی حاضر و ناظر ہے، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق۔ یہ قرآن کے مسائل ہے اور بنیادی مسائل ہیں ان کو فروعی مسائل نہ سمجھنا جیسے فقہی طور پر فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کے نالنے کے بعد ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والا ہے فوراً سزا نہیں دیتا بخشنے والا ہے۔ جو رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے رب اس کو معاف کر دیتا ہے چاہے کتنا گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ اور ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی ﴿جَهْدًا﴾ مضبوط ﴿أَنِّيَأْنِہُمْ﴾ اپنی قسمیں ﴿نَہْنِ﴾ البتہ اگر ﴿جَاءَهُمْ﴾ آئے ان کے پاس ﴿نَذِيرٌ﴾ ڈرانے والا ﴿لَيَكُونَنَّ﴾ البتہ ضرور ہوں گے ﴿أَهْدَى﴾ زیادہ ہدایت یافتہ ﴿مِنْ أَحَدَى الْأَمَمِ﴾ کسی بھی دوسری امت سے ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ پس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا ﴿مَا زَادَهُمْ﴾ نہ زیادہ کیا اس نے ان کے لیے ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ مگر نفرت کو

﴿اَسْتَكْبَرُوا﴾ تکبر کرتے ہوئے ﴿فِي الْاَرْضِ﴾ زمین میں ﴿وَمَكَرُ السَّيِّئِ﴾ اور بُری تدبیریں کیں ﴿وَلَا يَحِشُّ الْمَكَرُ السَّيِّئِ﴾ اور نہیں گھیرتی بُری تدبیر ﴿اِلَّا بِاَهْلِهِ﴾ مگر کرنے والے کو ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ پس وہ نہیں انتظار کرتے ﴿اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِينَ﴾ مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا ﴿فَلَنْ تَجِدَ﴾ پس آپ ہرگز نہ پائیں گے ﴿لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا﴾ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی ﴿وَلَنْ تَجِدَ﴾ اور ہرگز نہیں پائیں گے ﴿لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا﴾ اللہ تعالیٰ کے دستور میں پھرنا ﴿اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ﴾ کی وہ نہیں چلے زمین میں ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ پس وہ دیکھ لیں ﴿كَيْفَ كَانَ﴾ کس طرح تھا ﴿عَاقِبَةُ﴾ انجام ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں ﴿وَكَانُوا﴾ اور وہ تھے ﴿اَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ زیادہ سخت ان سے ﴿قُوَّةً﴾ طاقت میں ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ﴾ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ﴿لِيُعْجِزَهُ﴾ کہ اس کو ہز کر دے ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کوئی چیز ﴿فِي السَّمٰوٰتِ﴾ آسمانوں میں ﴿وَلَا فِي الْاَرْضِ﴾ اور نہ زمین میں ﴿اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا﴾ بے شک ہے وہ جاننے والا، قدرت والا ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ﴾ اور اگر پکڑے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ ان کی کمائی کی وجہ سے ﴿مَا تَرَكَ﴾ تو نہ چھوڑے ﴿عَلٰى ظَهْرِهَا﴾ زمین کی سطح پر ﴿مِنْ دَآبَّةٍ﴾ کوئی چلنے پھرنے والا جان دار ﴿وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ﴾ اور لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے ﴿اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ایک میعاد مقرر تک ﴿فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ﴾ پس جس وقت آجائے گی ان کی معیار ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ﴾ پس بے شک ہے اللہ ﴿بِعِبَادَةٍ بَصِيْرًا﴾ اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔

پانچ مذہبی طبقے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت سرزمین عرب پر پانچ مذہبی طبقے تھے۔ مذہبی طبقے کو قرآن 'امت کہتا ہے اور اُمم اُممہ کی جمع ہے۔ ایک طبقہ اور گروہ مشرکوں کا تھا جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور حضرت ابراہیم - علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے دعوے دار تھے۔ مگر انھی ظالموں نے بیت اللہ کی بیرونی دیوار پر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا۔ روزانہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرا طبقہ یہودیوں کا تھا۔ مردم شماری کے لحاظ سے مشرکوں کے بعد ان کی تعداد کافی تھی۔ مدینہ طیبہ میں ان کے تین خاندان تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ خیبر کا سارا علاقہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ تیسرے نمبر پر عیسائی تھے۔ نجران کا سارا علاقہ تقریباً ان کے پاس تھا اور علاقوں میں بھی اکاؤ کارہتے تھے۔ چوتھا طبقہ صابئین کا تھا۔ صابی فرقہ آسمانی کتابوں کا قائل تھا۔ زبور پر ایمان رکھتے تھے، نبوت کے قائل تھے، نماز کا بھی کچھ خیال رکھتے تھے اور روزوں کے بھی قائل تھے۔ ساتھ ساتھ کواکب

پرستی بھی کرتے تھے، بتاروں کے بھی بچاری تھے۔ یوں سمجھو جس طرح مشرکوں کا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل پر صابئین تھے۔

پانچواں فرقہ مجوس کا تھا۔ یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حجر کے مقام پر یہ بھی تھوڑے سے رہتے تھے۔ یہ پانچوں طبقے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ یہودی تورات کھول کر بیان کرتے، عیسائی انجیل کھول کر بیان کرتے۔ دوسرے طبقے بھی بیان کرتے مگر عرب ان پڑھ تھے۔ دوسروں کو پڑھتے پڑھاتے دیکھتے تو کہتے ہمارے پاس بھی کوئی نذیر تاحدا کا پیغمبر آتا، ہم بھی پڑھتے پڑھاتے۔ اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ﴾ اور ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم اٹھائی ﴿جَهْدًا يَمْنَاهُمْ﴾ اپنی مضبوط قسمیں ﴿لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ البتہ اگر آیا ان کے پاس ڈرانے والا کوئی ﴿يَكْفُرُوا﴾ البتہ ضرور ہوں گے ﴿أَهْذَىٰ مِنْ أَهْذَى الْأُمَمِ﴾ زیادہ ہدایت یافتہ کسی بھی دوسری اُمت سے۔ ان اُمتوں سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ ہم ان سے زیادہ استعداد اور سیاق کے مالک ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہانت میں عربوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور کام میں بھی بڑے مستعد تھے صرف جاہل تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعویٰ تو یہ کرتے تھے مگر ﴿كَلْبًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ پس جس وقت آیا ان کے پاس ڈرانے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ﴿فَازِدَهُمْ إِلَّا تَقُولُوا﴾ نہ زیادہ کیا اس نے ان کے لیے مگر نفرت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی نفرت بڑھی۔ نفرت کی علت کیا تھی؟ ﴿اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ تکبر کرتے ہوئے زمین میں۔ تکبر کا ذکر سورت زخرف میں ہے ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَبَائِثِ عَظِيمٍ﴾ [آیت نمبر ۳۱: پارہ ۲۵] اور کہا ان لوگوں نے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے۔ ”ایک مکہ مکرمہ اور دوسری طائف۔ مکہ مکرمہ میں سے کسی بڑے آدمی کو اللہ تعالیٰ چن لیتا، طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو چن لیتا۔ اس وقت ولید ابن مغیرہ مال اور اولاد کے لحاظ سے بڑا آدمی تھا۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ اس کے تیرہ جواں سال بیٹے تھے وسیع کاروبار تھا سب لوگ اس کی قدر کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے، رب تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے ایک یتیم ہی ملا تھا یا طائف میں اترتا۔ طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی بڑا امیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا اسے نبی بنایا جاتا۔ اس غریب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ لباس ہوتا تھا۔ جب کہیں سے گزرتے تھے تو کافر کہتے تھے ﴿أَهَذَا الَّذِي يَدْعُو الْهَيْكَلَكُمْ﴾ [انبیاء: ۲۶] ”یہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا۔“ چوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادھے لباس میں ہوتے تھے تو وہ حقارت سے یہ بات کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی، زرق برق لباس ہوتا۔

کفار کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات

اور پسند رکھیں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات بھی ذکر کیے ہیں ﴿وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفْعَلَنَا مِثْلَ

الْاَرْضُ يُنْبِئُ عَالِي اَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّعَنَبٍ مُّثْقَلًا اَلَا لَهَا تَفْجِيْدٌ ﴿۹۰﴾ ابنی اسرائیل: ۹۰-۹۱ اور کہا کافروں نے ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمہ یا ہو آپ کے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کا۔ پس آپ چلائیں ان کے درمیان نہروں کو چلانا۔ تاکہ ہم سمجھیں تو سہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں صرف آپ دھمکیاں نہ دیں بلکہ عذاب لے آئیں ﴿اَوْ تُنْقِطُ السَّاءُ كَمَا دَعَمْتُ عَلَيْنَا كَسَافًا﴾ ”یا آپ گرا دیں آسمان جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں ہم پر کوئی ٹکڑا ﴿اَوْ تَأْتِي بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قُبِيْلًا﴾ یا لائیں آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے۔“ رب تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آئیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں کہ یہ ہمارا نبی ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تائید اور تصدیق کریں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے پھر مانیں گے ﴿اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيِّنٰتٌ مِّنْ ذُرْوٰی﴾ ”یا ہو آپ کے لیے گھر سنہری ﴿اَوْ تَرْفِیْ فِي السَّاءِ﴾ یا چڑھ جائیں آپ آسمان پر ﴿وَلَنْ تُؤْمِنُوْا مِّنْ لَّدُنِّيْكَ﴾ اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو ﴿حَتّٰی تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُا﴾ حتیٰ کہ اُتار دیں ہمارے اوپر ایک کتاب جس کو ہم پڑھیں۔“ یہ کام کرو پھر ہم مانیں گے۔ نہ آپ کے پاس باغ ہے، نہ سونے کی کوٹھی ہم آپ پر کس طرح ایمان لاسکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ ”اے پیغمبر آپ کہہ دیں ﴿سُبْحٰنَ رَبِّیْ﴾ میرے رب کی ذات پاک ہے کمزوریوں سے۔ یہ سب کام وہ کر سکتا ہے یہ رب کے کام ہیں ﴿هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلٰی﴾ میں نہیں ہوں مگر بشر رسول۔“ یہ اختیارات بشر کے پاس نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔

تو فرمایا ﴿اَسْتَلٰمَ اِنِّیْ اِلٰہُ نَرَضُ﴾ تکبر کرتے ہوئے زمین میں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تمہارے پاس کیا ہے کہ نبی بن گئے؟ ﴿وَمَكْمَلُ السَّیِّئِ﴾ اور بری تدبیریں کیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آدمی مقرر کیے، رات مقرر کی، وقت مقرر کیا لیکن فاللہ خیرٌ حافظًا وھو ارحم الراحمین ہے۔ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ کوئی کھڑ کھڑ سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا سو رہا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈال کر گزر گئے۔ صبح کو گھر کی تلاشی لی تو گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل خانہ تھے۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا معلوم نہیں باہر چلے گئے ہیں۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم کیا کرتے رہے؟ وہ کہتا تم کیا کرتے رہے؟ تو بری تدبیریں کیں۔ ﴿وَلَا یَحِیْثُ الْمَكْمَلُ السَّیِّئِ اِلَّا بِاٰہِلِہٖ﴾ اور نہیں گھیرتی بری تدبیریں مگر کرنے والوں کو۔

دارالندوہ میں یہ تدبیر کرنے والے ڈیڑھ پونے دو سال بعد ایک ایک کر کے ہر میں مارے گئے۔ دوسروں کے لیے کنواں کھودنے والے خود کنوئیں میں گرے۔ ﴿فَہٰذَا یَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِیْنَ﴾ پس یہ نہیں انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کا طریقہ۔ پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبروں کی تکذیب کرتے رب تعالیٰ کا عذاب آتا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ تو کیا یہ رب تعالیٰ کے عذاب کے منتظر ہیں کہ رب تعالیٰ کا عذاب آئے ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَبْدِیْلًا﴾ پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰہِ تَحْوِیْلًا﴾ اور ہرگز نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے طریقے اور دستور میں نل جانا اور پھرنا۔

تبدیل اور تحویل میں فرق

تبدیل و تحویل میں فرق ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلاً: ایک آدمی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے تو تبدیلی ہے اور اس کی بیماری کسی اور پر مسلط کر دے تو اس کو تحویل کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب مقرر ہوگا اس کو ختم کر کے راحت نہیں آئے گی اور نہ ان کا عذاب ان سے ٹل کر کسی اور پر مسلط کیا جائے گا۔ رب کے دستور میں نہ تبدیلی ہے اور نہ تحویل۔ ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، سیر نہیں کی ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ پس وہ دیکھ لیں کیا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وہ پہلے لوگ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں۔

عرب کے لوگ تاجر پیشہ تھے خاص طور پر مکہ مکرمہ والے کہ وہاں خوراک کا کوئی انتظام نہ تھا۔ تجارت ہی ذریعہ تھی۔ سال میں عموماً دو سفر کرتے تھے ﴿بِأَحْلَلَةِ الشَّيْءِ وَالصَّيْفِ﴾ [سورہ قمر ۱۷] ایک سفر سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ سردیوں میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر ہوتا تھا۔ اور ان دو سفروں میں سال کا خرچہ کما لیتے تھے۔ یہ لوگ جب شام کا سفر کرتے تھے تو لوط، یونس، شعیب، ہود اور عاد و ثمود کی بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہ راستے ہی میں آتی تھیں۔ اور کچھ تباہ شدہ بستیاں یمن کے راستے میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے ہیں۔ جو ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں۔ بدنی طاقت کے لحاظ سے، افرادی اور مالی طاقت کے لحاظ سے۔ زمین میں جو انہوں نے نشانات بنائے آج ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی نامی گرامی اور طاقتور قومیں دنیا میں گزری ہیں۔

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے ﴿لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ﴾ کہ اس کو عاجز کر دے کوئی شے ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ آسمانوں میں اور نہ زمین میں کوئی شے اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ بے شک ہے وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے اور سب چیزوں پر حاوی بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ ان کی کمائی کی وجہ سے۔ جو کفر، شرک، بدعات اور نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ سے رب پکڑے تو ﴿عَلَّ ظُهُورُهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ﴾ تو نہ چھوڑے زمین کی سطح پر کوئی چلنے پھرنے والی جان دار چیز۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

اب یہاں اشکال یہ ہے کہ گناہ تو کریں انسان اور پکڑے جائیں بے چارے دابہ۔ دابہ کا معنی ہے جانور۔ یہ تو بظاہر انصاف کے خلاف ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کا تو نہ چھوڑے زمین کی سطح پر کوئی جانور۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وغیرہ اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ذَبَّ يَدُبُّ ذَبًّا کا لغوی معنی ہے چلنے پھرنے والا، نقل و حرکت کرنے والا۔ تو لغوی طور پر انسان بھی دابہ ہے۔ تو مراد انسان ہی ہے۔ معنی ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی بد معاشیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے پکڑے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے۔ اور دابہ کا اصطلاحی معنی ہے چار ٹانگوں والا۔ اگر اصطلاحی معنی مراد ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں مَتَشَاعِلُكُمْ تو جب انسان کو نہیں چھوڑنا تو باقی چیزوں کو چھوڑنا کس مقصد کے لیے ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آدمی ہی نہ رہے تو شلواری قمیص کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے پہننی ہے؟ تو انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کو سزا کے طور پر نہیں ختم کرنا بلکہ اس لیے ختم کرنا ہے کہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔

مثلاً: حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جزیہ موقوف ہو جائے گا۔ تو بعض سطحی قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں جزیہ لینا تو ہماری شریعت کا حکم ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جزیہ نہ لینے کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ہماری شریعت میں تصرف کریں گے۔ کیوں کہ ہماری شریعت کا حکم ہے ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [توبہ: ۳۹] ”یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ دبے والے ہوں۔“ تو خیالی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جزیہ موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ ہوں گے وہاں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا۔ جب کافر ہی نہیں تو جزیہ کس سے لیں؟ اسی طرح سمجھو کہ جب انسان کو نہیں چھوڑنا تو باقی چیزوں کو چھوڑنے کا کیا فائدہ کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ﴿وَلَكِنَّ يَدُ جَزَائِهِمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسْتَقَرٍّ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ایک میعاد مقرر تک۔ شخصی میعاد تو ہر آدمی کے لیے ایک وقت ہے موت کا اور مجموعی طور پر قیامت ہے۔ حضرت اسرافیل بگل پھونکیں گے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔

تو فرمایا ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ پس جس وقت آجائے گی ان کی اجل، ان کی میعاد ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ کافر کون ہے، مومن کون ہے، موحد کون ہے، مشرک کون ہے، حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے؟ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔

آج بروز ہفتہ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ بمطابق ۹ مارچ ۲۰۱۳ء سورہ فاطر مکمل ہوئی۔

والحمد لله على ذلك

(مولانا) محمد نواز بلوچ

مہتمم: مدرسہ ریحان المدارس، جناح روڈ، گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ يٰس مَكِّيَّةٌ

پارہ ۱۰ ← وَمَنْ يَقْنُتْ، وَمَا لِي

۲۳

۲۲

آلہما ۸۳ ﴿۳۶﴾ سُوْرَةُ یَس مَکِیَّةٌ ﴿۳۷﴾ کَوْعَانَا د

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

﴿یَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ﴾ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے ﴿إِنَّكَ﴾ بے شک آپ ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ﴾ البتہ رسولوں میں سے ہیں ﴿عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ﴾ سیدھے راستے پر ہیں ﴿تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ﴾ اُتارا ہوا ہے غالب کی طرف سے ﴿الرَّحِیْمِ﴾ جو مہربان ہے ﴿لِتُنْذِرَ﴾ تاکہ آپ ڈرائیں ﴿قَوْمًا﴾ اس قوم کو ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آباؤ اجداد ﴿فَهُمْ غَفِلُوْنَ﴾ پس وہ غافل ہیں ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ﴾ البتہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات ﴿عَلٰی أَكْثَرِهِمْ﴾ ان کی اکثریت پر ﴿فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ﴾ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ بے شک ہم نے ڈالے ہیں ﴿فِیْ أَعْنَاقِهِمْ﴾ ان کی گردنوں میں ﴿أَغْلَالًا﴾ طوق ﴿فَھِیْ اِلٰی الْاَذْقَانِ﴾ پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ﴾ پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا﴾ اور ہم نے کر دیا ان کے آگے پردہ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ اور ان کے پیچھے پردہ ﴿فَاَعْمٰیۤہُمْ﴾ پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے اوپر سے ﴿فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ﴾ پس وہ نہیں دیکھتے ﴿وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ﴾ اور برابر ہے ان پر ﴿ءَاَنْذَرْتَهُمْ﴾ کیا آپ ڈرائیں ان کو ﴿اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ یا نہ ڈرائیں ﴿لَا یُؤْمِنُوْنَ﴾ وہ ایمان نہیں لائیں گے ﴿اِنَّمَا تُنْذِرُ﴾ پختہ بات ہے آپ ڈرائیں ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿اَتَّبَعَ الذِّکْرَ﴾ جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی ﴿وَحَشٰی الرَّحْمٰنُ﴾ اور ڈرتا ہے رحمن سے ﴿بِالْغَیْبِ﴾ بن دیکھے ﴿فَبَشِّرْهُ﴾ پس آپ اس کو خوش خبری دے دیں ﴿بِمَغْفِرَةٍ﴾ بخشش کی ﴿وَاَجْرٍ کَرِیْمٍ﴾ اور عمدہ اجر کی ﴿اِنَّا نَخْنُ﴾ بے شک ہم ﴿نُعِی الْمَوْتٰی﴾ زندہ کریں گے مردوں کو ﴿وَنُکْتُبُ مَا قَدُمُوْا﴾ اور ہم لکھتے ہیں وہ جو آگے بھیجا ہے انھوں نے ﴿وَاِنَّا لَنَرٰهُمْ﴾ اور جو پیچھے چھوڑ آئے ﴿وَكُلَّ شَیْءٍ﴾ اور ہر چیز ﴿اَحْصٰیۡنَہٗ﴾ ہم نے شمار کر رکھی ہے ﴿فِیْۤ اِمَامٍ مُّبِیْنٍ﴾ کھلے دفتر میں۔

مضامین سورت

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ رسالت کا بھی بیان ہے۔ مسئلہ توحید بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، مشکل، شہ، حاجت روا نہیں ہے۔ ساری

مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ہے، انسان ہوں یا جن، انبیائے کرام ہوں یا اولیاء اللہ یا ملائکہ اللہ ہوں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس چیز کو سامنے رکھ کر اچھے اعمال کریں اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جن کو سورت یسین کا ترجمہ آتا ہے؟ آج تو ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ اگر کسی کی جان آسانی سے نہ نکلتی ہو تو سورہ یسین پڑھو کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے۔

تفسیر آیات

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ ﴿يَسْ﴾ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے۔ لغت بنی طے میں ﴿يَسْ﴾ کے معنی انسان ہیں۔ تو معنی ہوگا اے انسان! اور انسان سے مراد کامل انسان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ﴿يَسْ﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ ﴿يَسْ﴾ سورت کا نام ہے۔ جب ﴿يَسْ﴾ سے انسان کامل مراد لیا جائے گا تو معنی ہوگا اے انسان کامل! ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ قسم ہے حکمت والے قرآن کی ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ﴿يَسْ﴾ سے مراد سید ہے اور سید کا لغوی معنی ہے سردار۔ یہ حضرات معنی اس طرح کرتے ہیں یا سید البشر اے انسانوں کے سردار! قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کا بن کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ! سب غلط کہتے ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ قرآن ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب و مہربان ہے۔ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اس قرآن کریم کو کیوں نازل کیا گیا ہے؟ ﴿لِيُنذِرَ قَوْمًا﴾ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرا لیں ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاءُ وَهُمْ﴾ کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آباؤ اجداد ﴿فَهُمْ غَفُلُونَ﴾ پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چار بیٹے تھے جن میں سے دو کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور دو بیٹوں کا ذکر تاریخ اور تورات میں آتا ہے، مدین اور مدائن۔ اور بعض حضرات نے پانچویں بیٹے کا بھی ذکر کیا ہے حضرت قیدار۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی اولاد میں چار ہزار پیغمبر آئے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب والے ابراہیمی اور اسماعیلی تھے۔ یہ صدیوں تک سچے دین پر قائم رہے۔

عرب میں بت پرستی کا آغاز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے تقریباً اڑھائی سو سال پہلے عمرو بن لُحی بن قحط ایک خبیث انسان تھا جس

نے عرب میں بت پرستی رائج کی۔ اس کے بعد بھی اکثریت موحد رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ شرک بڑھتا گیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت صرف چند آدمی موحد تھے باقی سارے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ موحدین میں ایک زید بن عمرو بن نفیل، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سگے چچے تھے اور ان کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سالے اور بہنوئی بھی ہیں۔ اور دوسرا نصی بن کلاب کا ذکر آتا ہے اور ایک دوکا اور ذکر آتا ہے۔ تو قریب کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا میں اس قوم کو کہ ان کے باپ دادوں کو نہیں ذرا یا گیا اور وہ غافل ہیں۔ ان کو رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کر آگاہ کر دیں ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ﴾ البتہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات ﴿عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾ ان کی اکثریت پر۔ کیا بات ثابت ہو چکی ہے؟ ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ پس ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ اکثریت دنیا میں کفر پر رہے گی۔

مشرکوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جب دو فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ثالث مقرر کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر کر لیں جو وہ فیصلہ کرے ہم مان لیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں ﴿أَفَعَبِيرَ اللَّهِ أَتَبْعِي حُكْمًا﴾ [انعام: ۳] ”کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ثالث تلاش کروں۔“ تو پھر کہنے لگے مردم شماری کرالو۔ اکثریت جس کے حق میں فیصلہ دے دے مان لو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنْ طَائِفٌ مِّنَ الْإِنْمَاضِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [انعام: ۱۱۶] ”اور اگر آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو اکثر ہیں زمین میں تو وہ آپ کو بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔“ حق کو ماننے والے اور تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اکثریت پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گی یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ﴿إِنَّا جَعَلْنَا أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾۔ أعناق عُنُق کی جمع ہے بمعنی گردن۔ اور أَغْلَالٌ غُلٌّ کی جمع ہے بمعنی طوق۔ معنی ہوگا بے شک ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کی گردنوں میں طوق ﴿فَبِهِنَّ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾۔ أَذْقَانٌ ذُقٌّ کی جمع ہے بمعنی ٹھوڑی۔ پس وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہیں ﴿فَهُمْ مُّقْصَحُونَ﴾ پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تکبر اور انکار کے چوڑے طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیئے ہیں کہ وہ سر نیچے نہیں کر سکتے ان کو راستہ نظر ہی نہیں آتا ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ اور ہم نے کر دیا ان کے آگے پردہ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ اور ان کے پیچھے پردہ ﴿فَأَعْمَوْا﴾ پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے اوپر سے، ان کو اندھا کر دیا ہے ﴿فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾ پس وہ نہیں دیکھتے۔

ایک اشکال

یہاں پر ایک بہت بڑا اشکال ہے اس کو سمجھ لیں۔ اشکال یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے آگے پیچھے پردے کر دیئے پھر ڈھانپ کر اندھا کر دیا سارے راستے بند کر دیئے تو پھر ان کا کیا قصور اگر وہ ایمان نہ لائیں؟

رب تعالیٰ سے کوئی طاقت ورنہ نہیں ہے کہ اس کے بند کیے ہوئے راستے کھول سکے۔ متنبی مشہور شاعر گزرا ہے وہ کہتا ہے ۔

القاء فی الیم مکتوف وقال لہ ایاک ایاک من الناء

”کہ ایک آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا اور اس کو کہا کہ بھیگنا مت۔“

بھائی! جب ایک آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں ڈال دیا ہے تو ب۔ اس کے اختیار میں کیا ہے کہ وہ پانی کو اپنے جسم پر نہ لگنے دے۔ ایک فارسی شاعر نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :۔

در میان قعر دریا تختہ بندم کردہ ای

باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش

”مشکلیں کس کر تم نے دریا میں ڈال دیا ہے اور کہتے ہو بھیگنا مت۔“

وہ بھیگے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو جب سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیئے تو اب اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ ہے اشکال۔ اس کا جواب سمجھ لیں۔

جواب :

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اس نے ہر بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے ازل سے بند نہیں کیے بلکہ جب وہ گمراہی پر راضی ہو گئے اور حق قبول کرنے کے راستے انھوں نے خود بند کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگائی کہ تم جب گمراہی پر راضی ہو تو پھر ہم اسی طرح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ خمد السجدۃ آیت نمبر ۵-۴، پارہ ۲۴ میں ہے ﴿فَاَعْرِضْ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿وَقَالُوا ائْتُوا بِنَا فِيْ اَكْثَرِ مِمَّا تَدْعُوْنَآ اَلَيْهٖ وَفِیْ اٰذَانِنَا وَقَرْۢ وُ مِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ جَبَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَ﴾ ”پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے پس وہ نہیں سنتے اور کہا انھوں نے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں دمانیں ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے پس آپ اپنا کام کرتے جائیں بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔“ تو جب ان لوگوں نے اپنے لیے یہ پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ﴿تَوَلَّیْہٖ مَا تَوَلَّیْ﴾ [النساء: ۱۱۵] ”ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف کا اس نے رخ کیا۔“ جدھر کوئی چلنا چاہتا ہے رب تعالیٰ اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں جبر نہیں کرتا اس نے اپنا ضابطہ بتلایا ﴿فَمَنْ شَآءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَآءَ فَلْیُکْفَرْ﴾ [الکہف: ۲۹] ”پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔“ ﴿وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنُعْطِیْہُمْ سُلْطٰنًا﴾ [العنکبوت: ۶۹] ”جو ہماری طرف چل کر آنا چاہتے ہیں ہم ان کو آنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔“ اور ﴿فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰہُ قُلُوْبُہُمْ﴾ [صف: ۵] ”جب وہ نیزھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نیزھا کر دیا۔“ تو یہ چیزیں خود انھوں نے اپنے لیے تسلیم کی ہیں پسند کی ہیں یہ ان کے کسب کا نتیجہ ہے۔

فرمایا ﴿وَسَوَّآءٌ عَلَیْہُمْ﴾ اور برابر ہے ان پر ﴿عَآثُۃٌ لِّمَنْ تَرٰہُمْ﴾ کیا آپ ان کو ذرا کیں ﴿اَمْ لَمْ تَنْتَظِرْہُمْ﴾ یا آپ

ان کو نہ ڈرائیں ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کے متعلق ہے جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا اور جو ایمان لے آئے یا لائیں گے وہ الگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر تبلیغ کا کیا فائدہ اور آپ کو تبلیغ کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کے جواب میں امام رازی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سَوَاءٌ عَلَيْكَ نَسِئَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ فَرَمَا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے بلکہ فرمایا ہے کہ ان پر برابر ہے ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صَلَّيْهِمُ كَتَبْلِيغٍ کا ثواب ملے گا۔ ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ بے شک آپ ڈرائیں اس کو جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی، قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کا نام فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُكَ الذِّكْرَ وَإِنَّمَا نَذِرُكَ لَخَفِظُونَ﴾ [سورہ حجر: ۱۳]

﴿وَحِشْيَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ﴾ اور جو ڈر الرحمن سے بن دیکھے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھنے کے باوجود مومن یقین رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے مدبر عالم ہے ساری کائنات کو چلا رہا ہے ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ پس آپ خوش خبری نہ دیں ان کو جو قرآن پاک کی پیروی کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں بخشش کی اور عمدہ اجر کی۔ نفیس اجر کی خوش خبری ان کو سنادیں۔ جنت کے کھانوں اور خوشبوؤں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ﴿إِنَّمَا نُحْيِي النُّفُوسَ﴾ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ مشرکین مکہ بڑے زوردار انداز میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے کہتے تھے ﴿عَرَاذًا مِّنَّا وَلِئَلَّا نُنَزِّلَهُنَّ عَلَيْكَ مَنَاسِكًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَكُونَ مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ [سورہ ق: ۳۰] ”کہا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔“ اور یہ بھی کہتے تھے ﴿هَيَاتَ هَيَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [مومنون: ۲۶] ”بعید ہے یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔“ اور سورہ یسین میں ہے ﴿مَنْ يُؤْتِ الْوَحْيَ الْعَظِيمَ وَهُوَ رَمِيمٌ﴾ ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حلالاں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔“ تو فرمایا بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو ﴿وَنُكَلِّبُ مَا قَدْ كُنَّا﴾ اور ہم لکھتے ہیں یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں جو نیکیاں بندہ آگے بھیجتا ہے۔

وَإِنَّمَا لَهُمْ كَامِصَدَاقٍ

﴿وَإِنَّمَا لَهُمْ﴾ - اثمار، اثر کی جمع ہے۔ جو پیچھے چھوڑ آیا ہے جو صدقہ جاریہ کر کے آیا ہے۔ مسجد بنائی، دینی مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنایا، یتیم خانہ بنایا، دینی کتابیں لے کر وقف کیں، قرآن وقف کیا، مسجد میں صفیں ڈلوادیں، نیک اولاد چھوڑ آیا ہے، شاگرد چھوڑ آیا ہے یا برے کام کی رسم ڈال آیا ہے، سینما بنایا، شراب خانہ چھوڑ آیا، بُری اولاد چھوڑ آیا ہے۔ بُری اولاد مرنے کے بعد اس کے ساتھ سانپ کی طرح لپٹے گی۔

تو فرمایا ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیجا ہے یا جو پیچھے چھوڑ آیا ہے ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ اور ہر شے کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر شے ہم نے شمار کر رکھی ہے ایسے دفتر میں جو کھل ہے۔ اس دفتر کا نام لوح محفوظ ہے۔ اس میں ہر چیز کا

ریکارڈ ہے اور قیامت والے دن اس کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کی جائیں گی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مثلاً: پوچھا جائے گا اے بندے! تجھے یاد ہے کہ تو نے مسجد کی سیڑھیوں پر تھوکا تھا، تجھے یاد ہے کہ کیسے کاچھلکا تو نے راستے پھینکا تھا، تو لوگوں کے سامنے ننگے سر پھرتا تھا۔ تو یہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی درج ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چوں کہ تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہے اس لیے میں نے تیری یہ تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔

بے لذت گناہ ؟

مسئلہ سمجھ لیں۔ مکان میں جو جالے لگے ہوتے ہیں یہ بھی گناہ ہے۔ مکان کی صفائی نہ کرنا گناہ ہے، مسجد کی صفائی نہ کرنا گناہ ہے، میلے کپڑے پہننا گناہ ہے، بدن کی صفائی نہ کرنا گناہ ہے۔ اسلام بڑا صاف ستھرا اور نظیف مذہب ہے افسوس ہے کہ ہم نے کافروں کی ساری برائیاں اپنے نام الاٹ کر لی ہیں اور ہماری ساری خوبیاں وہ لے گئے ہیں۔

﴿وَاصْرِبْ﴾ اور آپ بیان کریں ﴿لَهُمْ﴾ ان کے لیے ﴿مَثَلًا﴾ مثال ﴿أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ﴾ بستی والوں کی ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾ جس وقت آئے بستی والوں کے پاس ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ بھیجے ہوئے ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ﴾ جس وقت بھیجے ہم نے ان کے پاس ﴿اِثْنَيْنِ﴾ دو ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ پس جھٹلایا انھوں نے ان دونوں کو ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ پس ہم نے قوت دی ﴿بِثَلَاثٍ﴾ تیسرے کے ذریعے ﴿فَقَالُوا﴾ پس کہا انھوں نے ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ بے شک ہم تمھاری طرف بھیجے گئے ہیں ﴿قَالُوا﴾ ان لوگوں نے کہا ﴿مَا أَنْتُمْ﴾ نہیں ہو تم ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنا﴾ ہمارے جیسے ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ﴾ نہیں نازل کی رحمن نے ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کوئی چیز ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ نہیں ہو تم ﴿إِلَّا كَذَّابُونَ﴾ مگر جھوٹ بولتے ﴿قَالُوا﴾ انھوں نے کہا ﴿رَبُّنَا يُعْلِمُ﴾ ہمارا رب جانتا ہے ﴿إِنَّا﴾ بے شک ہم ﴿إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ تمھاری طرف بھیجے ہوئے ہیں ﴿وَمَا عَلَيْنَا﴾ اور نہیں ہے ہمارے ذمے ﴿إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ مگر پہنچا دینا کھول کر ﴿قَالُوا﴾ ان لوگوں نے کہا ﴿إِنَّا﴾ بے شک ہم نے ﴿تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ نحوست حاصل کی ہے تمھاری وجہ سے ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ البتہ اگر تم باز نہ آئے ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ البتہ ہم تمھیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے ﴿وَلَيَسَّيَنَّكُمْ﴾ اور البتہ ضرور پہنچے گا تمھیں ﴿مِنَّا﴾ ہماری طرف سے ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ درد ناک عذاب ﴿قَالُوا﴾ انھوں نے کہا ﴿صَايَرُكُمُ﴾ تمھاری نحوست ﴿مَعَكُمْ﴾ تمھارے ساتھ ہے ﴿أَوِیْنِ﴾

ذُکُوتُمْ ﴿۱﴾ اس وجہ سے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ بلکہ تم قوم ہو حد سے نکلی ہوئی ﴿وَجَاءَ﴾ اور آیا ﴿مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ شہر کے پر لے کنارے سے ﴿سَاجِدٌ﴾ ایک آدمی ﴿یَسْأَلُ﴾ دوڑتا ہوا ﴿قَالَ﴾ کہا اس نے ﴿لَیْقَوْمٌ﴾ اے میری قوم! ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ پیروی کرو پیغمبروں کی ﴿اتَّبِعُوا﴾ پیروی کرو ﴿مَنْ﴾ ان کی ﴿لَا یَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ جو نہیں مانگتے تم سے بدلہ ﴿وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

ربط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ آپ ﷺ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور ان سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو رب تعالیٰ کے احکام پہنچاتا ہوں اور یہ میری تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے مثال بیان کریں۔ ضَرْبٌ یَضْرِبُ کے متعدد معانی آتے ہیں۔ مارنے کا بھی اور بیان کرنے کا بھی وغیرہ۔ اور یہاں معنی بیان کرنے کا ہے ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ﴾ اور آپ بیان کریں ان کے سامنے ﴿مَثَلًا﴾ ایک مثال ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ بستی والوں کی ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ جس وقت آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ یہ کون سی بستی تھی؟ تو تمام تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ انطاکیہ بستی تھی مصر میں اور یہ اب بھی موجود ہے۔

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ میں رسولوں سے کون مراد ہیں؟

رسولوں سے کون مراد ہیں؟ تو اس کے متعلق دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو نمائندے بھیجے تھے ایک کا نام بُولُس اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ یہ بگڑے ہوئے نام ہیں اصل میں یونس اور یحییٰ تھے۔ یونس کو بُولُس اور یحییٰ کو یوحنا بنا دیا گیا ہے۔ آج کل بائبل کی کتبوں میں یوحنا اور بوس ہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے یعقوب آج کل جیکب اور یوسف کو جوزف اور اسحاق کو آئزک۔ یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواری تھے۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے حق کا پیغام پہنچایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ جس وقت بھیجے ہم نے ان کے پاس دو ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ ان لوگوں نے دو کو جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ پس ہم نے قوت دی ایک تیسرے کے ساتھ۔ یہ تیسرے شمعون صغار مرقس تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سردار اور رئیس تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد یہی ان کے خلیفہ تھے۔ ان سب نے کہا ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ پس کہا انھوں نے بے شک ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں ہماری بات سنو! ﴿قَالُوا﴾ لوگوں نے کہا ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ نہیں ہو تم مگر بشر انسان ہمارے جیسے

﴿وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ شَيْءٍ﴾ اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز ﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا كَالْهَابُتُونَ﴾ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ تم جھوٹے ہو بھاگ جاؤ۔

تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور حواری تھے اور دوسری تفسیر علامہ اندلسی علیہ السلام جو بڑے اُدُنچے درجے کے مفسر ہیں انھوں نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں کی ہے۔ علامہ اندلسی علیہ السلام متاخرین میں سے وسیع النظر مفسر گزرے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر وغیرہ علیہ السلام یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے نہیں تھے۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کیوں کہ دلیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قرینہ یہ ہے کہ جب انھوں نے کہا کہ ہم تمھاری طرف بھیجے ہوئے ہیں تو قوم نے کہا ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان۔ تو حافظ ابن کثیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفار نے ان کی بشریت کا انکار کیا ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ پیغمبروں کے حواریوں اور صحابیوں کی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر۔ یہ قرینہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نہیں تھے اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا انکار کرنے والے

نبی کی بشریت کے انکار کا سلسلہ پہلے شرعی پیغمبر کی بعثت ہی سے شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ بشر کیسے پیغمبر ہو گیا۔

تو فرمایا ﴿أَوْ عَجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ مَرْجُلٍ مِّثْلِكُمْ﴾ [الاعراف: ۶۳] ”کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات پر کہ آئی ہے نصیحت تمھارے پروردگار کی طرف سے ایک مرد پر جو تم میں سے ہے یعنی انسان ہے۔“ سورہ ہود پارہ ۱۲ آیت نمبر ۲۷ میں ہے ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ ”پس کہا سرداروں نے جو کافر تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر بشر انسان اپنے جیسا۔“ پہلی مشرک قوم نوح علیہ السلام کی ہے جنھوں نے کہا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا نبی کی بشریت کا انکار کیا۔ اس کے بعد یہ باطل مسلسل چلتا رہا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا ثَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ﴾ [سومون: ۳۳] ”نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمھارے جیسا یہ کھاتا ہے وہ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔“ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ﴿أَلَا تَأْمَنُونَ لِّبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ [سومون: ۳۸] ”کیا ہم ایمان لائیں دو آدمیوں پر جو ہمارے جیسے ہیں۔“ موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں ہارون بھی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ہم بشر (آدمیوں) کی اطاعت کریں؟ بشر نبی ہو ہی نہیں سکتے۔

نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کافروں، مشرکوں کا یہی نظریہ رہا ہے کہ نبی بشر نہیں

ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ چوں کہ وہ اپنے آپ کو بشر سمجھتے تھے اور اپنی کمزوریاں ان کے سامنے تھیں جیسے ہم آپ بھی اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں اور نری کمزوریاں ہمارے اندر ہیں۔ حاساں کہ نبی حقیقتاً بشر ہیں اور ان کا مقام بہت بلند ہے اور ہمارا صرف غلاف بشر والا ہے۔ تو کافروں نے اپنے عیسوں اور کمزوریوں کو سامنے رکھ کر خیال کیا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں۔ اور جو کہتے ہیں بشر نہیں ہیں یہ خود بشر نہیں ہیں آدمی نہیں ہیں۔ انسانیت بہت بلند چیز ہے صرف پڑھنے پڑھانے سے انسانیت نہیں آتی۔ شاعر ذوق نے کیا خوب کہا ہے :

آدمیت اور شے ہے علم ہے کچھ اور چیز

کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا

طوطا پڑھنے کی وجہ سے انسان تو نہیں بن جاتا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

ایں کہ می بینی خلاف آدم اند

نیستند آدم خلاف آدم اند

”یہ جن کو ہم دیکھتے ہیں آدمی نہیں ہیں ان پر تو آدمیت کی کھال چڑھی ہوئی ہے اندر آدمیت نہیں ہے۔“ آدمیت، بشریت بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۹۳ پارہ ۵ میں ہے کہ جب مشرکوں نے آنحضرت ﷺ سے مطالبات کیے کہ آپ ﷺ کی سونے کی کوٹھی ہو، باغ ہوں ان میں نہریں چلتی ہوں وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا ”آپ کہہ دیں ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ هَذَا كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ﴾ پاک ہے میرا پروردگار نہیں ہوں میں مگر بشر رسول۔“

تو پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا گیا ہے ان کے نابھوں، قصصوں اور صحیہوں کی بشریت کا انکار نہیں کیا گیا اگر وہ شاگرد اور قاصد ہوتے تو صحابی ہوتے تو وہ ان کی بشریت کا انکار نہ کرتے۔ تو علامہ اندلسی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ وہ براہ راست پیغمبر تھے۔ لیکن دوسری تفسیر بھی بیان ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہی ہو۔ رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ ﴿قَالُوا إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ان پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے۔ ضابطے کے مطابق فعل پہلے ہوتا ہے تو ﴿يَعْلَمُ رَبُّنَا﴾ ہونا چاہیے تھا مگر حصر پیدا کرنے کے لیے فاعل کو مقدم کیا ہے۔ معنی ہو گا ہمارا رب ہی جانتا ہے ﴿إِنَّا إِلَيْنَا لَنُؤْتِيكُمْ﴾ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں تم مانو یا نہ مانو۔ ہمارے تصدیق کرو یا تکذیب کرو ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ﴿وَمَا عَيْنَانَا إِلَّا ابْصَافُ الْهُدَى﴾ اور نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچانا بات کو کھول کر۔ ہمارا فریضہ ہے کہ توحید و رسالت اور قیامت وغیرہ کے جتنے مسائل ہیں وہ تمہیں کھول کر وضاحت کے ساتھ سمجھ دیں منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔

منوانا پیغمبر کے منصب میں داخل نہیں ہے۔ اگر منوانا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل سے منوالیتے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان اور ہیوی سے ایمان تسلیم کروالیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو ایمان کی دولت سے مار مال کر

دیتے۔ آنحضرت ﷺ اپنے مہربان چچا ابوطالب کا سینہ کھول کر ایمان سے بھر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [قصص: ۵۶] ”اے نبی کریم ﷺ! آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے کہا ہمارے ذمہ صرف بات کو کھول کر پہنچانا ہے ﴿قَالُوا﴾ وہاں کے باشندوں نے کہا ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ بے شک ہم نے بد فالی حاصل کی ہے تمہاری وجہ سے نحوست ہمارے اوپر پڑی ہے ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ اگر تم باز نہ آئے ﴿نَنْتَهِزُكُمْ﴾ تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے ﴿وَيَسْتَنُكِمُ مَنَازِلَ آلِهِمْ﴾ اور البتہ ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔

پرندے کے اڑنے سے نیک فالی یا بد فالی حاصل کرنا

طائر پرندے کو کہتے ہیں اور تطییر کا معنی ہوتا ہے پرندہ اڑانا۔ مشرک لوگ جب کسی کام کے لیے جاتے تھے تو ان کے گھر کے پاس جو درخت ہوتا تھا اس کو پتھر مارتے تھے۔ اگر پرندے دائیں طرف اڑتے تو ان کے خیال کے مطابق یہ اچھی فال ہوتی تھی کہ کام ہو جائے گا اور اگر پرندے بائیں طرف اڑتے تو ان کے خیال کے مطابق یہ بُری فال ہوتی تھی کہ کام نہیں ہو گا۔ یہ ان کی جہالت تھی اس لیے کہ پرندے کے اڑنے کا ان کے کام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی تعلق ہے، کوئی منطقی تعلق ہے، کوئی عرضی تعلق ہے؟ وہ پرندہ ہے اس نے بدحواس ہو کر کسی طرف تو اڑنا ہے دائیں اڑے گا یا بائیں اڑے گا۔ تو وہ پتھر مار کر پرندے اڑاتے اور اس سے نیک فالی یا بد فالی حاصل کرتے۔ جیسے آج کل بعض جاہل لوگ ہیں کہ چھت پر کو ابو لے تو کہتے ہیں مہمان آئیں گے۔ یاد رکھنا! اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے کسی توہم پرستی کو قریب نہیں آنے دیتا اور توہم پرستی عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔

کل ایک بی بی آئی اور کہنے لگی کہ میرا سات دن کا بچہ ہے۔ ایک عورت آئی اس کے بچے کے گلے میں تعویذ تھا جس کی وجہ سے میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی! سوال یہ ہے کہ بی بی کے آنے سے کیا ہو گیا اور بچے کے گلے کے تعویذ کا تیرے بچے پر کیا طوفان آن پڑا؟ شرک بُری چیز ہے۔ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تو تطییر کا معنی ہے پرندہ اڑانا۔ اس کا لازمی معنی ہو گا بد فالی حاصل کرنا کہ یہ بد فالی اور نحوست تمہاری وجہ سے ہے۔ اس کی جہالت ہے کہ جب ان عورتوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو بارشیں رک گئیں، فصلوں کی پیداوار کم ہو گئی، پھلوں میں کمی آئی۔ یہ سب کچھ وہ پیغمبروں کے ذمے لگاتے تھے کہ تم آئے ہو تو یہ نحوست پڑی ہے۔ ﴿قَالُوا﴾ پیغمبروں نے کہا ﴿طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ﴾ یہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ جس نحوست کی نسبت تم ہماری طرف کرتے ہو وہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ خود تمہاری وجہ سے ہے تم اپنے گریبان میں جھانکو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، رب تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مخالفت کی، ایمان نہیں لائے، یہ تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا فسادی وہ ہے جس کو اپنے عیب نظر نہ آئیں اور وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتا پھرے۔ علمائے کرام نے کہا ہے کہ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر اعتراض و تنقید کرنا ہے۔ اگر اپنی اصلاح آسان ہوتی تو آنحضرت ﷺ کی ڈیوٹی ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ”اور وہ تزکیہ کرتے ہیں۔“ نہ ہوتی۔ آپ ﷺ کو تزکیہ نہ کرنا پڑتا۔ بزرگان دین نے صحیح شرعی دائرے میں رہ کر بڑی ریاضتیں کی ہیں۔ بعض نادان قسم کے لوگ ان ریاضتوں کو بدعت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سنت ہوتیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور کرتے۔ بھئی! جو شخص ایمان کی حالت میں خلاص کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی مجلس مبارک میں دو منٹ کے لیے بیٹھ گیا اس کے دل کی ایسی صفائی ہو جاتی تھی کہ بعد میں سو سال کی ریاضتوں سے بھی وہ صفائی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ کی تعلیم اور مجلس کی برکت سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا تھا۔ اس وقت ریاضتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ریاضت خود مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تزکیہ قلب ہے۔ اب اس کی صفائی کے لیے ریاضتوں اور مجاہدوں کی ضرورت ہے مگر شرعی دائرے میں رہ کر۔ بزرگوں نے نہ کبھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے۔ اور میں ان بھنگی، چرسی گھنگر و پہن کر ڈھول کی تھاپ پر ناپچنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ بھلا ولی ایسے ہوتے ہیں۔ ولیوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلائی ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يُسْتَقْوُونَ﴾ ایس ۶۳ ”وہ جو ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔“ ایمان ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، یہ ولی کی نشانی ہے۔ تو پیغمبروں نے فرمایا کہ یہ نحوست خود تمھاری وجہ سے ہے ﴿أَنْتُمْ ذُكِّرْتُمْ﴾ کیا اس لیے تم پر نحوست پڑی ہے کہ تمھیں نصیحت کی گئی ہے، رب تعالیٰ کے احکامات تمھیں پہنچائے گئے ہیں۔ تو نصیحت کی وجہ سے نحوست آتی ہے ﴿بَنِي أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ بلکہ تم قوم ہو حد سے نفی ہوئی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ غنڈے بد معاش آپ سے باہر ہو گئے پیغمبران کے گھیرے میں آ گئے۔ کہنے لگے ہم نے تمھیں ختم کرنا ہے، قتل کر دینا ہے چھوڑنا نہیں ہے۔

شہر کے پرلے کنارے حبیب بن اسرائیل نجار رہتا تھا وہ ترکھان تھا۔ وہ پیغمبروں کا کلمہ پڑھ چکا تھا۔ اس کو کسی نے جا کر اطلاع دی کہ تم یہاں آری تیشہ چلا رہے ہو اور تمھارے ساتھی وہاں قہقہے ہوئے ہیں۔ اس نے اسی حالت میں دوڑ لگا دی۔ ﴿وَجَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَجُلٌ﴾ اور آیا ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے ﴿يُسْعِي﴾ دوڑتا ہوا۔ اور آ کر قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ﴿قَالَ﴾ کہا اس نے ﴿لِقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ اے میری قوم! پیروی کرو پیغمبروں کی۔ یہ تمھیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں تاکہ تم آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جاؤ یہ تمھارے خیر خواہ ہیں۔ حبیب نجار نے یہ بھی کہا ﴿اتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ پیروی کرو تم ان کی جو تم سے کوئی معوضہ طلب نہیں کرتے وہ تمھاری بے لوث خدمت کر رہے ہیں ﴿وَهُمْ مُّهِتَدُونَ﴾ اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ پہلے اس کو پکڑو۔ اس کو نیچے ٹا کر سب اس کے اوپر چڑھ گئے کہ اس کی انتڑیاں پاخانے کے راستے باہر نکل آئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ حق کے لیے اس نے قربانی دے دی۔ نو جو نو! اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں بغیر کسی تکلیف اور مصیبت کے حق عطا کیا

ہے حق سے، ایمان سے، اسلام سے، کلمے سے زیادہ قیمتی شے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سستے طریقے سے دے دیا ہے کہ مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوئے کہ کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑی۔

﴿وَمَا لِي﴾ اور کیا ہو گیا ہے مجھے ﴿لَا أَعْبُدُ﴾ کہ میں نہ عبادت کروں ﴿الَّذِي﴾ اس ذات کی ﴿قَضَانِي﴾ جس نے مجھے پیدا کیا ہے ﴿وَالْيَهُ تَزْجَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿عَاثُخُ﴾ کیا میں بنالوں ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ اس سے نیچے ﴿الْهَةِ﴾ معبود ﴿إِنْ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ﴾ اگر ارادہ کرے میرے متعلق رہمان ﴿بُضْرٍ﴾ ضرر پہنچانے کا ﴿لَا تُغْنِي عَنِّي﴾ نہیں کام آسکتی میرے ﴿شَفَاعَتُهُمْ﴾ ان کی سفارش ﴿شَيْئًا﴾ کچھ بھی ﴿وَلَا يُقْدُونَ﴾ اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے ﴿إِنِّي﴾ بے شک میں ﴿إِذَا﴾ اس وقت ﴿تَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ البتہ کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا ﴿إِنِّي آمَنْتُ﴾ بے شک میں ایمان لایا ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ تمہارے رب پر ﴿فَاسْمَعُونَ﴾ پس تم میری بات سنو ﴿قَبِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ کہہ گیا اس کو داخل ہو جا جنت میں ﴿قَالَ﴾ اس نے کہا ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ کاش کہ میری قوم جان لے ﴿بِمَا غَفَرْتُ لَكَ رَبِّي﴾ کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ﴾ اور کر دیا ہے مجھے عزت والوں میں سے ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ﴾ اور نہیں نازل کیا ہم نے ان کی قوم پر ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ اس کے بعد ﴿مِنْ جُنْدٍ﴾ کوئی لشکر ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ آسمان سے ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے ﴿إِنْ كَانَتْ﴾ نہیں تھی ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ مگر ایک چیخ ﴿فَإِذَا هُمْ خِدُودُنَّ﴾ پس اچانک وہ سب آگ کی طرح بجھ گئے ﴿يَحْسَرُونَ عَلَى الْعِبَادِ﴾ ہائے افسوس ان لوگوں پر ﴿مَا يَأْتِيهِمْ﴾ نہیں آیا ان کے پاس ﴿مَنْ رَسُولٍ﴾ کوئی رسول ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا نہیں دیکھا انھوں نے ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ کتنی ہم نے ہلاک کیں ﴿قَبْلَهُمْ﴾ ان سے پہلے ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ جماعتیں ﴿أَنَّهُمْ﴾ بے شک وہ ﴿إِلَيْهِمْ﴾ ان کی طرف ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ نہیں لوٹیں گی ﴿وَإِنْ كُلُّ﴾ اور نہیں ہیں سب کے سب ﴿سَنَاءٍ﴾ مگر ﴿جَنِيمٍ﴾ اکٹھے ﴿لَدَيْنَا﴾ ہمارے پاس ﴿مُحْضَرُونَ﴾ حاضر کیے جائیں گے۔

رہنما آیات

ان سے پہلی آیات میں تم نے یہ واقعہ سنا کہ مصر کے مشہور شہر انطاکیہ (جو صدیوں سے آباد چلا آ رہا ہے) میں اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر بھیجے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ ان دو پیغمبروں نے پوری قوت و طاقت صرف کر کے ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔

اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی، رسالت کا مسئلہ سمجھایا، قیامت کا مسئلہ سمجھایا۔ لیکن جب قسمت بد ہو جائے تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا پیغمبر بھیج دیا۔ پیغمبروں نے دن رات ایک کر کے ان لوگوں کو حق سمجھایا لیکن وہ لوگ ان کے سمجھانے سے تنگ آ گئے اور ان تینوں پیغمبروں کو گھیر لیا کہ ہم تمہاری لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی رٹ سن سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ سب بد معاش، غنڈے پیغمبروں کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آج ہم نے تمہارا کام تمہارے ہی پیغمبر کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ جان قربان کر دیتے ہیں مگر حق کی تبلیغ سے باز نہیں آتے۔

اس دوران میں حبیب بن اسرائیل نجار رحمہ اللہ شہر کے پرلے کنارے سے پیغمبروں کی معاونت کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی پیغمبر بد معاشوں کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں تو اس نے قوم کو سمجھایا کہ پیغمبروں کی پیروی کرو ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اور فرمایا ﴿وَمَا لِي﴾ اور مجھے کیا ہو گیا ہے ﴿لَا أَعْبُدُ إِلَّا ذِي فَطَرَنِي﴾ کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس کا انداز تبلیغ دیکھو! کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن اس طرح کے خطاب سے چڑ پیدا ہوتی ہے اس لیے اس نے اپنے آپ کو خطاب کیا بہت احسن طریقہ اختیار کیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے ﴿وَالْيَهُ تَتَجَمَّعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سارا تمہارا کیا دھرا تمہارے سامنے آئے گا ﴿عَاثُخِدْ مِنْ ذُوْنِ الْهَيْهَةِ﴾ کیا میں بناؤں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے الہ، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دست گیر ﴿إِنْ يُرِدْ الْزَّحْمُ بِضَرْبٍ﴾ اگر ارادہ کرے میرے متعلق رحم نہ کرے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا ﴿لَا تُشْنُ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ نہیں کام آسکتی میرے ان کی سفارش کچھ بھی۔ اگر میرا رب مجھے دکھ پہنچانا چاہے تو یہ بناؤں خدا میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ﴿وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ یہ اصل میں یُنْقِذُونِ تھا، یا گراؤں گئی ہے۔ معنی ہو گا اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں۔ اصل میں تو وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے نیچے معبود بنا رکھے ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے تو یہ تمہیں نہیں بچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی سفارش کام آئے گی مگر خطاب اپنے آپ کو کیا کہ چڑ نہ پیدا ہو۔

ابوداؤد شریف اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی بھی سواری کی ہے، خچر، اونٹ اور گھوڑے کی بھی سواری کی ہے) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سوار تھے۔ ان کی عمر تو اس وقت بہت کم تھی۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کی عمر مبارک دس سال تھی مگر حافظہ بڑا قوی تھا، بہت سمجھ دار تھے۔ بات کی طرف توجہ بھی کرتے تھے اور قبول بھی کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں تبلیغ شروع کر دی۔ فرمایا یا غلام اے عزیز، بر خوردار! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ”اللہ تعالیٰ کے جو حق آپ کے ذمہ ہیں آپ ان کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا“ وَإِذَا سَأَلْتِ فَاسْأَلِي اللہ۔ اور جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جب کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کریں وَإِذَا اسْتَعْنَيْتِ فَاسْتَعِينِي ”اللہ اور جب مدد مانگنی ہو

تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی دکھ لکھا ہوا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سکھ لکھا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے چھین نہیں سکتی جَعَفَ الْقَلَمُ قلم تقدیر خشک ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو لکھا گیا ہے وہی ہوگا۔“ تو اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی ضار ہے اور نہ کوئی نافع ہے۔

تو فرمایا کہ اگر رحمان ارادہ کرے میرے متعلق ضرر کا تو یہ بناؤنی خدا نہ مجھے بچا سکتے ہیں اور نہ ان کی سفارش کام آ سکتی ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت شروع کر دوں ان کو الہ بنا لوں ﴿إِنِّي إِذْ أَنْفَعُ ضَلَّيْتُ مُبِينٍ﴾ بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ کیسے عمدہ پیرائے میں ان کو بات سمجھائی ﴿إِنِّي أَصْنَعُ بَرِيَّتُمْ﴾ بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر ﴿فَاسْتَعُونِي﴾ پس تم میری بات سنو اور پیغمبروں پر ایمان لے آؤ۔ انھوں نے جب یہ کھری کھری باتیں حبیب بن اسرائیل نجار رحمہ اللہ کی سنیں تو انھوں نے کہا کہ پیغمبروں کا کام بعد میں کریں گے پہلے اس کا کاٹنا نکالو۔ چنانچہ غنڈوں نے ان کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اس کے پیٹ پر چڑھ گئے اچھلتے کودتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاخانے کے راستے سے اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں اور وہ شہید ہو گیا ﴿قَتِيلٌ إِذْ خُلِيَ الْجَنَّةُ﴾ اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔

سماع موتی اور قبر میں سوال و جواب

مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ابھی وہ ان جانے والوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ مومنوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ مبشر بشیر اور کافروں کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مَن رَّبُّكَ مَن نَّبِيُّكَ مَا دِينُكَ۔ مومن ایمان کی برکت سے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیتا ہے رَبِّيَ اللَّهُ نَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ دِينِيْ الْإِسْلَامُ۔ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلتی ہے تو مومن گھبرا جاتا ہے کہ میں نے جواب تو صحیح دیئے ہیں یہ جہنم کی آگ کا سلسلہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مت ڈرو یہ تمہیں احساس دلانے کے لیے دکھایا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاتے نیکیاں نہ کرتے تو تمہارا یہ ٹھکانا ہوتا۔ اب تمہارا یہ ٹھکانا نہیں ہے اس کے بعد پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ مزے کرکھاپی سب کچھ کرتا پھر۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جنت سے مراد برزخ میں جنت کا احساس ہے۔ اس کو رب تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ فرمایا اے میرے بندے! جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت میں جا پہنچا ﴿قَالَ﴾ اس نے کہا ﴿يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ کاش کہ میری قوم جان لے ﴿يَسَاءَ﴾ اس چیز کو ﴿عَفَّرَ لِي سَائِي﴾ جس چیز کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک

اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی ہے۔ کاش کہ میری قوم بھی ایمان لے آئے اور پیغمبروں کی تصدیق کرے ﴿وَجَعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ اور کر دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت والوں میں سے کہ اب میں جنت میں مزے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ اور نہیں اُتارا ہم نے اس کی قوم پر ﴿وَمِنْ بَعْدِهِ﴾ اس کی شہادت کے بعد ﴿مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ کوئی لشکر آسمان سے ﴿وَمَا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ اور نہ ہم اُتارنے والے ہیں کہ وہاں اُتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔

آسمان سے انسانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا اترنا

ورنہ کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے ہیں۔ خندق کے موقع پر، حنین کے موقع پر، بدر میں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوا آدمیوں کو دیکھا سفید لباس انھوں نے پہنا ہوا ہے پگڑیاں بھی سفید ہیں گھوڑوں پر ہیں چابک ان کے ہاتھ میں ہیں جس آدمی کو مارتے ہیں وہ پھڑک کے گر پڑتا ہے جس کافر کو مارتے ہیں وہ پھڑک کے گر پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا أَفَلَا هُمْ هَيَّؤُوا "ہیزوم آگے بڑھو۔" میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے ہمارے ساتھ جو ساتھ آئے تھے ان کو تو میں پہچانتا ہوں ان میں سے تو نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے اور ہیزوم اس گھوڑے کا نام ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام سوار تھے۔ تو اگر ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھی اُتارتے ہیں۔ ظفر علی خاں مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

اُتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

فرشتے تو اُترنے کو تیار ہیں تمہارے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ نہیں تھی مگر ایک چیخ۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ دی ﴿فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ﴾ پس اچانک وہ سب کے سب بجھنے والے ہو گئے، سارے کے سارے بھسم ہو گئے ان مجرموں کا ایک بچہ بھی نہ بچا جو پیغمبروں کو شہید کرنے کے درپے تھے رب تعالیٰ نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يُخَصِّرُكَ عَلَى الْعِبَادِ﴾ اے افسوس ان لوگوں پر ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھ کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے گئی تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ٹھٹھا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت ۳۶ پارہ نمبر ۷ میں ہے ﴿أَهَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَكُمُ﴾ "کیا یہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا۔" یہ تمہارے معبودوں کی تردید کرتا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ سونا چاندی ہے، کوئی کوئی ہے؟ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو کوئی مال دار تا جہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس کو نبی بنا دیتے ﴿لَوْلَا نُنْزِلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ

الْقَرِیْنَتَیْنِ عَظِیْمَیْنِ | زخرف: ۲۱ | ”کیوں نہیں اُتارا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے۔“

اس وقت جدہ تو تھا نہیں بستیوں سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ بڑا مال دار آدمی تھا اور اس کے تیرہ جوان بیٹے تھے خود بھی بڑا صحت مند تھا بیٹوں میں بیٹھا ہوا ان کا بھائی ہی لگتا تھا سارے لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بیٹوں میں سے تین مسلمان ہوئے۔ ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اسلام کے مشہور جرنیل ہیں فاتح شام۔ دوسرا ولید بن ولید اور تیسرا ہشام بن ولید رضی اللہ عنہ۔ باقی دس باپ کے ساتھ کفر کی حالت پر مرے ہیں۔ اور طائف کا سردار تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ بھی بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ قرآن اُتارنا ہی تھا تو مکے اور طائف کے کسی سردار پر اُتارتا اللہ تعالیٰ کو یہ یتیم ہی نظر آیا تھا۔ تو وہ لوگ پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے رہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اَلَمْ یَرَوْا کَمْ اَهْلَکْنَا قَبْلَہُمْ﴾ کیوں نہیں دیکھا انھوں نے کتنی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے ﴿وَمِنَ الْقُرُونِ﴾ جماعتیں ﴿اَنَّهُمْ اِلَیْہِمْ لَا یَرْجِعُوْنَ﴾ بے شک وہ جماعتیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی ﴿وَ اِنْ کُنَّ﴾ اور نہیں ہیں سب کے سب ﴿تَمَّاجِیْمٌ لِّدِیْنَا مُنْخَرُوْنَ﴾ مگر اکٹھے ہمارے سامنے ضرر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جچی عدالت ہوگی اور یہ سب کے سب ﴿خَاشِعَةٌ اَنْصَاہُمْ تَرْهَقُہُمْ ذَلَّةٌ﴾ [المارج: ۲۹] ”نگاہیں ان کی پست ہوں گی ان پر ذات سوار ہوگی۔“ مومنوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔ پیغمبروں کا حمایتی تو شہید ہو گیا مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جو پیغمبروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی تھی۔

﴿وَ اٰیۃُہُمْ﴾ اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ﴿اَلَا نَرْضَ الْمِیْنۃُ﴾ مردہ زمین ہے ﴿اَحِیَّیْنٰہَا﴾ زندہ کر دیا ہم نے اس کو ﴿وَ اَخْرَجْنَا﴾ اور نکالا ہم نے ﴿مِنْہَا﴾ اس زمین سے ﴿حَبًّا﴾ اناج ﴿فَیَنْتُہُ یَا کُلُوْنَ﴾ پس اس سے وہ کھاتے ہیں ﴿وَجَعَلْنَا﴾ اور بنائے ہم نے ﴿فِیْہَا﴾ اس میں ﴿جَنَّتٍ﴾ باغات ﴿مِّنْ ثَّمِیْنٍ﴾ کھجوروں کے ﴿وَ اَعْنَابٍ﴾ اور انگوروں کے ﴿وَ فَجَّرْنَا﴾ اور چلائے ہم نے ﴿فِیْہَا﴾ اس میں ﴿مِّنَ الْعِیُّوْنِ﴾ جیسے ﴿لَیۡمًا کُلُوْا﴾ تاکہ یہ کھائیں ﴿مِّنْ ثَمَرِہَا﴾ اس کے پھل سے ﴿وَ مَا عَلِمْتُہٗ اَیۡدِیۡہِمْ﴾ اور نہیں بنایا اسے اس کے ہاتھوں نے ﴿اَقْلَآیۡفُکُرُوْنَ﴾ کیا پس یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیۡ﴾ پاک ہے وہ ذات ﴿خَلَقَ﴾ الازواج کُلَّہَا جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب ﴿مِمَّا ثَمِثۡتُ الْاَرْضَ﴾ اس چیز سے جس کو زمین اُگاتی ہے ﴿وَمِنۡ اَنْفُسِہِمْ﴾ اور ان میں سے ﴿وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ اور ان چیزوں میں سے جن کو یہ نہیں جانتے ﴿وَ اٰیۃُ لَہُمْ﴾ اور ان کے لیے نشانی ہے ﴿الَّیۡلُ﴾ رات ﴿تَسْلَخُ مِنْہُ النَّہَارُ﴾ کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو ﴿فَاِذَا ہُمْ﴾

مُظْلِمُونَ ﴿۱﴾ پس وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ اور سورج چلتا ہے اپنے راستے پر ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے زبردست جاننے والی ذات کا ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں ﴿حَتَّىٰ عَادَ﴾ یہاں تک وہ لوٹتا ہے ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ پرانی ٹہنی کی طرح ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾ نہ سورج کو مناسب ہے ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ کہ وہ پالے چاند کو ﴿وَلَا اللَّيْلُ﴾ اور نہ رات ﴿سَابِقُ النَّهَارِ﴾ سبقت کرنے والی ہے دن سے ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ اور سب کے سب اپنے مدار میں تیرتے ہیں ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ﴾ اور ایک نشانی ان کے لیے ہے ﴿أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ بے شک ہم نے سوار کیا انسانوں کی نسل کو ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ بھری ہوئی کشتی میں ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ﴿مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ اس جیسی کشتیوں سے جن پر سوار ہوتے ہیں ﴿وَإِنْ تَشَا﴾ اور اگر ہم چاہیں ﴿نَغْرَقْهُمْ﴾ ان کو غرق کر دیں ﴿فَلَا صَوِيحٌ لَهُمْ﴾ پس کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے ﴿إِلَّا مَخْصَةً مِنَّا﴾ مگر ہماری رحمت ہے ﴿وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک۔

ما قبل سے ربط

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کے حواری کو شہید کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ﴾ اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین نشانی ہے ﴿أَحْيَيْنَاهَا﴾ جس کو ہم نے زندہ کیا ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾ اور نکالا ہم نے اس سے اناج، دانے پیدا کیے ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ پس اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قیامت حق ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس طرح میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں اسی طرح قیامت والے دن تمام مردوں کو زندہ کر کے کھڑ کر دوں گا۔ تو فرمایا ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں اناج پیدا کیا ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ اور بنائے ہم نے اس زمین میں باغات کھجوروں اور انگوروں کے ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَخَاصِرَ الْعِجُونِ﴾ اور جاری کر دیے اس زمین میں ہم نے چشمے تاکہ تمہاری پانی کی ضرورت پوری ہو اور اناج اور باغات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل سے۔ جانور بھی کھائیں انسان بھی کھائیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہے ورنہ ﴿وَمَا عَمَلُهُمْ إِلَّا يَاسَ﴾ اور نہیں بنایا اسے ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ بارش برسا کر، دریا اور نہریں چلا کر، یہ کھجوریں اور انگور پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ان کے کارنامے ہیں؟ ہرگز نہیں! یہ

سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں تو ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ کیا پس یہ لوگ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ ان کا تو فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے۔

نباتات کا جوڑا جوڑا ہونا

فرمایا ﴿سُبْحَنَ الَّذِي﴾ پاک ہے وہ ذات ﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ جس نے پیدا کیے سب جوڑے اپنی قدرت سے ﴿وَمَا تُشْبِهُتُ الْأَمْوَاضَ﴾ اس چیز سے جس کو زمین اُگاتی ہے۔ زمین میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے۔ ایک نر ہے ایک مادہ ہے، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، ایک چیز میٹھی ہے ایک کڑوی ہے۔

عم نباتات والے بتاتے ہیں کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہیں، درختوں میں بھی نر مادہ ہیں۔ کھجوروں کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا لوگ کھجوروں کے درختوں میں (اس کے معبود و معروف طریقہ پر) قلم لگا رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ انصار مدینہ اس طرح کرتے تھے کہ نر کھجوروں کا بورا اُتار کر مادہ کھجوروں پر چھڑکتے تھے۔ اس طرح ان کی فصل اچھی ہوتی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو یعنی ایسا نہ کرو پھل تو اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چھوڑ دیا مگر فصل کم ہوئی۔ اگر کسی کی بیس من ہوتی تھی تو دو من ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کو بتایا کہ حضرت! اس سال ہم نے تاہیر نخل نہیں کی تھی فصل کم ہوئی ہے۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُمِيطُوْا أَصَابُ)) ”بے شک میں بشر ہوں میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوْهُ۔ جب میں تمہیں کوئی دین کی بات کہوں تو اس کو لے لیا کرو اور جب تمہارا کوئی دنیوی معاملہ ہو تو اُنْشُؤْهُ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ تَوْ تَمِ دُنْيَاوِی معاملات کو زیادہ سمجھتے ہو جیسے چاہو کر لیا کرو۔“ تو درختوں میں نر مادہ ہوتے ہیں پودوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔

فرمایا ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ اور ان میں سے۔ خود انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے ہیں مرد و عورتیں نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے ﴿وَمِمَّا لَا يَعْتَدُونَ﴾ اور اس مخلوق میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں جن کو یہ نہیں جانتے۔ جنگلات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کی شکل و صورت تک ہم نہیں جانتے، سمندر کی تہہ میں کتنی قسم کی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہم نے صرف مچھلیاں یا چند اور چیزیں دیکھی ہیں۔

رب تعالیٰ کی قدرت کی اور نشانی۔ فرمایا ﴿وَأَيُّكُمْ الْبَاقِیُّ﴾ اور ان کے لیے نشانی ہے رات ﴿سَلَسَلْتُمْ مِنْهُ الثَّهَامَ﴾ ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو۔ سَلَسَخَ کا لفظی معنی ہے بکری کی کھال اُتارنا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ رات کی تاریکی پر ہم دن کی چادر

ڈال دیتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو دن کی چادر کو ہم کھینچ لیتے ہیں ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ پس وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں یعنی رات بھی ہم نے بنائی اور دن بھی ہم نے بنایا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو روزمرہ دیکھتے نہیں ہو؟ اور وہ رب جو دن رات کو بنانے والا ہے اندھیرے اور روشنی کا خالق ہے تو وہ قیامت برپا کر کے تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ اور سورج چلتا ہے اپنے راستے پر جو راستہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے کیا مجال ہے کہ اس سے ایک انچ ادھر ادھر ہو سکے یا کھڑا ہو سکے یا رفتار میں کمی بیشی کر سکے، مجبور ہے، سورج بھی اور چاند بھی۔ اور انسان کا وجود اگرچہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے چاند سورج سے زیادہ دیئے ہیں۔ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دل کرے کھڑا ہو جائے دوڑ لگا دے، دائیں طرف چلے، بائیں طرف چلے، مگر انسان کی عقل ماری جائے تو اس کا کیا علاج ہے کہ چاند سورج کی چمک دمک دیکھ کر ان کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔

اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج چاند کی پوجا نہ کرو بلکہ اس ذات کی پوجا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے، اپنے راستے پر ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ذات کا جو جاننے والا ہے ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ﴾ اور چاند کی ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں۔ چاند کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کی منزلیں بھی مقرر کی ہیں۔ چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اٹیس کا ہوتا تو ایک دن غائب ہوتا ہے ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح۔ عرجون کھجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ قدیم کا معنی پرانی۔ پہلے تو کھجور کی ٹہنی ویسے ہی ٹیڑھی ہوتی ہے پھر جب زیادہ پرانی ہو جائے تو اور زیادہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح کھجور کی پرانی ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اسی طرح چاند بھی آخری دنوں میں باریک اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ نہ سورج کے لیے مناسب ہے کہ وہ پالے چاند کو دوڑ کر ﴿وَلَا الْبَرْقُ سَابِقُ الْغَمَامِ﴾ اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے کہ رات دن سے پہلے نہیں آسکتی۔ رات اپنے وقت پر آئے گی اور دن اپنے وقت پر آئے گا جو ان کے لیے وقت مقرر ہے ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ اور سب کے سب اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ ﴿كُلٌّ﴾ سے مراد سورج اور چاند یعنی کُلُّ قَمَرٍ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سب کے سب اپنے فلک یعنی مدار میں تیرتے ہیں نقل و حرکت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہی تعلیم دی ہے کہ سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی چلتا ہے۔

حرکت شمس و قمر اور سائنس دانوں کا نظریہ

سائنس دانوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند چلتے ہیں اور ان کا نظریہ صحیح ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند ساکن ہیں اور زمین گھومتی ہے ان کی رائے غلط ہے۔ اس لیے کہ سائنس دانوں کی بات بدلتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نال نہیں سکتی۔

ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے متعلق فرمادیا ہے کہ وہ اچھی ہے ساری دنیا کے حکیم، ڈاکٹر، سائنس دان، عقل مند مل کر اس میں خرابی ثابت نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے کہ بری ہے ساری دنیا کے حکیم، ڈاکٹر، عقل مند مل کر اس میں اچھائی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے کہ وہ علیم کل ہے اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر کے بتلایا ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۴] ”اور نہیں بولتا وہ پیغمبر نفس کی خواہش سے نہیں ہے وہ مگر وحی جو اس کی طرف کی گئی ہے۔“ تو سورج بھی حرکت کرتا ہے، چاند بھی حرکت کرتا ہے اور ستاروں کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض ستارے سیارے ہیں حرکت کرنے والے اور بعض ثابت ہیں جو اپنی جگہ ٹکے رہتے ہیں۔ زحل، مشتری، عطارد اور زہرہ نقل و حرکت کرتے ہیں۔ کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف اور ان کی حرکت اتنی تیز ہے کہ اللہ کی پناہ! لیکن سب اپنے محور میں چلتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔

سائنس دانوں کے بیان کے مطابق پچھلے دنوں زہرہ ستارے کا کچھ حصہ الگ ہو گیا تھا جس سے امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ ساری دنیا کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں کہ معلوم نہیں دنیا کے کس حصے میں گرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو فضا ہی میں فنا کر دیا اور خطرہ ٹل گیا۔ یہ تمام رب تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔

رب تعالیٰ کی قدرت کی اور نشانی: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ﴾ اور ایک نشانی ان کے لیے ہے ﴿أَنَّا خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ بے شک ہم نے انسانوں کی ذریت کو سوار کیا ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ بھری ہوئی کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ﴿وَاصْبِرْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا﴾ [ہود: ۷۳] ”اور تیار کر کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔“ یہ کشتی ساڑھے پانچ سو فٹ لمبی تھی جس کے تین طبقے تھے نیچے والے طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، دوسرے طبقے میں حیوانات تھے اور اوپر والے طبقے میں انسان تھے۔ نیچے سے چشمے ابلے اوپر سے بارش برسی اور ایسا سیلاب آیا کہ سوائے کشتی میں سوار ہونے والوں کے ساری دنیا تباہ ہو گئی۔

ایک من گھڑت قصہ

یہ جو قصہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا عوج بن عنق۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ یہ طوفان اس بھیگے ٹخنوں تک آیا تھا اور وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر سورج پر بھون کر کھاتا تھا یہ یہودیوں کی خرافات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورہ نوح پارہ ۲۹ میں ہے نوح علیہ السلام نے کہا ﴿تَرَبَّ تَدْبَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَاتِ الْأَرْبَابِ﴾ ”اے میرے رب! نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بسنے والا۔“ تو صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی نہ بچ سکا کہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔

تو فرمایا ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس جیسی کشتیوں سے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی پھر لوگوں نے اس کے نمونے کی اور کشتیاں بنائیں اور اس کے نمونے کے جہاز بن گئے ہیں۔ علامہ آوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ سے مراد اؤنٹ ہیں۔

اونٹ کو عربی میں سفینۃ البر کہتے ہیں۔ خشکی کی کشتی ہے جس کے چوڑے پاؤں لمبے قدم یہ ریتلے علاقے میں خوب چلتا ہے۔ جہاں گھوڑا، گدھا، خیرا جیسے طریقے سے نہیں چل سکتے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہم نے تو تجربہ کیا ہے یہ بھکر، میانوالی، مظفر گڑھ کا جو حصہ قہل کا ہے وہاں آدمی قدم آگے رکھتا ہے آتا پیچھے ہے۔ تو اونٹ خشکی کی کشتی ہے جو دو دو گے اٹھالے گا۔

خادم رسول حضرت قیس رضی اللہ عنہ

ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان زیادہ ہو گیا تو پریشان ہو گئے کہ اس کو کون اٹھائے گا؟ تو حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کبیل تھ بڑا مضبوط۔ عرض کیا حضرت! اس میں ڈال کر مجھے اٹھوادو۔ دو تین اونٹوں کا وزن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنْتَ سَفِينَةٌ ”تو تو بھائی نری کشتی ہے۔“ اس کے بعد ان کا لقب پڑ گیا سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ان کو سفینہ کہہ کر پکارتے تھے۔

درندے کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا

رومیوں کے ساتھ لڑائی کے دوران میں ایک موقع پر ساتھیوں سے بچھڑ گئے، ہتھیار بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جنگل کا شیر چنگھاڑتا ہوا ان کی طرف آیا۔ مسند احمد، مستدرک حاکم اور مشکوٰۃ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ شیر جب قریب آیا تو اس کو کہا: انا سفینۃ مولیٰ رسول اللہ یا ابا الحارث ”اے جنگل کے شیر! میرا نام سفینہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔“ اس شیر نے ایسے دم ہلائی جیسے بلی کتا، اپنے مالک کے آگے ہلاتا ہے۔ پھر وہ شیر ان کو اس طرف لے گیا جہاں اسلامی فوج تھی۔ جب ان کو اپنے ساتھی نظر آنے لگے تو شیر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تو سفینہ کے لفظی معنی کشتی کے ہیں۔

فرمایا ﴿وَإِنْ تَشَاءُوا نُغِثْهُمْ﴾ اور گر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾ پس کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو۔ کوئی ان کا امدادی نہ ہو۔ صریح کا لفظی معنی ہے آواز دینے والا۔ جب کوئی آدمی چوروں، ڈاکوؤں میں پھنس جاتا اور آواز دیتا کہ اوجھے ملو! تو جو آدمی اس کی آواز سن کر جواب دیتا کہ گھبرا مت، میں پہنچا۔ تو امداد کی خاطر جو آواز بلند کرنے والا ہوتا تھا اس کو صریح کہتے تھے۔ تو لازمی ترجمہ کرتے ہیں امدادی کہ ان کا کوئی امدادی نہ ہوگا۔ ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ مگر مہربانی ہے ہمارے کہ ہم کشتیوں کو غرق نہیں ہونے دیتے جن کو ہم چاہیں ﴿وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک۔ یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیں ہیں۔ جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے وہی قیامت برپا کرے گا۔

﴿وَإِذَا﴾ اور جس وقت ﴿قِيلَ لَهُمْ﴾ کہا جاتا ہے ان سے ﴿اتَّقُوا﴾ بچو ﴿مَا﴾ اس چیز سے ﴿بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ جو تمہارے سامنے ہے ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ اور جو تمہارے پیچھے ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ تاکہ تم پر رحم کیا جائے ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ﴾ اور نہیں آتی ان کے پاس ﴿مِّنْ آيَةٍ﴾ کوئی نشانی ﴿مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ ان کے رب کی نشانیوں میں سے ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا﴾ مگر ہیں اس سے ﴿مُعْرِضِينَ﴾ اعراض کرنے والے ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان سے ﴿انْفِقُوا﴾ خرچ کرو ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ اس چیز سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ کہا ان لوگوں نے ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں ﴿الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿آمَنُوا﴾ جو مومن ہیں ﴿أَنطَعِمُ﴾ کیا ہم کھلائیں ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلاتا اس کو ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور کہتے ہیں ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ کب ہو گا یہ وعدہ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے ﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾ نہیں انتظار کرتے ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ مگر ایک چیخ کا ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾ جو پکڑے گی ان کو ﴿وَهُمْ يَخِصِّصُونَ﴾ اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ پس نہیں طاقت رکھیں گے یہ وصیت کرنے کی ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ اور پھونکا جائے گا صور ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ پس وہ اچانک ﴿مِّنَ الْأَجْدَاثِ﴾ قبروں سے ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ اپنے رب کی طرف دوڑیں گے ﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿يُؤْتِنَا﴾ ہائے افسوس ہمارے اوپر ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْثَدِنَا﴾ کس نے اٹھایا ہے ہمیں ہماری لینے والی جگہ سے ﴿هَذَا مِمَّا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا ہے رحمن نے ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ اور سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ ﴿فَإِذَا هُمْ جُنُودًا مَّنْحَصَرُونَ﴾ پس وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کے انجام کا کوئی فکر نہیں ہے ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ بچو تم اس چیز سے جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ کی مراد ؟

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ما بمعنی من ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ڈرو تم اس ذات سے جو تمہارے آگے بھی

ہے اور پیچھے بھی ہے یہ جملہ شرط ہے اور جزا اس کی محذوف ہے کہ یہ اعراض کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آگے سے مراد دنیا کی زندگی ہے اور پیچھے سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ آگے سے مراد آگے جو زمین ہے اور آسمان ہے اور پیچھے جو زمین ہے جس پر چل کر آئے ہو اور پیچھے جو آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو زمین میں دھنسا دیں اور اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں مگر یہ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی رسالت پر بڑی نشانیاں عطا فرمائیں مگر انھوں نے اعراض ہی کیا ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا معجزہ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اس پر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں صرف کہتا نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں سچا پیغمبر ہوں۔ دیکھ! یہ سامنے کھجور کا درخت ہے اگر میں اس کے خوشے کی طرف اشارہ کروں کہ نیچے میرے پاس آ جا تو پھر مان جائے گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانوں گا؟ آنحضرت ﷺ نے اس کو اشارہ کیا تو وہ خوشہ اتر کر آپ ﷺ کی گود میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ یہ کھجور میری نہیں ہے اب یہ خوشہ واپس جا کر پڑ جائے۔ اس نے کہا پھر تو نور علی نور ہے۔ آپ ﷺ نے اشارہ کیا تو وہ خوشہ اپنی جگہ پر جا کر پڑ گیا۔ توڑنا تو آسان ہوتا ہے جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ چودھویں رات کا چاند آپ ﷺ کے ہاتھ کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو اسب نے آنکھوں سے دیکھا ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [انقر: ۳] ”اور جھٹلایا انھوں نے اور پیروی کی انھوں نے اپنی خواہشات کی کہ بندہ جب ضد پر آ جائے تو پھر نہیں مانتا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ﴿فَمِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ ان کے رب کی نشانیاں میں سے ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ مگر ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ﴿اتَّقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾ خرچ کرو اس چیز سے جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو۔ رب تعالیٰ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں، اجناس دی ہیں، پھل دیئے ہیں ان میں سے غریب لوگوں کو بھی دو جو تم میں سے غریب ہیں۔ غریب اور کمزور مومنوں نے کہا کافروں کو کہ تم ہمیں نہ دو مگر تمہارے محلے میں جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلاؤ ان پر خرچ کرو۔ اب ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی! ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو کھلائیں گے ان پر خرچ کریں گے کیوں کہ صدقہ خیرات کو تو کافر بھی اچھا سمجھتے تھے۔ آج بھی کافر صدقہ خیرات اور رفاہ عام کے کام کرتے ہیں۔ مگر انھوں نے جواب یہ دیا ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ان لوگوں سے جو مومن ہیں۔ کیا کہا ﴿أَنْتُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ کیا ہم کھلائیں اس کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلاتا اس کو۔ رب ان کو کیوں نہیں کھلاتا؟ ان کی منطق یہ تھی کہ رب ان سے راضی نہیں ہے اگر راضی

ہوتا تو خود ان کو کھلاتا ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ اے مومنو! نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں کہ کہتے ہو کہ اپنا مال ان غریبوں پر خرچ کرو جنہیں اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ اُلٹی منطق دیکھو کہ کافر مومنوں کو کہتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ سچے کو جھوٹا کہا گیا ہے اور جھوٹے کو سچا کہا گیا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق کہا گیا ہے۔ مکے کے مشرک بڑے زور دار الفاظ میں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کے عقیدے پر ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ صابی کا معنی ہے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اپنانے والا۔ جیسے آج کل اہل حق کو دہابی کہتے ہیں۔

اہل حق کے خلاف سازشیں

مجھے ۱۹۸۶ء میں ایک ساتھی لندن لے گیا۔ وہاں میر پور کے لوگ زیادہ ہیں جو اکثر خاص بدعتی ہیں۔ میر پور کوئی کے علاقے میں بدعات زیادہ ہیں۔ ان لوگوں نے میرا نام سنا ہوا تھا ان کو علم ہوا تو کہنے لگے چلو ہابیوں کے بابے کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کے لیے بڑی عجیب شے تھا۔ خیر لوگ دور دراز سے گاڑیوں میں آئے۔ ایک بڑی مسجد میں میرا بیان تھا۔ سننے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا یہ تو کچھ اور نکلا ہے۔ یہ تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ حق والوں کے خلاف سازشیں، بدنام کرنا، مقابلہ کرنا شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔

جج کے دنوں میں ابو جہل اور ابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جج کرتے تھے۔ چوں کہ جج کے دنوں میں لوگ زیادہ ہوتے تھے اور دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی تبلیغ کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی تردید کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر ختم کرتے تو ابو جہل کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تم نے اس کی تقریر سن لی ہے میرا بیان بھی سنو! میرا نام عمرو بن ہشام ہے اور ابو الحکم میری کنیت ہے یہ میرا بھتیجا ہے صابیؓ گذابؓ ”یہ صابی اور جھوٹا ہے۔“ اس کے پھندے میں نہ آنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنٹوں کی تقریر پر دو لفظوں کے ساتھ کہ صابی ہے، جھوٹا ہے کہہ کر پانی پھیر دیتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریت پھینکنی شروع کر دیتا تھا کہ شرارتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کریں۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا گیا ہے۔

تو کہنے لگے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور کہتے ہیں جس قیامت کا تم ذکر کرتے ہو ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ انٹیم صدیقینؑ یہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ مومنو! کتنے سال باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۸ پارہ نمبر ۹ میں ہے ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْسَہَا﴾ ”یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا اس کا قائم ہونا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّمَا عَلَّمَہَا عَبْدٌ رَبِّیْ﴾ پختہ بات ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے مجھے علم نہیں ہے کہ کب آئی ہے؟“ قیامت تو آئی ہے مگر اس کے صحیح وقت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ ہماری موت تو آئی ہے اس میں تو کسی کو تردد نہیں ہے مگر کب آئے

گی اس کا عم رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ ہمیں انتظار کرتے یہ مگر ایک ہی چیخ کا۔ اسرائیل علیہ السلام بگل پھونکیں گے ﴿تَأْخُذْهُمْ﴾ وہ ان کو پکڑے گی۔ وہ سب چیزوں پر حاوی اور چھا جائے گی ﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یَخِصِّمُونَ اصل میں یَخْتَصِمُونَ تھا تا کو ص کیا اور پھر ص کا ص میں ادغام کیا تو یَخِصِّمُونَ ہو گیا۔ تو جب چیخ ان کو پکڑے گی تو آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ سودا دینے والا قیمت زیادہ بتلائے گا لینے والا چھڑانے (کرانے) کی کوشش کرے گا، قرضہ لینے والا مطالبہ کرے گا دینے والا کہے گا ابھی میرے پاس نہیں ہیں تو یہ لین دین وغیرہ کے جھگڑے ہو رہے ہوں گے اور اسرائیل علیہ السلام بگل پھونک دیں گے۔ اور ہر شے وہیں ڈھیر ہو جائے گی۔

قیامت کا منظر

حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیچھے والا تھان بچھائے گا دکھانے کے لیے، خریدنے والا اس کے ساتھ بھڑے کر رہا ہوگا کہ دونوں ڈھیر ہو جائیں گے۔ ایک آدمی دودھ دودھ کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا مگر اندر نہیں داخل ہو سکے گا کہ خود بھی گر جائے گا اور دودھ بھی۔ آدمی لقمہ منہ میں ڈالے گا حلق سے نیچے نہیں اُتار سکے گا، پانی کا گھونٹ بھرے گا حلق سے نیچے نہیں اُتار سکے گا کہ ڈھیر ہو جائے گا۔ ایک پاؤں دروازے کے اندر ہوگا ایک باہر ہوگا کہ اسرائیل بگل پھونک دیں گے اور یہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا ﴿فَلَا يَسْطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ پس نہیں طاقت رکھیں گے یہ وصیت کرنے کی نہ کوئی وصیت سننے والا ہوگا ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ جہاں نہیں ہوں گے وہیں ڈھیر ہو جائیں گے ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ اور پھونکا جائے گا بگل ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾۔ أَجْدَاثِ جَدَث کی جمع ہے۔ معنی ہے قبر، اجداث قبریں۔ معنی ہوگا پس وہ اچانک قبروں سے نکل کر ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، دوڑیں گے۔ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، کیا انسان، کیا جنات، کیا حیوان، کیا خشکی والے، کیا تری والے، سب کے سب میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ جب قبروں سے نکلیں گے تو سب ننگے ہوں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسی کو دو قدم کے بعد کسی کو چار قدم کے بعد لباس پہنایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا ﴿يَوْمَ يُفْعَلُ النُّزُّ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُقْبَهُ وَآبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۖ﴾ [سورۃ ہمز] جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے۔ ”یہاں جانیں دینے سے لیے تیار ہیں وہاں ایک نکل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا مشکل وقت ہوگا؟

﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿يَا يَلْبَسُ﴾ بائے افسوس ہمارے اوپر ﴿مَنْ مِّنْهُمْ مَّنْ قَدْ كُنَّ﴾ کس نے اُٹھایا ہے ہمیں ہماری اپنے والی جگہ سے۔ ہر قبروں میں لیٹے ہوئے تھے ہمیں کس نے اُٹھایا ہے ﴿هَذَا﴾ یہ جو ہے ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ یہ

چیز ہے جس کا وعدہ کیا ہے رحمن نے ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ اور سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے کہ ایک وقت آئے گا بگل پھونکا جائے گا اور تم قبروں سے اٹھو گے جو جہاں کہیں ہو گا وہیں سے اٹھے گا۔ باقی قبروں کا ذکر اس لیے ہے کہ عرب والے مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے یہود و نصاریٰ بھی دفن کرتے ہیں۔ باقی جن کو جلا دیا جاتا ہے وہ بھی اٹھیں گے، جن کو درندے کھا گئے وہ بھی اٹھیں گے، مچھلیاں کھا گئیں وہ بھی اٹھیں گے سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جمع ہوں گے۔

واقعہ ۱

بخاری شریف میں ایک آدمی کا ذکر آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس دینا پھر کچھ راکھ سمندر میں پھینک دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کا ایک ذرہ نہ ضائع ہو اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کا ایک ذرہ نہ ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے اچھا بھلا بندہ بنا کر کھڑا کر دیا اور فرمایا اے بندے! تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا پروردگار! تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میرے پاس نیکی کوئی نہیں تھی مجھے شرم آئی کہ میں اس حالت میں رب کے سامنے کس طرح پیش ہوں؟ میں نے انسانوں و اماں کا مٹنا تو کوئی کیا نہیں ہے۔ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو رب تعالیٰ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری تمھاری منطق ہے کہ جس کو جلا دیا جائے گا وہ کیسے زندہ ہوگا جس کو درندے یا مچھلیاں کھا گئیں وہ کیسے زندہ ہوگا؟ خدا کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِحَّةً وَاجِدًا﴾ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیز ﴿فَوَإِذَا هُمْ جَبِينٌ لَدَيْنَا مُخَضَّرُونَ﴾ پس وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔

مکرین عذاب قبر کا استدلال اور اس کا جواب ۱

یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مکرین عذاب قبر اس آیت کریمہ کو اپنے دعوے پر پیش کرتے ہیں کہ مرقد کا معنی ہے سونے کی جگہ۔ تو سوتا تو وہ ہے جس کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف والے کو کب نیند آتی ہے؟ جس کو فرشتے ہتھوڑے ماریں پسندیں آر پار ہوں وہ کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں مرقد کا معنی سونے کا نہیں کریں گے بلکہ لیٹنے کی جگہ کریں گے کہ ان کو لیٹنے کی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے قیامت قائم ہونے سے کچھ دیر پہلے عذاب موقوف کر دیا جائے گا۔ تو جس وقت اٹھیں گے اس وقت کے لحاظ سے وہ مرقد ہے پہلے نہیں۔ کیوں کہ مرنے کے بعد مسلسل عذاب ہوتا ہے۔

﴿قَالِیَوْمَ﴾ پس اس دن ﴿لَا تُظْلَمُ﴾ ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿نَفْسٌ﴾ کسی نفس پر ﴿شَیْئًا﴾ کچھ بھی ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ﴾ اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم کو ﴿إِلَّا مَا﴾ مگر اس چیز کا ﴿كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ جو تم عمل کرتے ہو ﴿إِنَّ﴾ بے شک ﴿أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ جنت والے ﴿الْیَوْمَ﴾ اس دن ﴿فِي شُعْلِ﴾ شعل میں ہوں گے ﴿فَکَیْهُونَ﴾ آہیں میں باتیں کر رہے ہوں گے ﴿هُم﴾ وہ ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ اور ان کی بیویاں ﴿فِي ظِلِّ﴾ سایوں میں ﴿عَلَى الْأَرَآئِیْنِ﴾ تختوں پر ﴿مُتَّكِنُونَ﴾ ٹیک لگائے ہوں گے ﴿لَهُمْ﴾ ان کے لیے ﴿فِیْهَا﴾ اس جنت میں ﴿فَاکِهَةٌ﴾ پھل ہوں گے ﴿وَلَهُمْ﴾ اور ان کے لیے ﴿مَا﴾ وہ چیز ہوگی ﴿یَدْعُونَ﴾ جو وہ طلب کریں گے ﴿سَلَامٌ﴾ سلام ہوگا ﴿قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِیمٍ﴾ قول کے طور پر رب رحیم کی طرف سے ﴿وَامْتَازُوا الْیَوْمَ﴾ اور الگ ہو جاؤ آج کے دن ﴿أَیُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ اے مجرمو! ﴿أَلَمْ أَعْهِدَ لَیْکُمْ﴾ کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی تم کو ﴿یَبْنَیْ أَدَمَ﴾ اے بنی آدم! ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ﴾ کہ تم نہ پوجا کرو شیطان کی ﴿إِنَّهُ لَکُمْ﴾ بے شک وہ تمہارا ﴿عَدُوٌّ مُّبِینٌ﴾ کھلا دشمن ہے ﴿وَإِنْ اعْبُدُونِی﴾ اور یہ کہ تم میری عبادت کرو ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ﴾ یہی سیدھا راستہ ہے ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ﴾ اور البتہ تحقیق اس نے بہکایا ﴿مِنْکُمْ﴾ تم میں سے ﴿جِلًّا کَثِیرًا﴾ بہت ساری مخلوق کو ﴿أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ کیا تم عقل نہیں رکھتے ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ﴾ یہ جہنم ہے ﴿الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ﴿إِصْلَوْهَا الْیَوْمَ﴾ داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن ﴿بِمَا کُنْتُمْ تَفْکُرُونَ﴾ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے ﴿الْیَوْمَ نَخْتِمُ﴾ اس دن ہم مہر لگا دیں گے ﴿عَلَى أَنْفَهِمْ﴾ ان کے مونہوں پر ﴿وَلَنُکَلِّمَنَّ﴾ اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ﴿أَبْدَانَهُمْ﴾ ان کے ہاتھ ﴿وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ﴿بِمَا﴾ اس چیز کی ﴿کَانُوا یَکْسِبُونَ﴾ جو وہ کماتے تھے۔

تفسیر آیات

قیامت کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿قَالِیَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا﴾ پس اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ اس نے گناہ نہیں کیا اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے یا اس نے جرم نہیں کیا اور اسے مجرم بنا دیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یا ضابطے کے مطابق اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نہ لکھی جائیں یا ان کا بدلہ نہ ملے ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو قیامت والے دن مظلوم کو اس کا حق نہ دلوا یا جائے ایسا بھی نہیں ہوگا ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ تم نے نیکی کی نیکی کا بدلہ ملے گا، بدی کی بدی کا بدلہ ملے گا

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ﴾ بے شک جنت والے اس دن ﴿فِي شُغْلٍ﴾ شغل میں ہوں گے، دل لگیوں میں ہوں گے ﴿فَكَهْنُونَ﴾ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ اپنے اپنے مزاج کے مطابق کوئی کھانا کھائے گا، کوئی پانی پیے گا، کوئی پھل کھائے گا، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی کھیل رہا ہوگا، کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا، اپنے اپنے شغل میں مصروف ہوں گے ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ وہ اور ان کی بیویاں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادنیٰ ترین جنتی کو زوجتان من العود العین ”دو حوریں تو ہر جنتی کو ملیں گی۔“ ﴿فِي ظِلِّ﴾ ظِلِّ ظِلَّةٌ کی جمع ہے اور اس کا مفرد ظِلُّ بھی آتا ہے۔ یعنی اس کا مفرد ظِلَّةٌ بھی ہے اور ظِلُّ بھی ہے۔ دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں عَلَى الْأَشْجَارِ۔ أَرَائِيكَ، أَرِيكَ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے آرام دہ کرسی، جدھر چاہو گھمالو۔ معنی ہوگا وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے ﴿مُتَّكِئُونَ﴾ خوب ٹیک لگائے۔ سائے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے کیوں کہ قرآن کریم کے اول مخاطب عرب ہیں اور عرب میں سائے اور پانی کی بڑی قدر ہے کیوں کہ وہاں یہ دونوں چیزیں کم ہیں اسی واسطے کسی جگہ ظِلًّا ظِلِيلًا فرمایا ہے کہ بڑا گھنا سا یہ ہوگا اور باغات ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ہمارے ہاں سائے کی کوئی زیادہ قدر نہیں ہے کیوں کہ یہاں درخت وافر تعداد میں ہیں اور عرب کے مقبلے میں یہاں گرمی بھی کم ہوتی ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائیوں میں ہوں گی آرام دہ کرسیوں پر ٹیک لگا کر بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔

﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ ان کے لیے جنت میں پھل ہوں گے ﴿وَلَهُنَّ مَا يَدَّعُونَ﴾ اور ان کے لیے وہ چیز ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ جو منہ سے نکلے گا سولے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے رب تعالیٰ فرمائیں گے جنتیو! مانگو جو مانگنا ہے۔ ایک آدمی کہے گا پروردگار! مجھے یہاں زراعت کرنے کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بغیر زراعت کے تمہیں سب کچھ مل جائے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہوگی چھوٹی خدائی ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنتی بھی جو چاہے گا ہو جائے گا۔

فرمایا ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَبِّ الْجَنَّةِ﴾ سلام ہوگا کہا ہو رب رحیم کی طرف سے۔ السّلام علیکم یا عبادی ”اے میرے بندو! تم پر میرا سلام ہو۔“ آج کوئی بڑا افسر کسی معمولی ملازم کو سلام کرے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ میرے افسر نے مجھے سلام کیا ہے۔ اویہ افسر کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سلام ہوگا جنتی آپس میں بھی سلام کریں گے فرشتے بھی سلام کریں گے ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ﴾ [زمر: ۷۳] ”سلام ہو تم پر خوش رہو داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے۔“ ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی کوئی برا لفظ جنت میں نہیں سنے گا ﴿لَا تَلْعَوْنَ فِيهَا وَلَا تَسْتَبِشُّوْنَ﴾ [طور: ۲۳، پارہ: ۲۷] ”نہ لعلو ہوگا جنت میں نہ گنہ نہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔“ امن ہی امن ہوگا۔ پوری جنت میں ایک بھی تھانیدار نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔

فرمایا ﴿وَأَمَّا ذُو الْقُرْآنِ الَّذِي يُنذِرُ مَوَدَّةَ اللَّهِ﴾ اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجرمو الگ ہو جاؤ۔ مومنوں کو الگ کر دیا جائے گا مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ مجرموں کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿أَلَمْ آتِیْکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ﴾ کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، واعظین کے ذریعے، عقل سلیم دے کر تاکید نہیں کی تھی؟ ﴿یَبْیْنَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ﴾ اے بنی آدم! کہ عبادت نہ کرنا شیطان کی۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ شیطان کی اطاعت کر کے تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور شیطان کی اطاعت ایک قسم کا شرک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۲۱ پارہ ۸ میں ہے ﴿وَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَیُؤْخِرُکُمْ إِلَى الْآخِرَةِ لَیُضِلَّ فِیْکُمْ أَجْمَعِیْنَ﴾ اور بے شک شیطان اتقا کرتے ہیں اپنے دوستوں کو ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ شیطان کے چیلے تمہارے ساتھ جھگڑا کر لیں اگر تم ان شیطانوں کی اور ان کے چیلوں کی اطاعت کرو گے تو بے شک البتہ تم مشرک ہو۔ تو شیطان کی اطاعت کرنا شیطان کے چیلوں کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے بنی آدم! کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا اس کی پوجا نہ کرنا ﴿إِنَّکُمْ عَنْدَ رَبِّکُمْ﴾ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کوئی کام تم سے ایسا نہیں کرائے گا جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ بعض کہاوتوں میں بڑی سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں۔

ایک مشہور کہاوت

چنانچہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک نیک آدمی تھا اللہ والا سخت گرمی کے موسم میں دیوار کے سائے کے نیچے سویا ہوا تھا دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سو جا تا تھا کہ تہجد کے واسطے اٹھنے کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے آکر اس کو پاؤں کی طرف سے ہلا کر جگایا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤ دیوار گرنے والی ہے۔ وہ اٹھ کر ایک طرف ہوا تو دیوار گر گئی۔ اس نے اس کو کہا کہ تم تو میرے لیے رحمت کے فرشتہ بن کر آئے ہو بتاؤ تو کہی کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو تمہارا مقصد حاصل ہو گیا ہے، بچ گئے ہو۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ نیک آدمی نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔ میرا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تو نے یہ نیکی کی ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی نہیں کی بلکہ نیکی سے محروم کیا ہے کہ اگر تو دیوار کے نیچے آکر مر جاتا تو شہید ہوتا تو میں نے تجھے شہادت کے درجے سے محروم کر دیا ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

فرمایا ﴿وَإِنْ عَابَدُوکَ﴾ اور یہ کہ تم میری عبادت کرو۔ میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ﴾ یہی سیدھا راستہ ہے کہ میری عبادت کرو شیطان کی اطاعت نہ کرو ﴿وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا کَثِیْرًا﴾۔ جِبِلًّا جِبِلُّ کی جمع ہے معنی مخلوق۔ اور جِبِلًّا کا معنی مخلوقات۔ معنی ہوگا اور البتہ تحقیق اس نے بہکایا تم میں سے بہت ساری مخلوقات کو۔ بہت سی قوموں کو، بہت سے خاندانوں اور برادر یوں کو، انسانوں اور جنوں کو اس نے بہکایا ﴿أَفَلَمْ تَتَّعِقُوا﴾ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔

اتنی واضح بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی اطاعت نہ کرو میری عبادت کرو۔ اب اس کا نتیجہ سن لو! ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم کفر و شرک کرو گے شیطان کی اطاعت کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [رحمن: ۴۱] ”پھر پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور پاؤں سے۔“ کیوں کہ خوشی کے ساتھ تو کوئی بھی دوزخ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا فرشتے ان کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر ٹھسینیں گے۔

پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ کوئی ایک قدم چلے گا نیچے گر جائے گا کوئی دو قدم چلے گا نیچے گر جائے گا۔ پل صراط کا فروں اور مشرکوں کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہوگی۔ اور مومنوں اور موحدوں کے لیے اتنی کھلی سڑک ہوگی جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کچھ سوار یوں پر جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ بادلوں کی طرح اڑتے جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح۔ اور کافروں، مشرکوں کو حکم ہوگا ﴿اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ داخل ہو جاؤ تم اس دوزخ میں آج کے دن اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ میری تم نے نافرمانی کی، شیطان کے جیسے بنے رہے۔ اس دن بعض مشرک ایسے ہوں گے جو سرے سے شرک ہی کا انکار کر دیں گے ﴿أَنْ قَالُوا وَاللّٰهُ رَبَّنَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [انعام: ۲۳] ”یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَنِ أَنْفُسِهِمْ﴾ ”دیکھو کیسا جھوٹ بولا ہے انھوں نے اپنی جانوں پر۔“ یہ بے ایمان یہاں بھی سچ بولنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوگا ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے مونہوں پر منہ سے بول نہیں سکیں گے ﴿وَنُخَلِّتُهُمْ آيَاتِنَا﴾ اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ انھوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ ہم کفر و شرک کرتے رہے ہیں ﴿وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو جب انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو ﴿وَقَالُوا لَیْسَ بِشَهِيدٍ عَلَيْنَا﴾ ”اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم کیوں گواہی دیتی ہو ہمارے خلاف ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِیْ أَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ﴾ [حم سجدہ: ۲۱] وہ کہیں گے ہم کو بلوایا ہے اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔“ اس کے بعد پھر سب کچھ اُگل دیں گے ﴿وَلَا یَكْسِبُونَ اللّٰهَ حَدِیثًا﴾ [انشاء: ۴۱] ”اور نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔“ کہیں گے ہم نے یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے۔ کہیں گے ﴿فَانْزِعْنَا عَمَلُهَا﴾ [سورہ سجدہ: ۱۲] ”پس ہمیں لوٹا دے دنیا میں تاکہ ہم اچھے عمل کر سکیں۔“ حالاں کہ وہاں سے واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس دن ہم مہر لگا دیں گے مونہوں پر اور ہمارے ساتھ باتیں کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہیاں دیں گے ان کے پاؤں ﴿بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ﴾ اس چیز کی جو وہ کھاتے تھے۔

﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ اور اگر ہم چاہیں ﴿لَطَسْنَا﴾ البتہ مٹا دیں ہم ﴿عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ ان کی آنکھوں کو ﴿فَاسْتَبَقُوا﴾
 الصِّرَاطَ ﴿پس وہ دوڑیں راستے کی طرف﴾ ﴿فَإِنِّي بَصِئُوهُمْ﴾ پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ اور اگر
 ہم چاہیں ﴿لَسَخَّطْنَاهُمْ﴾ تو مسخ کر دیں ان کو ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ﴾ ان کی جگہوں پر ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا﴾ پس وہ طاقت نہ
 رکھیں ﴿مُضِيًّا﴾ آگے چلنے کی ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ اور نہ وہ واپس لوٹ سکیں ﴿وَمَنْ﴾ اور وہ شخص ﴿تُعَذِّبُهُ﴾ جس
 کو ہم عمر دیتے ہیں ﴿نُنَكِّسُهُ﴾ ہم کی کر دیتے ہیں ﴿فِي الْخَلْقِ﴾ خلقت میں ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ کیا پس وہ عقل
 نہیں رکھتے ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ اور ہم نے تعلیم نہیں دی نبی ﷺ کو شعر کی ﴿وَمَا يَتَّبِعُنِي بِهِ﴾ اور نہ اس کی شان
 کے لائق ہے ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ نہیں ہے یہ مگر نصیحت ﴿وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ اور قرآن ہے کھول کر بیان کرنے
 والا ﴿لِيُنذِرَ﴾ تاکہ ڈرائے ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿كَانَ حَيًّا﴾ جو زندہ ہے ﴿وَيُحَقِّقَ الْقَوْلَ﴾ اور رازم ہو جائے
 بات ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ کافروں پر ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا اور نہیں دیکھا انھوں نے ﴿أَنَّا خَقَقْنَا لَهُمْ﴾ بے شک ہم
 نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيُنَا﴾ ان چیزوں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائی ہیں ﴿أَنْعَامًا﴾
 مویشی ﴿فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ﴾ پس وہ ان کے مالک ہیں ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ اور ہم نے تابع کر دیا ہے ان کو ان کے لیے
 ﴿فِيهَا سَآوٍ لَهُمْ﴾ پس بعض ان میں سے ان کی سواری ہیں ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ اور ان میں سے بعض کو کھاتے
 ہیں ﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ اور ان کے لیے ان جانوروں میں ﴿مَنْفَعَةٌ﴾ بہت فائدے ہیں ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ اور پینے کے
 گھاٹ ہیں ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ کیا پس وہ شکر یہ ادا نہیں کرتے ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ اور بنائے ان لوگوں نے ﴿مِنْ دُونِ﴾
 اللہ الہۃ ﴿اللہ تعالیٰ سے نیچے معبود﴾ ﴿لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ تاکہ ان کی مدد کی جائے ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ وہ نہیں
 طاقت رکھتے ان کی مدد کی ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخَصَّرُونَ﴾ اور وہ ان کے لیے لشکر ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے
 ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ پس نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات ﴿إِنَّا نَعْتَمُ﴾ بے شک ہم جانتے ہیں ﴿مَا يُسْأَلُونَ﴾
 اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ اور اس چیز کو جس کو وہ خبر کرتے ہیں۔

ربط آیات

پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک موقع محشر میں ایسا آئے گا کہ مشرک لوگ اپنے شرک کا انکار کریں گے۔
 کہیں گے ﴿وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾ [الانعام: ۲۳] ”اللہ کی قسم ہے اے ہمارے پروردگار! ہم نے شرک نہیں کیا۔“ تو اس
 وقت اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اس کا ذکر بچھلی آیت کریمہ میں ہے ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ زبانیں

نہیں بولیں گی ہاتھ پاؤں بولیں گے ایسے ہی جیسے ہماری زبان بولتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں۔

اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں قدرت ہے ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ اور اگر ہم چاہیں ﴿لَطَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾ تو منادیں ان کی آنکھوں کو کہ بینائی چھین لیں، آنکھوں کا نور چھین لیں۔ کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بہ ظاہر ان کی آنکھیں محطوم ہوتی ہے لیکن اندر روشنی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو منادیں ان کی آنکھوں کو ﴿فَأَسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ﴾ پس وہ دوڑیں گے راستے کی طرف۔ راستہ تلاش کرتے پھریں گے ﴿فَأَنَّى يَصُورُونَ﴾ پھر کہاں دیکھ سکیں گے کیسے دیکھیں گے؟ اس زمانے میں آج کی طرح راستے نہیں ہوتے تھے اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ آج تو سڑک کر اس کرنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمَكَّتْهُنَّ﴾ اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ان کی شکلیں ﴿عَلَّ مَكَاتُهُنَّ﴾ ان کی جگہوں پر، ان کے ٹھکانوں پر جہاں کہیں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں وہیں ان کی شکلیں مسخ کر دیں جیسے پہلے بنی اسرائیلیوں کی کی تھیں ﴿وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [مدہ: ۶۰] ”اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر۔“ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بوڑھے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا اور جوانوں کو بندر بنایا۔ تین دن اسی طرح رہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے اور پہچانتے تھے اور روتے تھے۔ تین دن کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔

تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں مسخ کر دیں ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ پس وہ نہ طاقت رکھیں آگے چلنے کی اور وہ نہ واپس لوٹ سکیں اپنے گھروں کو۔ فرمایا دیکھتے نہیں ﴿وَمَنْ لَّيُحْذَرُ﴾ اور جس کو عمر دیتے ہیں زیادہ ﴿مُنْكَسَةً فِي الْخَلْقِ﴾ ہم کی کر دیتے ہیں اس کی خلقت میں، آنکھوں میں کمی کہ اچھی طرح دیکھ نہ سکے، کانوں کی سماعت میں کمی کہ صحیح طریقے سے سن نہ سکے، منہ میں دانت نہ رہیں کہ روٹی نہ چبا سکے، کمر سیدھی نہیں کھڑا ہو کر چلتا ہے وہ جو پہلے پہلوان ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ کیا پس یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔

کافر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر ۳۶ پارہ نمبر ۲۳ میں ہے ﴿وَيَقُولُونَ أَهَذَا لَتَأْكُلُونَا اللَّهُتَنَا لَشَاعِرٍ مُّجْنُونٍ﴾ ”اور وہ کہتے ہیں کیا ہم چھوڑنے والے ہو جائیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔“ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ اور ہم نے نہیں تعلیم دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی ﴿وَمَا يَتَّبِعُنَا لَهُ﴾ اور نہ شعر و شاعری ان کی شان کے لائق ہے۔ کیوں لائق نہیں؟ شاعروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر ۴۸ میں فرمایا ہے ﴿وَالشُّعْرَاءُ أَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ ”اور شاعر لوگوں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ“ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لِيَ كُلِّ وَادٍ لَّيْمُونٍ﴾ کیا دیکھا نہیں تم نے کہ وہ شاعر ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ اور بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ”شعر میں جتنا مبالغہ ہوگا اور واقع کے خلاف ہوگا اتنا اچھا سمجھا جائے گا۔ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہاں تو اقبال جیسا عظیم شاعر بھی اپنے بارے میں کہہ گیا کہ :

گفتار کا یہ غازی تو بنا گیا ، کردار کا غازی بن نہ سکا

تو شاعر لوگ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جودل میں ہوتا ہے وہی زبان مبارک پر ہوتا ہے اور جو زبان

مبارک پر ہوتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ یہاں دورگی قطعاً نہیں ہوتی۔ شاعروں میں بہت کم لوگ ہیں جو حقیقت کو بیان کریں ورنہ اکثریت ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کلی کی نفی

یہاں پر ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی تو علم کلی کی نفی ہوگئی۔ کیوں کہ کلی میں تو شعر و شاعری بھی ہے۔ مگر بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از شرق تا غرب از شمال تا جنوب از فرش تا عرش تمام چیزوں کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ایک ذرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ علیم کل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی علیم کل ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا اور تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شریک بنا دیا یہ تو شرک ہے۔ تو پھر اس کی وہ تاویل یہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے اس سے ہم شرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ تو ذاتی اور عطائی کا چکر دے کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے تو عطائی کی نفی کی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری کا علم دیا ہی نہیں ہے اور وہ ان کے لائق ہی نہیں تھا جب رب تعالیٰ نے شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہی نہیں دی تو پھر علم کل کہاں سے آگیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تعلیم دینے والا ہے؟ ہاں! اس بات کو اس طرح توڑا جاسکتا تھا کہ اس کے بعد کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی جس میں اس بات کا ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم بھی دے دیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے۔

پھر سورۃ النساء آیت نمبر ۶۴ پارہ ۶ میں ہے ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ تو جن پیغمبروں کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیے ان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ہو گیا؟ اور سورۃ المؤمن آیت نمبر ۸ پارہ ۲۳ میں ہے ﴿اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو آپ سے پہلے﴾ ﴿مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے۔ ”رب تعالیٰ تو نفی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض پیغمبروں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلائے۔ اب اس قضیے کو توڑا تو اس طرح جاسکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی ہو جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہم نے تمام پیغمبروں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر دیئے ہیں۔ تو قرآن کریم تو عطائی کی بھی نفی کر رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر ہر شے کا علم نہیں دیا۔ تو یہ لوگ ذاتی عطائی کی تاویل کر کے ز دھوکا دیتے ہیں اور لوگوں کو مشرک بناتے ہیں۔

تو فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ ان کے لائق تھی ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ نہیں ہے یہ مگر نصیحت ﴿وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ اور قرآن کھول کر بیان کرنے والا۔ اس کو اتارا کیوں ہے؟ ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ تاکہ ذرا سے قرآن پاک اس کو جو زندہ ہے یعنی جس کو روحانی زندگی حاصل ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو ذرا سے ﴿وَيَعِشَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ اور لازم ہو جائے بات کافروں پر۔ ان کے لیے اتمام حجت ہو جائے۔

دلائل قدرت

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ بے شک ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے ﴿مِمَّا عَمِلَتْ آيَاتُنَا﴾ جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ بنائے ہیں ﴿أَنْعَامًا﴾ مویشی۔ بھیڑ، بکریاں، اُونٹ، گائے، بیل، بھینس، سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۴۴-۱۴۳ پارہ ۸ میں باقاعدہ ان کا ذکر ہے ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ ”بھیڑوں میں سے دو اور مادہ بکریوں میں سے دو اور اُونٹوں میں سے دو اور مادہ اور گائے (بھینس) میں سے دو اور اُونٹ۔“ یہ سب جانور ہماری قدرت کے ہاتھوں نے بنائے ہیں ﴿فَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ﴾ اور وہ ان کے مالک ہیں مجازی شرعی طور پر ہم نے ان کو ان کا مالک تصور کیا ہے ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ اور ہم نے تابع کر دیا ہے ان مویشیوں کو ان کے وہ جانور ان کے تابع ہیں ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ يَرْكَبُ فِيهَا﴾ پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان کی سواریاں ہیں ان پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ جیسے اُونٹ ہے ایک چھوٹا سا بچہ کیل ہاتھ میں پکڑ کر لے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے قطار ہے اگر ایک اُونٹ بگڑ جائے تو سارا حملہ اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو یہ جانور تمہارے تابع کس نے کیے ہیں؟ ﴿وَمِنْهُمْ يَأْكُلُونَ﴾ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کھاتے ہیں ذبح کر کے۔ بھیڑ بکریاں، اُونٹ، گائے، بھینس ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے ﴿وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ اور ان کے لیے ان مویشیوں میں بہت فائدے ہیں۔ ان کی اولیٰ اور پشم کے کپڑے بنتے ہیں جو بڑے گرم ہوتے ہیں۔ بالوں کی بوریاں بھی بنتی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ﴿وَمِنْهُمْ يَرْكَبُ﴾ اور پینے کے گھاٹ ہیں ان کا دودھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ چار ادیکھو، دودھ دیکھو اور اگر نہ سمجھنا چاہے تو چاند دیکھو ہوا پھر بھی نہ سمجھے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اگر کوئی غور و فکر کرے۔

تو فرمایا اور ان کے لیے ان مویشیوں میں بہت فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ ہیں ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ کیا پس یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں ان سے مختلف فوائد بھی حاصل کرتے ہیں اس سب کے باوجود ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الْهَيْهَةَ﴾ اور بنا لیے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے معبود۔ جب یہ سب کچھ تمہارے لیے رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو۔ چاہے مدنی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو۔

گیارہویں شریف

جانور کو پیدا تو رب تعالیٰ کرے اور چڑھاوا غیر اللہ کا، دودھ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گیارہویں کا دودھ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک ایصالِ ثواب بڑی اچھی چیز ہے اور ہم اس کے قائل بھی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ ایصالِ ثواب صرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیوں؟ ہمارا پختہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی تھے ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں وہ نیکیوں سے اس قدر مالا مال ہیں کہ اگر ان کی نیکیاں گکھڑ والوں پر تقسیم کی جائیں تو ان سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ تو نیکیوں میں پہلے ہی غنی ہیں۔ اگر تم نے ایصالِ ثواب کرنا ہی ہے تو والدین کے لیے کیوں نہیں کرتے۔ گیارہویں دادِ ادا دی کے لیے کیوں نہیں دیتے۔ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کسی سے کوئی لغزش ہوئی ہوگی، کسی کی نماز رہ گئی ہوگی، کسی کا روزہ رہ گیا ہوگا، ان کو ایصالِ ثواب کرو جو محتاج ہیں تم ان کے لیے ایصالِ ثواب کرتے ہو جو پہلے ہی رجبے ہوئے ہیں۔ پھر ایصالِ ثواب کا مال غریب کو کھلاؤ یہاں تو اچھے بھلے لوگ کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ خود بریلویوں کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ واجب قسم کا صدقہ امیر کے لیے حرام ہے اور نفلی صدقہ امیر کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ جو آدمی خود قربانی دینے کا اہل ہے فطرانہ دینے کا اہل ہے وہ نفلی صدقہ لینے کا بھی مجاز نہیں ہے چاہے مولوی ہو، پیر ہو، قاری ہو، حافظ ہو۔ لیکن یہاں تو یہی لوگ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ عجیب قسم کے گورکھ دھندے ان لوگوں نے بنا لیے ہیں۔

تو فرمایا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے الہ بنائے ہیں ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَضَرَّوْنَ﴾ تاکہ ان کی مدد کی جائے ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی۔ وہ خود محتاج ہیں ان کی کیا مدد کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض غالی قسم کے لوگوں نے گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے یا علی مدد، یا علی اقدر گئی۔ بھائی! حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں عبدالرحمن بن ملجم نامی نامراد نے شہید کیا۔ وہ خود اپنے آپ کو تو نہ بچا سکے اور نامراد! تمہیں کیسے بچائیں گے؟ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور حسین رضی اللہ عنہ میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تو تم یا حسین! کہہ کر ان سے مدد مانگتے ہو وہ تمہاری کیسے مدد کریں گے؟

تو فرمایا کہ وہ اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ﴿وَهُمْ لَنْهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ اور وہ ان کے لیے لشکر ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے۔ جن کو یہ الہ بنائے پھرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے خلاف لشکر بن کر اللہ تعالیٰ کی عداوت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے پروردگار! یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم نے ان کو نہیں کہا آپ جانیں اور یہ جانیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر ۱۱۶ پارہ ۷ میں ہے ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ”اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ حَقٌّ﴾ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے تیری ذات اے اللہ نہیں لائق میرے لیے کہ

میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے حق نہیں ہے۔" تو یہ بزرگ قیامت والے دن ان کے خلاف پیش ہوں گے۔
 فرمایا ﴿فَلَا يَخْرُوكَ قَوْلُهُمْ﴾ پس نہ غم میں ڈالے آپ کو اسے نبی کریم ﷺ! ان کی باتیں کہ یہ آپ کو ساحر بھی کہتے ہیں، مجنون اور مسکور بھی کہتے ہیں، مفتری بھی کہتے ہیں اور شاعر بھی۔ آپ ان کی باتوں سے غم نہ کھائیں ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْؤُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ بے شک ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو یہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کو بھی جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم خود ان سے نبٹ لیں گے۔

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ﴾ کیا نہیں دیکھا انسان نے ﴿أَنَّا خَلَقْنَاهُ﴾ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ نطفے سے ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ پس اچانک وہ ﴿حَصِيمٌ﴾ جھگڑنے والا ہے ﴿مُبِينٌ﴾ کھلے طور پر ﴿وَضَرْبَ لَنَا﴾ اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے ﴿مَثَلًا﴾ مثالیں ﴿وَلَيْسَ خَلْقُهُ﴾ اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو ﴿قَالَ﴾ کہتا ہے ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ﴾ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو ﴿وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ اور وہ بوسیدہ ہو رہی ہوں گی ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يُخَيِّبُنَا﴾ زندہ کرے گا ان کو ﴿الَّذِي﴾ وہ ﴿أَنشَأَهَا﴾ جس نے پیدا کیا ان کو ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ پہلی مرتبہ ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے ﴿الَّذِي﴾ وہ ذات ہے ﴿جَعَلَ لَكُمُ﴾ جس نے بنائی تمہارے لیے ﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ سبز درخت سے ﴿نَارًا﴾ آگ ﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾ پس اچانک تم اس آگ سے سلگاتے ہو ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي﴾ کیا نہیں ہے وہ ذات ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کو ﴿يَقْدِرُ﴾ قادر ﴿عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ اس پر کہ پیدا کرے ان جیسے ﴿بَلٍ﴾ کیوں نہیں ﴿وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ بیشک اس کا حکم ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں ﴿أَن يَقُولَ لَهُ﴾ تو کہتا ہے اس کو ﴿كُنْ﴾ ہو جا ﴿فَيَكُونُ﴾ پس وہ ہو جاتی ہے ﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِي﴾ پس پاک ہے وہ ذات ﴿بِيدِهِ﴾ جس کے دست قدرت میں ہے ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ حکومت ہر چیز کی ﴿وَالْيَهُ تَزْجَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

شان نزول

تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ بات عاص بن وائل نے کہی اور بعض میں آتا ہے کہ یہ امیہ بن خلف کافر کا مقولہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط نے یہ باتیں کہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ باتیں کہیں جس کا نام عمرو اور اس کے والد کا نام ہشام تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مکے والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی ہے چیئر مین، سردار۔ اس کا نام

ابو جہل اس لیے رکھا کہ وہ جہالت میں مبتلا تھا۔ یہ بڑا منہ پھٹ اور ہتھ چٹھ آدمی تھا کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔

تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا گرمی کے موسم میں۔ پاس سے آنحضرت ﷺ کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھ کر انتہائی نازیبا باتیں کیں۔ ایک لونڈی وہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے یہ باتیں محسوس کیں اور شرافت کے خلاف سمجھیں مگر لونڈی تھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کر کے واپس آرہے تھے۔ پرندوں سے بھرا ہوا تھیلہ کندھے پر تھا تیر کمان ہاتھ میں تھے اس لونڈی نے کہا چچا جان میری بات سنو! تایا ابو جہل بیٹھے تھے ایک مجلس میں پاس سے آپ کے بھتیجے محمد ﷺ گزرے تو ان کو بڑی بڑی باتیں کہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا باتیں کہیں؟ شریف آدمیوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتیں وہ باتیں میں آپ کو بتلا دیتی ہوں مگر میرا نام نہ لینا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں سنیں تو طیش میں آگئے۔ کمان ان کے ہاتھ میں تھی سیدھے آئے اور ابو جہل کے سر پر زور سے ماری کہ اس کے سر سے خون نکل آیا۔ لوگوں نے کہا حمزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے پگل تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا میں پگل نہیں ہوا اچھی طرح ہوش میں ہوں اس نے محمد ﷺ کو یہ باتیں کی ہیں۔ یہ شرافت ہے؟ اختلاف ہونا چاہیے شرافت کی حدود کے ساتھ یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آدمی شرافت کی حد سے گزر جائے۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اثر و رسوخ والے آدمی تھے برادری بھی تھی اور خود بھی پہلوان تھے ابو جہل بدلہ نہ لے سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ اب میں مسلمان ہوں بگاڑو میرا کیا بگاڑتے ہو؟ یہ پہلا دن تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا اور سبب بنی وہ لونڈی۔ ہر چیز کا ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔

تو خیر ابو جہل بڑا منہ پھٹ آدمی تھا۔ کسی جگہ سے اسے پرانی کھوپڑی ملی جو کافی بوسیدہ تھی ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ رومال میں ڈال کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا آپ ﷺ کی مجلس میں صحابہ بھی بیٹھے تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں کوئی بات ملے اور ہم پروپیگنڈہ کریں۔ ابو جہل کو دیکھ کر لوگوں نے کہا خدا جانے کیوں آیا ہے؟ آنحضرت ﷺ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس وقت دستور تھا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سلام ضرور کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر۔ کہنے لگا اے محمد ﷺ! تم کہتے ہو کہ مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اس کھوپڑی کو ہاتھ لگاؤ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی ﴿مَنْ يُنْفِخِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ﴾ ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حارہاں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔“ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور بتلایا کہ وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔

فرمایا ﴿اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ﴾ کیا نہیں دیکھا انسان اعتراض کرنے والا ﴿اَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفے سے ﴿مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [الرسالت: ۲۰] جو بے قدر رہے۔ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں ہے کہ ایک نطفے سے اچھا بھلا انسان بنتا ہے۔ مگر چوں کہ روزمرہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس لیے اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے کہ وہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا

ہے لیکن اس سے کتنا خوب صورت انسان بنایا ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ پس اچانک وہ جھگڑنے والا ہے کھلے طور پر۔ اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا تھا، کس چیز سے پیدا ہوا، کس طرح پیدا ہوا؟ ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں پھر اس (جفت بازی) مذاق کے ساتھ ﴿وَلَقَبَىٰ خَلْقَهُ﴾ اور وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو ﴿قَالَ﴾ کہتا ہے ﴿مَنْ يُنْفِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اور وہ بوسیدہ ہو رہی ہوں گی۔

انسان معترض کا اعتراض اور اس کے جوابات

اے انسان معترض کا فر! اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو رب تجھے حقیر قصرے سے اچھا بھلا انسان بنا سکتا ہے وہ ان ہڈیوں سے بھی انسان بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ﴿قُلْ﴾ آپ ان سے کہہ دیں ﴿يُخَيِّنُ﴾ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا ﴿الَّذِي﴾ وہ رب ﴿أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ جس رب تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے میں پہلی مرتبہ جان ڈال ہے وہی رب ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس بات کو مشرک بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں کہ مشرکین رب تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ تو جس ذات نے اس حقیر قطرے سے بدن بنایا کیا اس پانی میں تمھیں ہڈیاں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، ریزہ کی ہڈی نظر آتی ہے؟ یہ تمام چیزیں رب تعالیٰ نے اس حقیر پانی سے بنائی ہیں۔ اس کے لیے دوبارہ بنا کر مشکل ہے؟ لیکن انسان ہر چیز کو بھلا دیتا ہے۔ جوانی میں اپنا بچپن بھول گیا کہ ایک وقت تھا کہ میں زمین پر گھسٹ کر چلتا تھا، چلتا تھا تو گر جاتا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اب پہلوان ہو گیا ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خدا کو بھول گیا اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ حیات بخشی ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ اور وہ پروردگار ہر پیدائش کو ہر مخلوق کو جانتا ہے۔ اور بندوں کے اجزاء کو جانتا ہے، زمین کے اجزاء کو بھی جانتا ہے اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔

کافر یہ بھی کہتے تھے ﴿إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَذِلَّةً لِّغَلَاظِ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [سورہ عبہ: ۱۰] ”کیا جس وقت ہم رمل میں جائیں گے زمین میں کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟“ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجزاء کو بھی جانتا ہے اور زمین کے اجزاء کو بھی جانتا ہے اور ان کو الگ الگ کرنا بھی جانتا ہے۔

تیسرا جواب: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ وہ ذات جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ ﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ﴾ پس اچانک تم اس سے آگ سلگاتے ہو اور اپنے کام چلاتے ہو۔

تفسیروں میں تین درختوں کے نام لکھے ہیں مَرَّخ، کلح اور عفار۔ یہ عرب کے جنگلات میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ ان کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو آگ کے شعلے نکلتے تھے جس طرح آج کل سگریٹ حقہ پینے والے اپنے پاس، آپس رکھتے ہیں عرب مَرَّخ، کلح اور عفار درختوں کی تازہ ٹہنیاں ساتھ رکھتے تھے۔ عیحدہ عیحدہ تاکہ آپس میں نہ ٹکریں۔ جہاں

ضرورت پیش آتی ٹہنیوں کو رکڑتے، آگ جلاتے اور اپنی ضرورت پوری کرتے۔ سالن پکاتے، روٹیاں وغیرہ پکاتے۔ تو وہ ذات جو ہر ٹہنیوں سے آگ پیدا کرتی ہے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔

چوتھا جواب: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ﴿يَقْدِرُ﴾ قادر ﴿عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ اس پر کہ وہ پیدا کرے ان جیسے۔ کیا وہ ذات ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے ﴿بَلٰی﴾ کیوں نہیں قادر؟ ﴿وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمُ﴾ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔

اس کے سوال کے چار جواب دینے کے بعد فرمایا رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ﴿اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ پختہ بات ہے اس کا حکم جس وقت وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا پس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جب جاپان جیسے ملک کو (جس نے مشقت و کاری گری میں پورے پورے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے) جھنجھوڑنے پہ آیا تو صرف سترہ سینڈ کا زلزلہ طاری کیا جس سے ہزاروں لوگ تباہ ہو گئے اور ہزاروں بلے تلے دب گئے۔ ریلوے کا نظام تباہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ چار سال میں مکمل ہو گا۔ تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے ہو جا پس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ﴾ پس پاک ہے وہ ذات ﴿بِیَدِیْہِ مَمْكُوٰتٌ لِّیْ شَیْءٍ﴾ جس کے دست قدرت میں ہے حکومت ہر چیز کی۔ ہر چیز کا اختیار رب تعالیٰ کے پاس ہے اس کے سوانہ کوئی قدر مطلق ہے، نہ مختار کل ہے، نہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے، نہ کوئی دافع البلاء و القحط و الالہ ہے۔

کچھ جاہل قسم کے لوگ درود تاج پڑھتے ہیں اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے دافع البلاء و القحط و الالہ۔ یہ زنا شرک ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی دافع ابلاء نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر ۷۰ پارہ ۱۱ میں ہے ﴿وَ اِنْ یَسْئَلْکَ اللّٰہُ بِضَیْرٍ فَلَا کَاشِفَ لَہٗ اِلَّا ہُوَؕ وَاِنْ یُرِیْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِہِ﴾ ”اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پس نہیں کھولنے والا اس کے سوا کوئی اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کو۔“

تو فرمایا رب کے ہاتھ میں ہے اس کے قبضے میں ہے حکومت ہر چیز کی ﴿وَالنَّیْبُ تُزْجَعُوْنَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم بے شک شے چھوڑتے رہو قیامت ضرور آئے گی اور سب کو رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔

آج بروز منگل ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۴ھ بتاریخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۳ء سوہوویں جلد مکمل ہوئی۔

والحمد لله على ذالك

(مولانا) محمد نواز بلوچ

مہتمم: مدرسہ ریحان المدارس، جناح روڈ، گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانه درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الصَّفَّتِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ ص مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الْبُورِ مَكِّيَّةٌ

فہرست عنوانات

ذخیرۃ الجہان فی فہم القرآن

(حصہ سترہ)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۱	حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف	۲۳۷	اہل علم سے گزارش
۲۶۱	کربِ عظیم سے مراد	۲۴۱	سورۃ الصافات
۲۶۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف	۲۴۳	مسائل قسم
۲۶۳	کواکب پرستی	۲۴۳	صفت کی مراد
۲۶۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان	۲۴۴	مشارق کی مراد
۲۶۶	ہجرتِ ابراہیم علیہ السلام	۲۴۴	شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ
۲۶۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ورامتحان	۲۴۵	اثباتِ قیامت
۲۶۹	حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری	۲۴۷	ما قبل سے ربط
۲۷۱	حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر	۲۴۸	تابع و متبوع کا مکالمہ
۲۷۳	حضرت ایساں علیہ السلام کا تذکرہ	۲۴۹	حضرت ابو محمد ورہ کا واقعہ نبی الخیر
۲۷۳	حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم	۲۵۱	ما قبل سے ربط
۲۷۵	ملا باقر مجلسی کی مغلفات	۲۵۲	انعاماتِ مخلصین
۲۷۵	حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر	۲۵۳	مودودی صاحب کا غلط مسئلہ
۲۷۷	حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر	۲۵۴	دوزخیوں کی احتیاجی
۲۷۸	حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ	۲۵۶	مکافاتِ عمل
۲۸۰	تردیدِ مشرکین	۲۵۷	زقوم کا درخت
۲۸۳	ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے	۲۵۹	تقلید کا معیار

۲۸۳	فرشتوں کی ڈیوٹیاں	۳۲۳	ابلیس کی ضد اور ہٹ دھرمی
۲۸۶	صداقت قرآن	۳۲۶	ایزکی ذہانت
۲۸۹	سورۃ ص	۳۲۹	طہدین کا اعتراض
۲۹۰	وجہ تسمیہ سورۃ ص	۳۳۱	سورۃ الزمر
۲۹۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات	۳۳۳	وجہ تسمیہ سورہ زمر
۲۹۵	ربط آیات	۳۳۴	مشرکین کی تردید
۲۹۵	کفار کی شکست	۳۳۵	مسئلہ توسل
۲۹۶	گزشتہ اقوام کے واقعات	۳۳۶	مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور فنڈ رپوری
۲۹۸	تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام	۳۳۸	تخلیق انسانی
۳۰۱	تفسیر مردود	۳۴۰	آخرت میں نیکی کی قدر و قیمت
۳۰۲	تفسیر مقبول		عبدالمصطفیٰ، عبدالنبی، عبدالرسول نام رکھنا کیسا
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے تین	۳۴۲	ہے؟
۳۰۳	سوالات		ایسا لفظ جس سے غلط معنی مراد لیا جاسکتا ہو اس کا
۳۰۶	ربط آیات	۳۴۵	بولن صحیح نہیں
۳۰۸	حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ	۳۴۹	ربط آیات
۳۰۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش	۳۵۰	سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں
۳۱۱	ما قبل سے ربط	۳۵۲	قدرت خداوندی
۳۱۲	تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام	۳۵۵	ویل نامی طبقہ جہنم کی گہرائی
۳۱۵	حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل کہنے کی وجہ		ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے
۳۱۶	ربط آیات	۳۵۶	والے حضرات
۳۱۶	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت	۳۵۸	ربط آیات
۳۱۸	عذاب جہنم	۳۶۱	مشرک کی مثال
۳۲۰	انبیاء علیہم السلام کے معجزات	۳۶۲	عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۳۲۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات	۳۶۳	مما تویوں کی تاویل باطل
۳۲۳	قبولیت دعا کی شرائط	۳۶۶	منکر قرآن کون؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق خود خدا

نے کہا ۳۶۷

سفارشوں کی اقسام ۳۷۳

ربط آیات ۳۷۶

واقعہ قارون ۳۷۹

حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ ۳۸۱

قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض

ہے ۳۸۴

میدانِ حشر کا منظر ۳۹۱

مومنین کا حال ۳۹۳

سورۃ المؤمن ۳۹۷

مردِ مومن کی حق گوئی ۳۹۸

صفاتِ باری تعالیٰ ۳۹۹

اسلامی احکام کے خلاف ذہن سازی ۴۰۰

حضرت حذلولہ بن صفوان رضی اللہ عنہ پر کیے جانے

والا ظلم ۴۰۲

ملائکہ اللہ کا ذکر ۴۰۳

حالمینِ عرش کی دعا ۴۰۴

کافرین کا حال ۴۰۵

توحید کے دلائل ۴۰۸

حکمتِ وحی ۴۰۹

گرفتِ خداوندی ۴۱۲

قوم صالح رضی اللہ عنہ کا ذکر ۴۱۳

مومنِ صالح کا قصہ ۴۱۴

دو قومی نظریے ۴۱۶

مظلوم کی مدد کرنا ۴۱۷

مردِ مومن کی تقریر ۴۱۸

قادیانی دجل ۴۱۸

مردِ مومن کی مزید گفتگو ۴۱۹

ما قبل سے ربط ۴۲۱

مردِ مومن کی مزید تقریر ۴۲۲

محمّدی علیہ السلام کا معجزہ ۴۲۳

دنیا کی بے ثباتی ۴۲۶

قبولیتِ عمل کی شرائط ۴۲۷

مردِ مومن کی حفاظت ۴۲۸

فرعونوں کا انجام ۴۳۰

تابع و متبوع کا بھگڑنا ۴۳۰

نصرتِ خداوندی ۴۳۲

علمی میراث ۴۳۴

اجتہادی غلطی پر تنبیہ مع شانِ نزول ۴۳۵

اہل حق کو مٹانے کے منصوبے ۴۳۶

منکرینِ قیامت کو سمجھانا ۴۳۷

اثباتِ توحید کے دلائل ۴۴۰

شرکیہ خرافات ۴۴۱

توحیدِ باری تعالیٰ ۴۴۳

آیاتِ اہیہ میں مجادلہ ۴۴۴

مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں ۴۴۶

مشرکین کا حملہ کرنا ۴۴۹

تسقینِ صبر ۴۴۹

نفیِ علم کلی ۴۵۰

۴۵۴	حکیم سقراط کا فخر	۴۵۰	نفی مختار کل
۴۵۵	حالت نزاع میں ایمان معتبر نہیں	۴۵۱	توحید باری تعالیٰ
۴۵۶	اختتام سورۃ المؤمن	۴۵۳	درک عبرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اہل علم سے گزارش

بندۂ ناچیز امام الحدیث مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محترم لقمان اللہ میر صاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں سے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصاً جب حضرت شیخ اقدس کو زیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں لکھی ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ میں برداشت کروں گا اور میرا مقصد صرف رضائے الہی ہے، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کو خواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے لے کر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دے دیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔ حضرت نے وہ مجھے دے دیے اور میں نے باہر پھینک دیے۔

چوں کہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔ میں نے مذکورہ بالا خواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کرو گے۔ چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن ”ذخیرۃ الجہان“ کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درس قرآن پنجابی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اردو زبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میرا ایک شاگرد آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، دوران گفتگو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم۔ اے پنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اس وقت یاد آگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میرا ایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم۔ اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میرا اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کمیٹیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کچھ کمیٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم۔ اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کے لیے سد راہ بن گئی۔ وہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سنی اور اردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہو کر کام شروع کر دیا۔

میں بنیادی طور پر دینی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض علمائے ربانین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائشی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لاہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلاپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی الجھن پیدا ہو جاتی تو براہِ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے تشفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلاپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جس کی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یادداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو روایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اسی کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کر مسودہ کے زیرِ ربطعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں بذاتِ خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران

غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گزارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمد نواز بلوچ

فارغ التحصیل مدرسہ نصرۃ العلوم وفاضل وفاق المدارس العربیہ، متان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَأَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْنِينَ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَأَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الصَّفَّتِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← وَمَا لِي

۲۳

آیۃہا ۱۸۲ سورۃ الصفۃ مکیۃ ۳۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

﴿وَالصَّفَّٰتِ﴾ قسم ہے صف باندھنے والوں کی ﴿صَفًّا﴾ قطار بنا کر ﴿فَالزُّجْرٰتِ زُجْرًا﴾ اور ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر ﴿فَاللَّتْلِیَّتِ ذُكْرًا﴾ پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کی ﴿اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ بے شک الہ تمہارا البتہ ایک ہی ہے ﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا ﴿وَمَا بَیْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ اور رب ہے مشرقوں کا ﴿اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ﴿بِزَیْنٍ الْكَوَاكِبِ﴾ ستاروں کی زینت کے ساتھ ﴿وَحَفَظًا﴾ اور حفاظت ہے ﴿مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ﴾ ہر شیطان سے ﴿مَا رَدَّ﴾ جو سرکش ہے ﴿لَا یَسْعَوْنَ﴾ نہیں سن سکتے ﴿اِلَّا اِلَی الْاَعْلٰی﴾ ملا علی کی بات کو ﴿وَلِیَقْدُفُوْنَ﴾ اور پھینکے جاتے ہیں ﴿مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ ہر طرف سے ﴿دُخُوْرًا﴾ بھگانے کے لیے ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ﴾ اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی ﴿اِلَّا مَنْ خَیْفَ الْخَطْفَةَ﴾ مگر جس نے اچک لیا کسی بات کو ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ پس اس کے پیچھے لگتا ہے ﴿شَہَابٌ ثَاقِبٌ﴾ ستارہ چمکتا ہوا ﴿فَنَسْتَفْتِیْہُمْ﴾ پس آپ ان سے پوچھیں ﴿اَہُمْ اَشَدُّ خَلْقًا﴾ کیا یہ زیادہ سخت ہیں بنانے میں ﴿اَمْ مِّنْ خَلْقًا﴾ یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ﴿اِنَّا خَلَقْنٰہُمْ﴾ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو ﴿مِّنْ طَیْنٍ لَا رِیْبَ﴾ چپکنے والے گارے سے ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں ﴿وَلِیَسْخَرُوْنَ﴾ اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ﴿وَ اِذَا دُکِّرُوْا﴾ اور جب ان کو یاد دلایا جائے ﴿لَا یَذَّکَّرُوْنَ﴾ تو نصیحت حاصل نہیں کرتے ﴿وَ اِذَا مَرَّآءِیۃٌ﴾ اور جس وقت دیکھتے ہیں کوئی نشانی ﴿لِیَسْتَخَرُوْنَ﴾ تو ہنسی اڑاتے ہیں ﴿وَقَالُوْا﴾ اور کہتے ہیں ﴿اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ﴾ یہ نہیں ہے یہ ﴿اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ﴾ مگر جادو کھلا ﴿اِذَا مِثْنَا﴾ کیا جب ہم مرجائیں گے ﴿وَكُنَّا تُرَابًا﴾ اور ہو جائیں گے مٹی ﴿وَعِظَامًا﴾ اور ہڈیاں ﴿اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ﴾ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ﴾ کیا ہمارے آباؤ اجداد بھی جو پہلے گزر چکے ہیں ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ آپ کہہ دیں ہاں ﴿وَاَنْتُمْ دَآخِرُوْنَ﴾ اور تم ذلیل ہو گے ﴿فَالْتَاہِیْ﴾ پس پختہ بات ہے کہ وہ ﴿زُجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ﴾ ڈانٹ ہوگی ایک ہی ﴿فَاِذَا هُمْ یَنْظُرُوْنَ﴾ پس اچانک وہ دیکھ رہے ہوں گے ﴿وَقَالُوْا﴾ اور کہیں گے

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ہائے افسوس ہمارے اوپر ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ یہ تو بدلے کا دن ہے ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ یہ فیصلے کا دن ہے ﴿الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

اس سورت کا نام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں صُفَّت کا لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا نام صُفَّت ہے۔ اس سے پہلے یحییٰ [۵۵] سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا نمبر چھپن [۵۶] ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ رکوع اور ایک سو بیاسی [۱۸۲] آیتیں ہیں۔ واو قسمیہ ہے۔ ﴿وَالصَّافَّاتُ صَفًّا﴾ قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی قطار بنا کر۔

مسائل قسم

قسم کے متعلق مسئلہ سمجھ لیں۔ مکلف مخلوق کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ”جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔“ نبی کی قسم، رسول کی قسم، کعبہ کی قسم، باپ دادے کی قسم، دودھ اور پوت کی قسم اٹھانا؛ یہ سب ہمارے تمہارے لیے ناجائز اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا وہ کسی کا مکلف نہیں ہے ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الانبیاء: ۲۳، پارہ: ۱۷] ”نہیں پوچھا جاسکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور ان سے یعنی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔“ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مثلاً: عصر کی، فجر کی، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی۔ قسم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تاکید کی طور پر فرماتے ہیں قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی ہیں قطار بنا کر ﴿فَالزُّجُجَاتِ ذُجُجًا﴾ اور جھڑکنے والی ہیں جھڑکنا ﴿فَالثَّلِيثِ ذِكْرًا﴾ پھر تلاوت کرنے والی ہیں ذکر کی۔

صُفَّت کی مراد

اب صفوں سے کون سی صفیں مراد ہیں؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ نمازیوں کی صفیں مراد ہیں کہ نمازی جب صف باندھتے ہیں قطار بنا کر اور شیطان اور نفس امارہ کو جھڑکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں۔ شیطان کو جھڑکتے ہیں، برے دوستوں کو جھڑکتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت صف بستہ منتظر رہتی ہیں ﴿فَالزُّجُجَاتِ ذُجُجًا﴾ اور ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر۔ فرشتوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ پلاتی ہیں ان کو بھگاتی ہیں تاکہ وہ اوپر جا کر عالم بالا کی بات نہ سن سکیں یا بادلوں کو فرشتے زجر کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فرشتے بادلوں کو کوڑے مارتے ہیں اور جدھر بارش برسانا مقصود ہوتی ہے ادھر ہانک کر لے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سُجَّانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُجَّانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق نمازیوں کی صفیں مراد ہیں اور دوسری تفسیر کے مطابق

فرشتوں کی صفیں مراد ہیں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مجاہدین کی صفیں مراد ہیں۔ مجاہدین کی جماعتوں کی قطار اندر قطار صفیں باندھنے کی قسم ہے پھر جھڑکتے ہیں کافروں کو جھڑکنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور دوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ نمازی نماز اللہ اکبر! سے شروع کر کے، مجاہد جہاد اللہ اکبر! سے شروع کر کے، فرشتے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ کی تسبیح پڑھ کر اپنے قول و فعل سے ثابت کرتے ہیں کہ الہ ایک ہی ہے اور وہ کون ہے؟ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿﴾ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ اور رب ہے مشرقوں کا۔

مشارق کی مراد ﴿﴾

قرآن پاک میں مشرق کا لفظ مفرد بھی آیا ہے، تثنیہ بھی آیا ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۱۵ میں ہے ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ یہاں مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد جہت اور سمت ہے، مشرق کی جہت اور مغرب کی جہت اور سمت۔ اور سورۃ الرحمن میں تثنیہ کا صیغہ ہے ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ تو اس سے مراد مشرق الشتاء وَالصَّيْف ہے سردی کے دنوں کا مشرق اور گرمی کے دنوں کا مشرق۔ ”دیکھو! آج کل سردی کے موسم میں سورج اس کونے میں پہنچ گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے ﴿رَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ مشرقوں کا رب۔ جمع کے صیغے سے مراد یہ ہے کہ روزانہ سورج الگ الگ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ ہم سے چوں کہ دور ہے اس لیے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج لگھڑ سے، کل کوٹ خضریٰ سے، پرسوں وزیر آباد سے۔ تو اس اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ﴿بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ ستاروں کی زینت کے ساتھ۔ ستاروں کے ساتھ آسمان کو کس طرح مزین کیا ہے تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بلب تار کے ذریعے چھت کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں اسی طرح ستارے بھی نورانی تاروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور اسی میں نقل و حرکت کرتے ہیں۔ جیسے: مچھلیاں پانی میں۔

شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ ﴿﴾

﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان سے۔ شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے ﴿لَا يَسْتَعِينُونَ إِلَى اللَّهِ وَلَا إِلَىٰ غُلٍّ﴾ نہیں سن سکتے وہ ملاء اعلیٰ، بالا جماعت کی بات ﴿وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ اور پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے جنات پر۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے جو فیصے کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو جنات ان کی گفتگو سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات و

شیاطین کو رب تعالیٰ نے اڑنے کی طاقت دی ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ آدمی کی شکل، کتے بے کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ اوپر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجاتا ہے، کوئی جھلس جاتا ہے کوئی زخمی ہو جاتا ہے اور کوئی بچ جاتا ہے مگر وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جیسے: کوہ پیمائیں پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں مگر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مرد ہوتے تھے اب عورتیں بھی ان میں شامل ہو گئی ہیں۔

تو ستارے ایک تو آسمان کی زینت ہیں دوسرا شیاطین اور جنات سے حفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ: ﴿وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ۱۶] ”اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔“ آج تو خیر دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی راہ نمائی کے ذریعے کرتے تھے۔

تو فرمایا پھینکے جاتے ہیں وہ ہر طرف سے ﴿دُحُوتًا﴾ بھگانے کے لیے۔ اوپر سے شعلے پڑتے ہیں ﴿وَالَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والا عذاب ان کے لیے لگاتا رہے ان پر شعلے پڑتے رہتے ہیں ﴿إِلَّا مَن حَظِيَ الْعُظْمَۃُ﴾ مگر جس نے اچک لیا کسی بات کو فرشتوں کی آپس کی گفتگو کے دوران ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ پس اس کے پیچھے لگتا ہے ﴿شِهَابٌ مُّبَارَكٌ﴾ ستارہ چمکتا ہوا ان کو مارنے کے لیے۔

اثبات قیامت

پہلے توحید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سمجھتے تھے۔ کہتے تھے ﴿هَيَاتَ هَيَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [مومنون: ۳۶] ”بعید ہے یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔“ اور کل کے سبق میں گزر چکا ہے، کہتے تھے ﴿مَنْ يُنْفِ الْعِظَامَ وَهُمْ رَمِيمٌ﴾ [سورہ یسین] ”ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ﴾ پس آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ الْخَلْقِ﴾ کیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے یا جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے ان کا بنانا مشکل ہے۔ رب تعالیٰ کے لیے تو کسی شے کا بنانا مشکل نہیں ہے وہاں تو صرف کُنْ فَيَكُونُ کی بات ہے۔ یہ حقوق کی نسبت سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے نزدیک ان میں سے کس چیز کا بنانا مشکل ہے؟ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو چپکنے والے گارے سے، لیس دار گارے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹی اکٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی؛ کچھ چھین (جو بڑ) کی جگہ کی تھی، کوئی پاکیزہ جگہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھا اور کئی سال اسی طرح پڑی رہی۔ طین کا معنی ہوتا ہے گیلی مٹی، گارا۔ پھر وہ خشک ہو کر بجے لگ گئی فی ر کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں [رحمن: ۱۳]۔ پھر اس گارے کا اللہ تعالیٰ

نے خلاصہ لیا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [مومنون: ۱۲] ”اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔“ اس خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچا بنایا۔ فرمایا ﴿يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْ عَجَبْتَ﴾ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں ان کے انکار پر کہ یہ لوگ توحید کا کیوں انکار کرتے ہیں، قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ ﴿وَيَسْخَرُوْنَ﴾ اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ﴿وَ اِذَا دُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ﴾ اور جس وقت ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ یہ اصل میں کیا تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیسا خوبصورت انسان بنایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اَوَلَمْ يَرِ الْاِنۡسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ [سین: ۷۷] ”کیا نہیں دیکھتا انسان کہ بے شک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔“ یہ اس کی حقیقت ہے اور حال یہ ہے کہ ﴿وَ اِذَا رَاۤاِ وَاٰیۃً يَّتَسَخَّرُوْنَ﴾ اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو ہنسی اڑاتے ہیں ﴿وَقَالُوْا﴾ اور کہتے ہیں ﴿اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبۡیۡنٌ﴾ نہیں ہے یہ نشانی مگر کھلا جادو۔ دیکھو! اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی تھی کہ چودھویں رات کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سب نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ٹکڑا مشرق کی طرف ہے اور دوسرا مغرب کی طرف ہے لیکن انہوں نے کہا ﴿سِحْرٌ مُّسْتَعِیِّرٌ﴾ [الفرہ: ۲۷] ”یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔“ انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ﴿وَ اِذَا مَنَّۤا﴾ کیا جب ہم مرجائیں گے ﴿وَكُنَّا شِرَآءًا وَّ عِظَامًا﴾ اور جو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں۔ گوشت گل سر جائے گا اور مٹی میں رمل مل جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی ﴿وَ اِنَّا لَسَبْعُوْنَ﴾ تو کیا ہم دوبارہ اٹھ جائیں گے ﴿اَوۡ اَبَآؤُنَا الَّا وَاٰوُنُوْنَ﴾ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ﴾ ہاں اور تم ذلیل ہو گے اس انکار کی وجہ سے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا ﴿فَاَنۢشَاۤہِیْ زُجُرًا وَّاحِدَةً﴾ پس پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ پس ایک ہی دفعہ بگل بجے گا ﴿فَاِذَا هُمْ یُنۢظَرُوْنَ﴾ پس اچانک وہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ذلیل و خوار ہو کر سزا کی طرف جائیں گے۔ سب چودھراہٹ اور ڈیرے داری، کارخانے داری کی اتانیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے ﴿وَقَالُوْا﴾ اور کہیں گے ﴿لَیۡوَلِّیۡنَاۤ هٰذَا یَوْمَ الدِّیۡنِ﴾ ہائے افسوس ہمارے اوپر، یہ تو بدلے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اس کے ساتھی و اعظمین، مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿هٰذَا یَوْمُ الْفَصۡلِ الَّذِیۡ کُنۡتُمْ بِہِ تُکَذِّبُوْنَ﴾ ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا نہ کوئی حساب کتاب ہوگا۔ اب دیکھ لو یہ فیصلے کا دن آچکا ہے اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔

﴿أَحْشُرُوا﴾ جمع کرو ﴿الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿صَلُّوا﴾ جنہوں نے ظلم کیا ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ اور ان کے جوڑوں کو ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿فَاهْدُوهُمْ﴾ پس چلاؤ ان کو ﴿إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ جہنم کے راستے کی طرف ﴿وَقَفُّهُمْ﴾ اور کھڑا کرو ان کو ﴿إِنَّهُمْ مُسْتَوُونَ﴾ بے شک ان سے پوچھا جائے گا ﴿مَا كُنْتُمْ﴾ تمہیں کیا ہوا ہے ﴿لَا تَنصَحُونَ﴾ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ﴿بَلْ هُمْ كَايُمُونَ﴾ بلکہ وہ آج کے دن ﴿مُتَشَبِّهُونَ﴾ فرماں بردار ہوں گے ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض بعض کی طرف ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ اور سوال کریں گے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿إِنَّكُمْ﴾ بے شک تم ﴿كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ تم آتے تھے ہمارے پاس ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ قسم اٹھاتے ہوئے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا أَهْوَ مَيْنَ﴾ بلکہ نہیں تھے تم ایمان لانے والے ﴿وَمَا كَانُوا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ اور نہیں تھے ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ بلکہ تھے تم سرکش قوم ﴿فَعَصٰى عَلَيْنَا﴾ پس ثابت ہو چکی ہمارے اوپر ﴿قَوْلِ مَرْيَمَ﴾ ہمارے رب کی بات ﴿إِنَّا لَذَٰلِكَ أَتَقُونَ﴾ بے شک ہم چکھنے والے ہیں ﴿فَاعْزَٰوْنٰكُمْ﴾ پس ہم نے گمراہ کیا تم کو ﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ بے شک ہم بھی گمراہ تھے ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ پس بے شک وہ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ اس دن ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ عذاب میں اکٹھے ہوں گے ﴿إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَٰثِمِينَ﴾ بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ بے شک وہ تھے ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ جب کہا جاتا تھا ان کو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کوئی نہیں الا مگر صرف اللہ ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ تکبر کرتے تھے ﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور کہتے تھے ﴿أَإِنَّا لَنَنصِّرُكُمْ﴾ کیا ہم ابنتہ چھوڑنے والے ہیں ﴿الْبَهْتِنَا﴾ اپنے معبودوں کو ﴿لَشِعْرٌ مَّجْنُونٍ﴾ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ نہیں بلکہ وہ لایا ہے حق ﴿وَصَدَقَ الْبُرْسَلِيُّ﴾ اور اس نے تصدیق کی پیغمبروں کی ﴿إِنَّكُمْ﴾ بے شک تم ﴿لَذَٰلِكَ أَتَقُونَ﴾ چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔

ما قبل سے ربط

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ”پس پختہ بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔“ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہیں گے تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ﴿يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ”ہائے افسوس ہمارے اوپر یہ بدلے کا دن ہے۔“ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ﴿أَحْشُرُوا﴾۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اسے فرشتوں! تم جمع کرو، اکٹھا کرو ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ اور ان کے جوڑوں کو۔ جوڑوں کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ خاوند

عورت کا جوڑا، عورت خاوند کا جوڑا۔ اور یہ تفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبریوں کو، تین نمبریوں کو، دس نمبریوں کو جوڑو۔ یعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جرم و ظلم کرنے میں ان کے ساتھ جوہوتے تھے ان جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، لات، منات، نودون وغیرہ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿فَاَهْذُوهُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ چلاؤ ان کو دوزخ کے راستے کی طرف۔ ان کو اس راستے کی طرف چلاؤ جو سیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنٹ نیچے فرشتے ایک دو قدم چلائیں گے تو رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿وَقِفُوهُمْ﴾۔ داد عاطفہ ہے اور قِفُوا امر کا صیغہ ہے، اور ان کو کھڑا کرو، بھراؤ ﴿اِنَّهُمْ مُّسْتَعِذُونَ﴾ بے شک ان سے پوچھا جائے گا۔ جب فرشتے ان کو روک لیں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ دنیا میں تو برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تَنَاصَرُونَ اصل میں تَتَنَاصَرُونَ تھا ایک تاحذف ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مدد کیا کریں گے ﴿بَلٰی هُمْ اٰیَیَوْمَ مُّسْتَسْلِمُونَ﴾ بلکہ وہ آج کے دن فرماں بردار ہوں گے۔ جس طرف فرشتے ان کو لے جائیں گے ادھر ہی چلیں گے انکار نہیں کریں گے، انکار کی طاقت نہیں ہوگی۔

تابع ومتبوع کا مکالمہ

﴿وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض بعض کی طرف اور سوال کریں گے۔ مرید پیروں سے سوال کریں گے، شاگرد استادوں سے، دوٹ دینے والے اپنے ممبروں سے، تابعین متبوعین سے۔ کیا سوال کریں گے یہ؟ ﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَآعِنَ الْيَمِينِ﴾ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے قسم اٹھاتے ہوئے کہ رب کی قسم ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں ہماری بات مانو۔ ہم نے تمہاری بات مانی اور یہ سب کچھ کیا اب ہمرا کچھ کرنا۔ دیکھو! دوٹوں کے دنوں میں قرآن پاک کی قسمیں لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ دوٹ ہمیں دو ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ اور یمین کے معنی قوت کے بھی آتے ہیں۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ تم ہمارے پاس آتے تھے کہ ہماری پارٹی طاقت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے اب ہمارے لیے کچھ کرو۔ ﴿قَالُوا﴾ وہ بڑے کہیں گے سب کچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ ﴿بَلٰی لَمْ تَكُنْ اَوْ مُؤْمِنِينَ﴾ بلکہ تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے۔ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو ﴿وَمَا كَانْ لَّنَا عَلَيْكُمْ مِنْ مُّسَلِّطِينَ﴾ نہیں تھا ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور، کوئی غلبہ ﴿بَلٰی لَكُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ بلکہ تھے تم سرکش قوم۔ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی جبر نہیں کیا۔

یہی جواب ان کو شیطان دے گا ﴿وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا خَصِيَ الْاُمُرُ﴾ اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا ﴿اِنَّ

اللہ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ﴿۱﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ سچا وعدہ ﴿۲﴾ وَعَدْتُکُمْ فَأَحْلَفْتُکُمْ ﴿۳﴾ اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا پس میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی یعنی وعدہ پورا نہیں کیا لیکن ﴿۴﴾ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْکُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ﴿۵﴾ اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی زور اور غلبہ ﴿۶﴾ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ ﴿۷﴾ مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی ﴿۸﴾ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴿۹﴾ پس تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا ﴿۱۰﴾ فَلَا تَلُومُوْنِي ﴿۱۱﴾ پس تم مجھے ملامت نہ کرو ﴿۱۲﴾ وَلَوْلَا اَنْفُسُکُمْ ﴿۱۳﴾ اور اپنے آپ کو ملامت کرو ﴿۱۴﴾ مَا اَنْ يُّضْرَ خَلْقُکُمْ ﴿۱۵﴾ میں تمہاری امداد نہیں کر سکتا ﴿۱۶﴾ وَمَا اَنْتُمْ بِضٰرِعِيْنَ ﴿۱۷﴾ اور نہ تم میری امداد کر سکتے ہو۔ بلکہ الٹی منطق دیکھو! کہے گا ﴿۱۸﴾ اِنِّیْ کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُ مِّنْ قَبْلُ ﴿۱۹﴾ [براہیم: ۲۲] ”بے شک میں کافر ہوا اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔“ تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کافر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہو۔ تم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے ہوں تو میں کافر ہوا۔

﴿۲۰﴾ فَحَقَّ عَلَیْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ﴿۲۱﴾ پس ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے پروردگار کی۔ اب ہمارے ساتھ کوئی گلہ نہ کرو ﴿۲۲﴾ لَئِنْ اَنْقَضُوْنَ ﴿۲۳﴾ بے شک ہم چکھنے والے ہیں عذاب کا مزہ ﴿۲۴﴾ فَاعْبُدُوْهُمْ ﴿۲۵﴾ پس ہم نے گمراہ کیا تم کو۔ کیوں؟ ﴿۲۶﴾ اِنَّا کُنَّا غٰوِیْنٌ ﴿۲۷﴾ بے شک ہم بھی گمراہ تھے۔ ہم خود بھی گمراہ تھے تمہیں گمراہی کی دعوت دی تم نے مان لی ﴿۲۸﴾ فَالْتَقَمْتُمْ بِیَوْمِ ذٰلِکَ الْعَذَابِ مُشْتَرٰکُوْنَ ﴿۲۹﴾ پس بے شک وہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ تابع اور متبوع سب اکٹھے ہوں گے ﴿۳۰﴾ اِنَّا کَذٰلِکَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ﴿۳۱﴾ بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ سرفہرست ان کا جرم یہ تھا ﴿۳۲﴾ اِنَّهُمْ کَانُوْا اِذَا قِیْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۳﴾ بیشک یہ لوگ جب کہا جاتا ہے ان کو کہ کوئی الہ نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے تو تکبر کرتے ہیں۔ چڑتے تھے اچھلتے تھے۔ سورہ ص آیت نمبر ۵ پارہ ۲۳ میں ہے ﴿۳۴﴾ اَجْعَلِ الْاِلٰهَۃَ الْهٰۤؤُلَآءِ اَحَدًا ﴿۳۵﴾ ”کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود ﴿۳۶﴾ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجَبٌ ﴿۳۷﴾ بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے۔“ کہ ایک خدا سارا نظام چلا رہا ہے ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا آپ آتے ہیں ہمارے پاس اس مقصد کے لیے ﴿۳۸﴾ لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدًا وَنَذَرَ مَا کَانَ یَعْبُدُ اٰۤبَاؤُنَا ﴿۳۹﴾ ”کہ ہم عبادت کریں اکیلے اللہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ﴿۴۰﴾ فَاتَّبَعْنَا تَعْدٰۤنًا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۴۱﴾ [اعراف: ۷۰] پس لاؤ تم اس چیز کو جس سے ہمیں ڈراتے ہو اگر ہو تم بچوں میں سے۔“ تو ان کا سب سے بڑا جرم تو حید کا انکار تھا۔ اس سے وہ بدکتے تھے اور اس سے ان کو چڑتھی۔

حضرت ابو محمد ورہ کا واقعہ نبی ﷺ

ابوداؤد، نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ ۸ھ میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اذان کی آواز آئی۔ مچوں کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنحضرت ﷺ بچوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے وہ اذان کی نقالی کر رہے تھے۔ ان میں سلم بن معیر جن کی کنیت ابو محمد ورہ تھی ان کی آواز بڑی سریلی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو

آپ ﷺ کے پاس لے آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بیٹا کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے زور سے کہا اللہ اکبر! اللہ اکبر! چونکہ یہ تو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہ اور اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہ آہستہ آہستہ کہا کیونکہ اس سے ان کے عقیدے پر زور پڑتی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اِرْجِعْ فَاَمْدُکَ مِنْ صَوْتِکَ ”یہ جملے دوبارہ زور سے کہو جیسے اللہ اکبر زور سے کہا ہے۔“ پھنسا ہوا تھا دوبارہ زور سے کہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور کہا کہ حضرت! میں اپنے محلے میں اذان دے دیا کروں؟ فرمایا ہاں! تم اذان دیا کرو۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ شہادتین کو دو دو مرتبہ آہستہ کہا کرتے تھے اور دو دو مرتبہ اونچا کہا کرتے تھے اور حوالہ یہ دیتے تھے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے دو دو دفعہ بلند آواز سے کہا تھا۔ حالانکہ آپ ﷺ نے اونچی آواز سے کہلایا تھا وحشت دور کرنے کے لیے۔ اس کو غیر مقلدوں نے دلیل بنا لیا۔ حالانکہ یہ طریقہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان کے سوا کسی کی اذان میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں، نہ حضرت حارث بن ہذال رضی اللہ عنہ کی اذان میں، نہ حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان میں، کسی کی اذان میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔

تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ﴿لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہ﴾ تو تکبر کرتے ہیں ﴿وَيَقُولُوْنَ﴾ اور کہتے تھے ﴿اِنَّا لَنَارِکُمْ الْهَتَّاءِ﴾ کیا بے شک ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو ﴿شَاعِرٌ مُّجْنُوْنٌ﴾ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔ حالانکہ آپ ﷺ شاعر نہیں تھے۔ سورہ یسین کے آخر میں گزر چکا ہے ﴿وَمَاعَسْبَةُ الشُّعْرِ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ﴾ ”اور ہم نے ان کو شاعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق تھی۔“ کیوں کہ ﴿وَالشُّعْرَ اَعْيَبْنَاهُمُ الْغَاوِنَ﴾ [اشعر: ۲۳۳] ”شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔“ اور یہاں تو ہادی مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ ﷺ کے ساتھی تو ایک سے ایک بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ﴾ ”وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں۔“ علامہ اقبال مرحوم جیسے لوگ بھی کہہ گئے:۔

اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

حقیقت یہ ہے کہ اگر اس شخص کا کردار ہوتا تو یہ شخص بہت آگے ہوتا کیونکہ اس وقت کے موبویوں سے اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے پاس پڑھا تھا جو اپنے دور کے بہترین مدرس تھے۔ تمام فنون اس نے پڑھے تھے، عقیدہ بالکل صحیح تھا، پاک موجد تھا اور مرزائیوں کا بھی سخت مخالف تھا مگر کردار، کردار ہوتا ہے۔

تو انھوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ وہ شاعر نہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ اور وہ تصدیق کرتا ہے تمام پیغمبروں کی۔ ان میں جنون کہاں سے آگیا اے مجرمو! ﴿اِنَّکُمْ لَذٰلِکُمْ اَعْدَآءُ الْاٰلِیْمِ﴾ بے شک تم پکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ دردناک عذاب

کو تم چکھو گے پھر تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔

﴿وَمَا تَجْزُونَ﴾ اور تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا ﴿إِلَّا مَا لَكُمْ تَعْمَلُونَ﴾ مگر اس چیز کا جو تم کرتے تھے ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْخَاصِينَ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ﴾ وہ ہیں جن کے لیے ﴿رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ روزی ہے معلوم ﴿فَوَاكِهُ﴾ پھل ہوں گے ﴿وَهُمْ فِي كُرُومٍ﴾ اور ان کی عزت کی جائے گی ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ نعمتوں کے باغوں میں ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ تختوں پر ہوں گے ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ آمنے سامنے ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ پھیرے جائیں گے ان پر ﴿بِخَاسٍ﴾ پیالے ﴿مِنْ مَّوَدِنٍ﴾ خالص شراب کے ﴿بَيْضَاءَ﴾ سفید رنگ کی ﴿لَذَّةً وَلَشْرِبِينَ﴾ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ نہ اس میں سرگردانی ہوگی ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ اور نہ وہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ اور ان کے پاس ﴿قُصُورٌ مِّنَ الذَّوْءِ﴾ نیچی نگاہوں والی عینیں ﴿مَوْنٌ نَّكَاهُوهَا﴾ اور عورتیں ہوں گی ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ گویا کہ وہ انڈے ہیں پردے میں چھپائے ہوئے ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ﴾ پس متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے ﴿عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ بعض کی طرف ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ ایک دوسرے سے سوال کریں گے ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا ﴿إِنِّي كَانَ لِي بِهِ بَشْكٌ تَهَا﴾ میرے لیے ﴿قَرِينٌ﴾ ایک ساتھی ﴿يَقُولُ﴾ وہ کہتا تھا ﴿أَبِئِنَّ لِعِنِ الْمَصْدِقَيْنِ﴾ کیا بے شک تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو ﴿إِذَا مَثَلْنَا﴾ کیا جس وقت ہم مرجائیں گے ﴿وَكُنَّا ثَرَابًا﴾ اور ہم ہو جائیں گے مٹی ﴿وَعِظَامًا﴾ اور ہڈیاں ﴿إِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ کیا ہم بدلہ دیئے جائیں گے ﴿قَالَ﴾ وہ کہے گا ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ﴾ کیا تم جھانکنے والے ہو ﴿فَاطْلَعُوا﴾ پس وہ جھانکنے کا ﴿فَرَاهُ﴾ پس دیکھے گا اس کو ﴿فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾ دوزخ کے درمیان میں ﴿قَالَ﴾ کہے گا ﴿تَاللَّهِ﴾ اللہ کی قسم ﴿إِنْ كِدْتُ﴾ بے شک تو قریب تھا ﴿لَتُرَوِّنَّ﴾ البتہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ البتہ میں بھی ہوتا دوزخ میں حاضر کیے گئے لوگوں میں سے۔

ما قبل سے ربط

اس سے پہلی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب ان کے سامنے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کیا جاتا تو یہ تکبر کرتے بھکراتے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

بے شک تم دردناک عذاب چکھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی ﴿وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اور تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون بچے گا؟ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَخْلَصُونَ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے چن لیا ہے، ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ آدمی کا ارادہ اور نیت اچھی ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو دین اور ایمان کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور جو طالب ہدایت نہ ہو بے شک وہ دنیا کا کتنا بڑا ماہر ہی کیوں نہ ہو اس کو دین اور ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ جو دین کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔

کئی دفعہ حدیث سن چکے ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنْ لِلَّهِ يُعْطَى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ”بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا وَلَا يُعْطَى الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ اور دین نہیں دیتا مگر اس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے وَلَا يُعْطَى الْإِيمَانُ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ”اور نہیں دیتا ایمان مگر اس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔“ تو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کو دین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں، جائز اور ناجائز کو سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم سے بچیں گے۔

انعاماتِ مخلصین

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ فِي مَعْلُومٍ﴾ وہ ہیں جن کے لیے روزی ہے مقرر، معلوم۔ جنت میں ملے گا کیا؟ ﴿فَوَاكِهَ﴾ پھل ہوں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَهُمْ فِيهَا مِمَّا يَشَاءُونَ﴾ [ق: ۳۵] ”ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے جنت میں۔“

روایات میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت پرندہ جنت کی فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا آدمی ارادہ کرے گا کہ یہ میری خوراک ہو اسی وقت بھنا تہ ہوا پلیٹ میں سامنے آجائے گا یعنی ساری بات ارادے کی ہے۔ بہت بلندی پر پھل ہے ارادہ کرے گا خود بخود سامنے آجائے گا۔ غرض یہ کہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ فوراً حاضر ہو جائے گی ﴿وَهُمْ فِيهَا مُنْقَلِبُونَ﴾ اور ان کی عزت کی جائے گی ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ نعمتوں کے باغوں میں۔ نعمتوں والے باغ ہوں گے، خوشی والے باغ ہوں گے ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ یہ سریر کی جمع ہے بمعنی تخت۔ وہ تختوں پر ہوں گے ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے بیٹھنا جگہ کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جنت میں جگہ کی کون سی کمی ہے۔

دوسرا یہ کہ پیچھے بیٹھے سے عزت میں بھی کمی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی سب آمنے سامنے ہوں گے ﴿يُكَافَأُ عَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ پھرے جائیں گے ان پر پیالے ﴿فَمِنْ قَبْلِهِمْ﴾ خالص شراب کے ﴿بَيْنَاءٍ﴾ سفید رنگ کی دودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ بڑا عرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا محمد اجمل خان صاحب آف راول پنڈی اور میں بذریعہ جہاز ڈھا کہ جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولانا اجمل خان کے سوا یہ سارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، بیسیئم۔ (اور اب مولانا قاری محمد اجمل خان اور حضرت شیخ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بلوچ) جہاز کا ملازم شیشے کے گلاس میں قبوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر جا رہا تھا مولانا عبدالحکیم صاحب مرحوم نے اس کو آواز دے کر کہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے لگے یہ شراب لے کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو ملازم ہوں پینے والا کوئی اور ہے۔

دنیا کی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جنت کی شراب کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہوگا ﴿لَذَّةٌ لِّشَرَابٍ﴾ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾۔ غَوْل کے دو معنی آتے ہیں، سردرد کے اور پیٹ درد کے۔ یہ تو شرابی بہتر جانتے ہوں گے کہ پینے سے سردرد ہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قرآن کریم سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی قسم ہوگی جس سے معمولی سردرد اور پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو جنت کی شراب سے نہ سردرد ہوگا، نہ سرچکرائے گا اور نہ پیٹ درد ہوگا ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ اور نہ اس کی وجہ سے بدمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہو جاتے ہیں، شراب پی کر غل غپاڑہ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

رکمس الطب ابن سینا نے اپنی کتاب ”قانون“ میں شراب کے پچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کر آدمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ تو جس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہو اور تین حصے نقصان ہو وہ سے کوئی فائدے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے متعلق فرمایا ہے ﴿وَأَشْرَبُوا كَثِيرًا مِّنْ ثَمَرِهِمَا﴾ [بقرہ: ۲۱۹] ”اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔“ اور رب تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو جنتی شراب سے نہ سردرد ہوگا، نہ پیٹ میں مروڑ ہوگا، نہ سر پھریں گے، نہ مدہوش ہوں گے ﴿وَعِنْدَهُمْ قُصَصَاتُ الظُّرُفِ﴾ اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ﴿عِزَّةٌ﴾ موٹی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ گویا کہ وہ انڈے ہیں پردے میں چھپائے ہوئے۔ پردے میں چھپا ہوا انڈا اگر دو غبار سے محفوظ رہتا ہے، مکھی سے محفوظ رہتا ہے، رنگ اس کا صاف رہتا ہے۔ اسی طرح وہ حوریں بھی محفوظ ہیں۔ حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی بیویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی بیوی سے کم ہوگا۔ حوریں کہیں گی کہ ہماری تخلیق کستوری، زعفران اور کافور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب سے پہلے مودودی صاحب کا ایک غلط مسئلہ بھی سمجھ لیں۔

مودودی صاحب کا غلط مسئلہ

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کافروں کی وہ لڑکیاں ہیں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، قریب البلوغ،

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ بے شک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے لیکن ان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کی تخلیق زعفران، کستوری، عنبر اور کافور سے ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کے ساتھ علمائے حق کا یہی اختلاف تھا کہ وہ اپنی رائے سے جو کہنا چاہتے تھے کہہ دیتے تھے۔

پھر دیکھو! انھوں نے کتنی غلط بات کہی ہے یہ بڑے انوس کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھا ”ایشیا“ جماعت اسلامی کا۔ اس میں یہ بات شائع ہوئی کہ کسی نے مودودی صاحب سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ حوری کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گی اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی ایک قیاس ہے اور میرا بھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پر اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور سلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں فرمایا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ”مودودی صاحب کے غلط فتوے“ میں نے اس میں خوب رد کیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم کستوری اور زعفران سے پیدا کی گئی ہیں تمہارا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم جواب دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے ((بَصُلُوْهُمْ وَ صِيَامُهُمْ وَ حَجَّتُهُمْ)) انھوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں دنیا کی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہے۔

دوزخیوں کی احتیاجی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَأَقْبِكْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ پس متوجہ ہوں گے بعض ان کے دوسرے بعض کی طرف۔ بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف باتیں کرنے کے لیے ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا ﴿إِنِّي كَانُ مِن قَوْمٍ﴾ بے شک تھ میرا ایک ساتھی ﴿يَقُولُ﴾ وہ کہتا تھا ﴿أَيْبَنَكَ لِمَنِ الْمَصْدَقَيْنِ﴾ کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ﴿إِذَا امْتَنَّا وَ كُنَّا ثَرَابًا وَ عِظَامًا﴾ ان لم یُنْزِلُون ﴿کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیئے جائیں گے؟ وہ میرا کافر ساتھی مجھے دین میں یہ کہتا تھا کہ تم اس بات کو مانو کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ آؤ ناؤ اس کو دیکھیں کہ بدلہ ملا ہے یا نہیں؟ ﴿قَالَ﴾ وہ کہے گا اپنے ساتھیوں کو ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُّظْلِمُونَ﴾ کیا تم جھانکنا چاہتے ہو۔ جنت کا محل وقوع اوپر ہے اور دوزخ کا محل وقوع نیچے ہے۔ اور وضع کچھ ایسی ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے ”اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو ﴿أَنْ أَفِئَضُنَا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ﴾ کہ بہاؤ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے ﴿قُلُوا﴾ جنت والے کہیں گے ﴿إِنَّ اللّٰهَ خَزَنَهُمَا عَلَى الْكَفَرَيْنِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پر۔“

تو دوزخی جنتیوں سے روٹی پانی مانگیں گے حالانکہ دنیا میں باضمیر آدمی حتی الوسع دوسرے کے آگے روٹی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہم حج کے سفر پر تھے۔ گوجرانوالا کے دوست میرے ساتھ تھے ہم حرم کے اندر ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہو تو اس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ وہ کچی پکی عربی اور فارسی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور رقم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ (یہ اس دور کی بات ہے جب موبائل سروس نہیں ہوتی تھی) تین دن بھوکا رہا مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔

لیکن دوزخی جنتیوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو مومن ساتھی کہے گا کہ کیا تم جھانکتے ہو جھانکنا چاہتے ہو ﴿فَاظْلَمَ﴾ پس وہ جھانکے گا ﴿فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾ پس وہ دیکھے گا اس کا فردوست کو دوزخ کے درمیان میں ﴿قَالَ﴾ کہے گا یہ مومن اس کو ﴿تَلَّاهُ﴾۔ یہ تاحرف قسم ہے، اللہ کی قسم ﴿إِنْ كُنْتَ لَتُزِدِنِي﴾ بے شک قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتے اگر میں تیری باتوں میں آ کر قبر حشر کا انکار کر دیتا ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ اور اگر نہ ہوتی میرے پروردگار کی نعمت اس کا کرم ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾ البتہ میں بھی ہوتا تمھارے ساتھ دوزخ میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا لہذا بُرے دوستوں، بُرے یاروں سے بچو اور بُری مجلسوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (آمین)

﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ﴾ کیا پس ہم نہیں ہیں مرنے والے ﴿إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى﴾ مگر وہی پہلی موت ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنِ﴾ اور نہیں ہمیں سزا دی جائے گی ﴿إِنَّ هَذَا﴾ بے شک یہ ﴿لَهُوَ الْقُوَى الْعَظِيمُ﴾ البتہ بڑی کامیابی ہے ﴿لِيُثْلَ هَذَا﴾ اس جیسی کامیابی کے لیے ﴿فَلْيَعْمَلِ الْعِبَادُ﴾ پس چاہیے عمل کریں عمل کرنے والے ﴿أَذِلَّةً خَيْرٌ﴾ کیا یہ بہتر ہے ﴿تُزَلَّ﴾ بطور مہربانی کے ﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ یا تھوہر کا درخت ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا﴾ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو ﴿فِتْنَةً﴾ آزمائش ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ ظالموں کے لیے ﴿إِنَّهَا﴾ بے شک وہ ﴿شَجَرَةٌ﴾ ایک درخت ہے ﴿تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے ﴿طَلْعُهَا﴾ اس کے خوشے ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں ﴿فَأَنَّهُمْ﴾ پس بے شک یہ لوگ ﴿لَا يَكُونُونَ﴾ البتہ کھانے والے ہیں ﴿مِنْهَا﴾ اس سے ﴿فَمَا لَكُونُ﴾ پس بھرنے والے ہیں ﴿مِنْهَا﴾ اس سے ﴿الْبُطُونُ﴾ اپنے پیٹ ﴿ثُمَّ إِنَّ﴾ پھر بے شک ﴿لَهُمْ﴾ ان کے لیے ﴿عَلَيْهَا﴾ اس پر ﴿لَشَوْبَابًا﴾ البتہ ملاوٹ ہوگی ﴿مِنْ حَبِيمٍ﴾ کھولتے ہوئے پانی کی ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ﴾ پھر بے شک ان کے لوٹنے کی جگہ ﴿لَا إِلَى الْجَحِيمِ﴾ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے

﴿اِنَّهُمْ﴾ بے شک انھوں نے ﴿اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ﴾ پایا اپنے باپ دادا کو ﴿صَّالِّیْنَ﴾ گمراہ ﴿فَہُمْ عَلٰی اَشْرٰہِمُ﴾ پس وہ ان کے نقش قدم پر ﴿یُہْمَعُوْنَ﴾ دوڑ رہے ہیں ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَہُمْ﴾ اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے ﴿اَکْثَرُ الْاَوَّلِیْنَ﴾ پہلے بہت سے لوگ ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِیْہُمْ﴾ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان میں ﴿مِّنْذِرٰیْنِ﴾ ڈرانے والے ﴿فَانْظُرْ﴾ پس دیکھ ﴿کَیْفَ کَانَ﴾ کیسے ہوا ﴿عَاقِبَةُ الْمُنْذِرٰیْنِ﴾ انجام ان لوگوں کا جن کو ذرا یا گیا ﴿اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِیْنَ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوتا تھا کافر مشرک۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جس وقت ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ بڑا زور لگاتا تھا کہ میں قیامت کو تسلیم نہ کروں توحید کو نہ مانوں آؤ ذرا اس کو جھانک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھانک کر دیکھے گا وہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جس رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم ہے قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مکافاتِ عمل

اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کہے گا اپنے ساتھیوں کو ﴿اَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَئِیْنَ﴾ کیا پس ہم نہیں ہیں مرنے والے۔ یہ خوشی کا اظہار ہے ﴿اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُولٰٓئِی﴾ مگر وہی پہلی موت۔ اب ہم کبھی نہیں مریں گے، نہ جنتی مریں گے، نہ دوزخی مریں گے ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ﴾ اور نہیں ہمیں سزا دی جائے گی۔ جنتی کہیں گے بچ گئے ہم ساری چیزوں سے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿اِنَّ هٰذَا اَلْهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ﴾ بے شک یہ چیزیں البتہ بڑی کامیابی ہیں۔ دوزخ سے بچ گئے جنت میں داخل ہو گئے، تکالیف سے جان چھوٹ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اور خوشیاں نصیب ہو گئیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لِیُثْبِتْ ہٰذَا فَلَیُعْلَمَنَّ الْعٰبِدُوْنَ﴾ اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے عمل کریں عمل کرنے والے۔ عمل کے بغیر عادتاً دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ ملازم کو ملازمت کرنی چاہیے، مزدور کو مزدوری کرنی چاہیے، تاجر کو تجارت کرنی چاہیے، زراعت پیشہ کو زراعت کرنی چاہیے، کچھ کرے گا تو پھل پائے گا۔ جنت تو بہت قیمتی شے ہے جنت کی ایک چابک کی جگہ دنیا و مافیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے۔ تو اس قیمتی شے کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اور جو کرو گے اس کے مطابق بدلہ پاؤ گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

از مکافاتِ عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

”مکافاتِ عمل سے غافل نہ ہو گندم سے گندم اُگتی ہے اور جو سے جو۔“

گندم کے بیج ڈالو گے تو گندم کا ٹو گے اور جو اگاؤ گے تو جو کا ٹو گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بولتے تو کچھ نہیں ہیں اور ساری فصیں کاٹنے کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قربانی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہے نہ جائز و ناجائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں ہیں۔ بویا کچھ نہیں اور کاٹنے کے لیے درانتی لیے پھرتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ فرمایا ﴿أَذِلَّكَ حَيُّوْهُ لَا﴾ کیا یہ چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے، تخت ہوں گے، خالص شراب ہوگی، حوریں ہوں گی، یہ بہتر ہیں بطور مہمانی کے۔

زقوم کا درخت

﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ﴾ یا تھو ہر کا درخت۔ یہ درخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن جو عرب میں ہوتا تھا وہ اتنا کڑوا اور زہریلا ہوتا تھا کہ جانور اس کو سونگھنے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ تو جہنم میں یہ زقوم کا درخت بھی ہے اور ضریح بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ۳۰ میں ہے کہ یہ ایک خاردار جھاڑی ہے بہت کڑوی۔ زقوم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے چند قطرے اس زمین پر گرادیئے جائیں تو تمام جاندار چیزیں اس کی بدبو کی وجہ سے مرجائیں۔ تو بتاؤ کہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل، خوشبوئیں بہتر ہیں یا تھو ہر کا درخت ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا قِثْمًا لِّلظَّالِمِیْنَ﴾ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو آزمائش ظالموں کے لیے۔ آزمائش اس طرح ہے کہ یہ درخت اس آگ میں ہوگا جو آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں لوہا ہانا پگھل جاتا ہے پتھر جل جاتا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، انسان بھی جل کر کوئلہ نہیں ہوں گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والا ان چیزوں کو کیسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پر ختم ہوتی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے ﴿إِنَّمَا شَجَرَةُ﴾ بے شک وہ زقوم کا ایک درخت ہے ﴿تَخْرُجُ﴾ جو نکلتا ہے، اگتا ہے ﴿فِیْ أَصْلِ الْجَحِیْمِ﴾ دوزخ کی جڑ سے، جہنم کے درمیان سے ﴿طَعْنًا﴾ اس کی شاخیں ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیْطٰنِ﴾ جیسے شیطانوں کے سر ہیں، چڑیلوں کے سر ہیں۔ آج بھی جس عورت نے سر میں تیل لنگھی نہ کی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں تو کہتے ہیں دیکھو بی بی چڑیل ہے۔ اس وقت بھی لوگ چڑیلوں کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے تو چڑیلوں کے سروں کی طرح اس کی شاخیں ہوں گی کڈی شاخ ادھر گئی ہوئی ہے کوئی ادھر گئی ہوئی ہے۔ ایمان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں بے ایمان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔

تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ترکی میں صمد ل نامی ایک جانور ہے اس کی پشم سے لوگ کپڑے بناتے ہیں۔ یہ کپڑے

جب میلے ہو جائیں تو ان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں آگ میل کو جلا دیتی ہے پٹروں کو کچھ نہیں ہوتا وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ غالباً حمران نامی ایک جانور ہے جو آگ میں خوش رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

اسی آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ”فوائد عثمانیہ“ میں لکھتے ہیں: ”کمپنی باغ سہرن پور میں بعض درختوں کی نشوونما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔“

۱۹۳۱ء کے قریب اس باغ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی تقریر ہوئی تھی۔ اس میں میں بھی تھا۔ اس باغ کو میں نے دیکھا ہے لیکن لاعلمی کی بنیاد پر وہ درخت نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس وقت میں نے فوائد عثمانیہ نہیں پڑھی تھی۔ ایمان ہو تو سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔

فرمایا ﴿فَلَهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾ پس بے شک یہ لوگ البتہ کھانے والے ہیں اس قوم کے درخت سے ﴿فَمَا لِيُثَوِّنَ مِنْهَا﴾ البظون پس بھرنے والے ہیں اس شجرہ زقوم سے اپنے پیٹ۔ سخت بھوک سے مجبور ہو کر اس کو کھائیں گے مجبوری میں آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ مکے والوں پر جب قحط مسلط ہوا تو انہوں نے جانوروں کے چمڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھائے اور ﴿كُلُوا الْعِظَامَ﴾ ہڈیاں پیس پیس کر کھائیں تو جہنمیوں پر اتنی شدید بھوک مسلط ہو گئی کہ مجبور ہو کر اس کو کھائیں گے پیٹ بھریں گے ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ پھر بے شک ان کے لیے اس پر البتہ ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی۔ (پینے کے لیے کھوتا ہوا پانی ملے گا)۔

زقوم کھانے کے بعد جب پیاس لگے گی تو گرم پانی ملے گا ﴿يَشْوِي الْوُجُوهُ﴾ کبف: ۲۹ | وہ جڑوں کو جلا ڈالے گا ہونٹوں پر لگے تو ہونٹ جل جائیں گے ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحِجُونَ﴾ (مومن: ۱۰۴) ”اور وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے۔“ اوپر والا ہونٹ پیشانی کے ساتھ جا لگے گا اور نیچے والا لٹک کر ناف تک چلا جائے گا انتہائی بد شکل ہو کر جہنم میں رہیں گے اور چیخیں، ریں گے ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا﴾ (فاطر: ۳۷) ”اور وہ چلا کریں گے اس دوزخ میں۔“ ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (ہود: ۱۰۶) ”ان کے لیے دوزخ میں چیخنا چلانا ہوگا۔“ گدھے کی ابتدائی آواز کوز فیر کہتے ہیں اور آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ گدھے کی طرح چیخیں چلا کریں گے اور سورہ لقمان میں ہے ﴿إِنَّ أَفْكَرَ الْأَصْوَابِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان: ۱۹) ”بے شک سب آوازوں سے بڑی آواز گدھے کی ہے۔“

پھر کیا ہوگا ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَعِيمِ﴾ پھر بے شک ان کے لوٹنے کی جگہ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعروں میں چیخیں چلا کریں گے تو ان کو زمہریر جو ٹھنڈا طبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی سے تنگ آ جائیں گے تو کہیں گے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں گرمی اچھی ہے اور جب شدید گرمی پڑتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ ﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا أَبَاءَهُمْ صَالِينَ﴾ بے شک انھوں نے پایا باپ دادا کو گمراہ ﴿فَقَوْمٌ عَلَىٰ أَلْسِنِهِمْ يَنْهَوْنَ عَنْهَا﴾ پس وہ ان کے نقش قدم پر

دوڑ رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا گمراہ تھے اور یہ ان کے راستے پر دوڑتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے۔

تقلید کا معیار

ہاں اگر آباؤ اجداد سمجھ دار اور ہدایت یافتہ ہوں تو قرآن کریم کا حکم ہے ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [لقمان: ۱۵] "اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع رکھتا ہے۔" تو گمراہ کی تقلید کی شریعت نے سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ ایسی تقلید جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لیکن اہل اسلام جو تقلید کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جس کی قرآن نے تردید کی ہے۔

اہل اسلام کی تقلید یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کسی امام کی بات مان لینا جو اس نے قرآن و سنت سے اخذ کی ہے۔ اس نظریے کے تحت کہ امام معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہے امام مجتہد ہے اور مجتہد کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔

تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انھوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گمراہ پایا اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ مَنَظَرُهُمْ﴾ اور البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ بہت سے لوگ۔ اکثریت اس وقت بھی گمراہ تھی اور آج بھی اکثریت گمراہ ہے اور قیامت تک اکثریت گمراہوں کی رہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گمراہ ہوئے تو کیا ان کو حق سے آگاہ نہیں کیا گیا؟ رب تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر نہیں بھیجے؟

تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّسَدِّدِينَ﴾ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان میں ڈرانے والے۔ پیغمبر بھیجے انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا؟ ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِرِينَ﴾ پس دیکھ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا، ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اتمام حجت نہ کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۵ پارہ ۱۵ میں ہے ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ "اور ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیجتے ہیں۔" جب تک رسول نہ بھیجیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امت نے نبوت والا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن و حدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں اگرچہ اہل بدعت نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی دین تمہیں اصل شکل میں ملے گا۔ تو فرمایا دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو چنے ہوئے تھے وہ عذاب سے بچ گئے باقی سب تباہ و برباد ہو گئے اور نافرمانی کے انجام کو پہنچ گئے۔

﴿وَلَقَدْ﴾ اور البتہ تحقیق ﴿نَادَيْنَا نُوحًا﴾ پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے ﴿فَلَنِعْمَ﴾ پس بہت ہی اچھے ہیں ﴿الْمُجِيبُونَ﴾ دعائیں قبول کرنے والے ﴿وَنَجَّيْنَاهُ﴾ اور ہم نے نجات دی اس کو ﴿وَأَهْلَهُ﴾ اور اس کے گھر والوں کو ﴿مِّنَ الْكَثَرِ الْعَظِيمِ﴾ بڑی پریشانی سے ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ﴾ اور کر دیا ہم نے اس کی اولاد کو ﴿هُمُ الْبَاقُونَ﴾ وہی باقی رہنے والے ﴿وَوَضَعْنَا عَلَىٰ﴾ اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ (اچھا ذکر) پچھلوں میں ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ نُوحٍ﴾ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ جہان والوں میں ﴿إِنَّا﴾ بے شک ہم ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک وہ ﴿مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ اور بے شک ان کے گروہ میں سے ہے ﴿لَا يَرْهِيْمُ﴾ البتہ ابراہیم علیہ السلام ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ﴾ جس وقت آئے وہ اپنے رب کے پاس ﴿بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ سلامتی والا دل لے کر ﴿إِذْ قَالَ لَا يَبُوءُ﴾ جس وقت کہا اس نے اپنے والد سے ﴿وَقَوْمٍ﴾ اور اپنی قوم سے ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ﴿أَفِئْكَ الْهَيْئَةَ﴾ کیا جھوٹے خدا ﴿ذَوْنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿تُرِيدُونَ﴾ جن کا تم ارادہ کرتے ہو ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ پس کیا خیال ہے تمہارا ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رب العالمین کے بارے میں ﴿فَنظَرْنَا نَظْرَةً﴾ پس دیکھا انہوں نے دیکھنا ﴿فِي النَّجْوَى﴾ ستاروں میں ﴿فَقَالَ﴾ پس فرمایا ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ میں بیمار ہوں ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ پس پھر گئے وہ لوگ ان سے ﴿مُذْبِرِينَ﴾ پشت پھیر کر ﴿فَرَأَوْهُ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ﴾ پس مائل ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کی طرف ﴿فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ﴾ پس فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں ﴿فَرَأَوْهُ عَلَيْهِمْ﴾ پس مائل ہوئے ان پر ﴿صَرَبًا بِالْيَمِينِ﴾ مارتے ہوئے قوت کے ساتھ ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ﴾ پس وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف ﴿يَزِفُونَ﴾ دوڑتے ہوئے ﴿قَالَ﴾ فرمایا ﴿أَتَعْبُدُونَ﴾ کیا تم عبادت کرتے ہو ﴿مَا﴾ ان چیزوں کی ﴿تَتَّخِذُونَ﴾ جن کو تم خود تراشتے ہو ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ حاکم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ اور جو تم عمل کرتے ہو ﴿قَالُوا﴾ کہا انہوں نے ﴿ابْنُؤَالِهَ بُنْيَانًا﴾ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت ﴿فَأَنقُوهُ﴾ پس اس کو ڈالو ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ آگ کے شعلوں میں ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ پس انہوں نے ارادہ کیا اس کے بارے میں ایک تدبیر کا ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ لَأُفْلِينَ﴾ پس کر دیا ہم نے ان ہی کو پست۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گمراہ تھی تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟

جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ ”اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان میں ڈرانے والے۔“ مگر ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی پھر دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا؟ اب آگے ڈرانے والوں کا ذکر ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف

فرمایا ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا﴾ اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا اور والد محترم کا نام لمک تھا۔ قوم کی حالت بد پر نوح کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے نوح لقب پڑ گیا۔ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سو سال تک زندہ رہے۔ تو فرمایا پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ﴾ پس بہت ہی اچھے ہیں دعائیں قبول کرنے والے۔

کرب عظیم سے مراد

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ﴾ اور نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ﴿مِنَ الْكَثْرِ الْعَظِيمِ﴾ بڑی پریشانی سے کہ قوم کے کفر و شرک کرنے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کر کے اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔ جو سیلاب ساری دنیا میں آیا ہر شے کو تباہ کیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور جو ساتھی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ﴾ اور کر دیا ہم نے ان کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومن ساتھی تھے ان سے آگے اولاد نہیں چلی۔ اولاد صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے تھے۔ ایک کا نام کنعان تھا لقب اس کا یام تھا جو کفر پر مرا آخر تک اس نے حق کو قبول نہیں کیا ﴿فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [ہود: ۴۳] ”پس تھا وہ ڈوبنے والوں میں سے۔“ باقی تین بیٹے موحد مسلمان تھے۔ بیٹی کا ذکر نہیں آتا۔ ایک کا نام سام تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی اولاد میں عربی، فارسی، رومی ہوئے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی اولاد سوڈانی، حبشی، نائیجیریا والے ہیں۔ تیسرے کا نام یافث تھا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ترکی، افغانی، یا جوج موجد اور یہ چینی اس کی نسل سے ہیں۔

تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے اچھا ذکر پچھلوں میں۔ آج بھی نوح علیہ السلام کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں رکھتا کہ لوگ ان کے کارنامے یاد رکھیں ﴿سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں ﴿إِنَّا كُنَّا لَكَ تَحْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ بے شک نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ صرف مومن ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے۔ نو سو پچاس سال اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچایا۔ نو سو پچاس سال کے دن گننے پر بھی اچھا خاصا

وقت لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ فرمایا ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا آلَ نُوْحٍ﴾ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِمْ لَابْرٰهٖمَ﴾ اور بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں نیک بندوں اور پیغمبروں کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف

حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے سترہ سو (۱۷۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موسیٰ شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُربے جو اس وقت عراق کا دار الخلافہ تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بڑا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قرآن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر مذہبی امور تھا۔ بت بنانا، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں بت پورے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بت گر کے گھر بت شکن پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشی زندگی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِذْ جَاءَ رَبُّهٖ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾ جس وقت وہ آئے اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر۔ ایسا صحیح سالم دل لے کر آئے کہ دین کی چیزوں کے بارے میں کوئی شک و تردد اس دل میں نہیں تھا۔ یاد رکھنا! ہمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہو تو ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک و شبہ اس کے قریب بھی نہ آئے۔

﴿اِذْ قَالَ لِاٰتِيهِ﴾ جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے۔ ساتویں پارے میں تفصیل ہے یہاں اجمال ہے ﴿وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لَإِيْمٰنُ اٰتٰنَا هٰهٗنَا﴾ ”اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں ﴿إِنِّيْ اَرٰكَ وَ قَوْمَكَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ [نعام: ۷۴] ”بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔“ اور یہاں ہے کہ جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ﴿وَقَوْمِهِم﴾ اور اپنی قوم سے ﴿مَاذَا تَعْبُدُوْنَ﴾ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس قوم میں بت پرستی بھی تھی اور کواکب پرستی بھی۔ چاند، سورج ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ﴿أَلَيْسَ اِلٰهَةُ دُوْنِ اللّٰهِ تُرْبَدُوْنَ﴾ کیا جھوٹے خدا بناتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے جن کا تم ارادہ کرتے ہو ان کی تم پوجا کرتے ہو ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ پس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں۔

مشرک رب تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھو تو مشرک رب کی بڑی عظمت کا قائل ہے۔ مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے درجے کے لحاظ سے۔ ہم سے بہت دور ہے اور ہم بڑے گناہ گار ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے جب تک درمیان میں بابوں (بزرگوں) کی سیڑھیاں نہ ہوں ﴿هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ [یونس: ۱۸] ”یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔“ دیکھو! کتنی عظمت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ان بابوں (بزرگوں) کے بغیر وہاں

تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اور آٹھویں پارے میں ہے ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ دَمَادٍ مُّزْأَمِنَ الْعُوثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ ”اور ٹھہرایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھیتی اور مویشی ایک حصہ ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلّٰهِ بِزَعِينِهِمْ﴾ ”پھر کہا انھوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اپنے خیال کے مطابق ﴿وَهَذَا لِلشَّرِّ كَآيِنًا﴾ اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ﴿فَمَا كَانَ لِلشَّرِّ كَآيِنُهُمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ پس وہ حصہ جو ان کے شریکوں کا ہوتا پس وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿وَمَا كَانَ لِلّٰهِ يَصِلُ إِلَى الشَّرِّ كَآيِنُهُمْ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے پس وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [انعام: ۱۳۶] ” بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔“

مشرک لوگ زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکالتے تھے اور اپنے شریکوں کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے حصے سے کچھ دانے شریکوں والی ڈھیری میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اگر شریکوں والی ڈھیری سے کچھ دانے اللہ تعالیٰ والی ڈھیری میں مل جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکین ہیں۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانتے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نیچے تم نے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں جن کا تم ارادہ کرتے ہو رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا قوم کے افراد بیٹھے تھے شہر سے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پروگرام بنا رہے تھے اس میں شریک ہونے کے لیے انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے ﴿فَنظَرُوهُ فِي النَّجْوَى﴾ پس دیکھا انھوں نے دیکھنا ستاروں میں ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ پس فرمایا بے شک میں بیمار ہوں مجھے تمہاری کواکب پرستی نے بیمار کر دیا ہے کہ اچھے بھلے آدمی ہو کھاتے پیتے انسان ہونے کے باوجود کبھی سورج کے آگے، کبھی چاند، کبھی ستاروں کے آگے اور کبھی بتوں کے آگے جھکتے ہو۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں بیمار ہوں۔ کبھی آدمی فکر اور پریشانی کی وجہ سے بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت! آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ کے جسم میں کمزوری وقت سے پہلے آگئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شَيْبَتُنِي هُوْدُ وَ أَخَوَاتُهَا ”سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔“ سورہ ہود میں کافی مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَكُنْ لَكَ أَهْلًا رَبَّنَا إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ مِنْهُ حَالَةً﴾ [ہود: ۱۰۲] ”اور اسی طرح ہے پھر آپ کے رب کی جس وقت کہ وہ پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔“ اس جملے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کہ میری امت میں بھی تو لازماً ظالم لوگ ہوں گے۔ بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان قوموں میں تو ایک ایک عیب تھا اور اس آخری امت میں وہ سارے عیب موجود ہیں۔ تو امت کے غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔

کواکب پرستی

تو فرمایا تمہاری کواکب پرستی کی وجہ سے میں بیمار ہوں اور یہ روحانی بیماری جسمانی بیماری سے بھی سخت ہوتی ہے

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ پس پھر گئے وہ لوگ۔ ان سے پشت پھیر کر۔ دارالخلافہ کے بت خانے میں جو شاہی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر (۷۲) بت تھے۔ ان کو خوشبوئیں لگی ہوئی تھیں، کسی کے سامنے حلوار کھا ہوا ہے، کسی کے سامنے کھیر اور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قورما کدہ ان میں با بے برکت ذالیں گے اور ہم بعد میں کھا دیں گے۔ سارے تہوار منانے کے لیے چلے گئے ﴿قَرَأَ إِلَىٰ آلِهِتَّم﴾ پس مائل ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کی طرف اور کلہاڑی بھی ساتھ لے گئے تھے۔ پہلے ان کے ساتھ مذاق کیا ﴿فَقَالَ﴾ پس فرمایا ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ کیا تم کھاتے نہیں کھیر، سویاں، قورما ٹھنڈا ہو رہا ہے کھاتے کیوں نہیں؟ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ﴾ تمہیں کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں؟ مگر کس نے کوئی چیز کھائی تھی اور کس نے بولنا تھا ﴿قَرَأَ عَلَيْهِمُ صُورًا بِالْيَمِينِ﴾ یمن کے معنی قوت کے ہیں پس مائل ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان پر مارتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸ پارہ ۷۱ میں ہے ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَيْدَ إِبرَاهِيمَ الَّذِي يَزْجُوْنَ﴾ ”پس کر ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔“ کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی تحقیق تو ہوگی۔ تو اس موقع پر اس کا وجود مجھے فائدہ دے گا جب تحقیق شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ﴿فَسَأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ پہلے تو ان خداؤں سے پوچھو نا کہ تمہارا یہ حشر کس نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر اس بڑے گرو گھنٹال سے پوچھو شاید اس نے کچھ کیا ہو ﴿ثُمَّ فَكُّسُوا عَنِ رُءُوسِهِمْ﴾ پس تحقیق کرنے والوں نے سر جھکا دیئے اور کہنے لگے ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ بے شک آپ جانتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کرتے۔ فرمایا ﴿اَوَلَيْسَ لَكُمْ وَلِيَاتٌ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، توقعات رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے جو اپنی جان نہیں بچا سکتے، بول نہیں سکتے۔ پھر ان لوگوں نے کہا ﴿حَرِّقُوْهُمُ وَاَنْصُرُوْا الْاِهْتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِمِيْنَ﴾ جلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔“ تو مائل ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان پر مارتے ہوئے قوت کے ساتھ ﴿فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ فَوْقًا﴾ پس متوجہ ہوئے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان

یہاں اجمال ہے اور سورۃ الانبیاء پارہ ۷۱ میں تفصیل ہے۔ کہنے لگے ﴿سَبْعًا فَنَقِيْ يَّزْكُرُهُمْ﴾ ”سنا ہے ہم نے ایک نوجوان جو ان معبودوں کا ذکر کرتا ہے ﴿يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ﴾ اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا ﴿ثُمَّ لَا يَكِيْنُ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مَذٰبِرِيْنَ﴾ اللہ کی قسم میں ضرورتاً بیرکروں گا تمہارے ان بتوں کے لیے بعد اس کے کہ تم پشت پھیر کر جاؤ گے۔“ لہذا یہ کارروائی اسی کی ہوگی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لے اور پوچھا ﴿اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْاِهْتِ يَا اِبْرٰهِيْمُ﴾ ”یہ کارروائی ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کی ہے۔“ فرمایا ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُكُمْ هٰذَا فَسْأَلُوكُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ”اس بڑے نے کی ہوگی ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے کس نے کی ہے۔“ ﴿قَالَ﴾ فرمایا ﴿اَتَعْبُدُوْنَ﴾ کیا تم

عبادت کرتے ہو ﴿مَا تَسْجُدُونَ﴾ ان چیزوں کی جن کو تم خود تراشتے ہو۔ ذہنی طور پر بھی تراشتے ہوئے ہیں اور ہاتھوں سے بھی تراشتے ہوئے ہیں۔ یہ تمہارے خود ساختہ ہیں ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے تمہارے عمل کا بھی خالق ہے۔ خالق کل شی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿قَالُوا﴾ ان لوگوں نے کہا ﴿اٰنْزِلْ اٰلَٰهَٰٓئِنَّا﴾ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت۔ بھٹا تیار کرو آگ کا ﴿فَالْقَوْمُ لِي الْجَحِيْمِ﴾ پھر ڈالو اس کو آگ کے شعلوں میں۔ اس نے ہمارا دل جلایا ہے اس کو آگ میں جلاؤ۔

دارمی کی روایت میں ہے جُرُودُ عَنِ الْيَتِيَاب "حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے کپڑے اتار دیئے گئے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر آلہ منجنيق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا۔" ساری مخلوق مع باپ کے تماشاکی تھی اور انتظار میں تھی کہ اب سر پھٹے گا شاہ ہوگی ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۶۹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْنَا يٰۤاٰنٰمُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلٰمًا﴾ "ہم نے کہا اے آگ! ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ﴿عَلٰٓى اٰبْرٰهِيْمَ﴾ ابراہیم پر۔" رسیاں جل گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھل گئے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح پھر رہے تھے جس طرح باغ میں ٹہل رہے ہوں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے کہا: نَعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ "اے ابراہیم تیرا رب بہت اچھا ہے۔" اس کے باوجود اپنا دھڑا اور گروہ نہیں چھوڑا۔ یہ دھڑا بہت بڑی شے ہے۔ لوگ رسومات، بدعات کو جاننے کے باوجود نہیں چھوڑتے کہ ناک رہ جائے تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالو ﴿فَاٰتٰرَاۤؤْاِبَہٗۤ كَيْدًا﴾ پس ارادہ کیا انہوں نے ایک تدبیر کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ﴿فَجَعَلْنٰہُمْ اِلٰهًا سٰغِيْرًا﴾ پس کر دیا ہم نے اس کو پست۔ ذلیل کیا، خوار ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی نہیں نہ باپ نہ کوئی اور۔

﴿وَقَالَ﴾ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ﴿اِنِّیْ﴾ بے شک میں ﴿ذٰہِبٌ﴾ جانے والا ہوں ﴿اِلٰی رَبِّیْ﴾ اپنے رب کی طرف ﴿سَيَّبِدُنِیْ﴾ بہ تاکید وہ میری راہنمائی کرے گا ﴿رَبِّۤیْۤ هَبْ لِّیْ﴾ اے میرے رب مجھے عطا کر ﴿مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ﴾ نیکوں میں سے اولاد ﴿فَبَشِّرْہٗ﴾ پس ہم نے خوش خبری سنائی ان کو ﴿بِعَلْمِۤہِۤ حَلِیْمٍ﴾ ایک لڑکے کی جو بڑا حوصلے والا تھا ﴿فَلَمَّا بَدَعْ﴾ پس جس وقت وہ پہنچا ﴿مَعَهُ السَّعٰی﴾ ان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو ﴿قَالَ﴾ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ﴿یٰۤیُّسٰی﴾ اے میرے بیٹے ﴿اِنِّیْۤ اٰمَرٰی﴾ بے شک میں نے دیکھا ہے ﴿فِی النَّسٰٓئِرِ﴾ خواب میں ﴿اِنِّیْۤ اٰذْبَحُکَ﴾ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں ﴿فَانْظُرْ﴾ پس دیکھو ﴿مَا ذٰتِہٖۤ اٰمَرٰی﴾ کیا رائے ہے آپ کی ﴿قَالَ﴾ انہوں نے کہا ﴿یٰۤاَبَتَیْ﴾ اے میرے ابا جان! ﴿اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ کر ڈالیں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے

﴿سَجِدْنِي﴾ بتا کید آپ پائیں گے مجھے ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے ﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا﴾ پس جس وقت ہو گئے دونوں فرماں بردار ﴿وَتَكُنَّ لِنَجْوَيْنِ﴾ اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل ﴿وَنَادَيْنَاهُ﴾ اور ہم نے اس کو آواز دی ﴿أَنْ يَأْتِيَاهُمَا﴾ اے ابراہیم ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا﴾ تحقیق آپ نے سچا کر دکھایا خواب ﴿إِنَّا كُنَّا لَكَ﴾ بے شک ہم اسی طرح ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿إِنْ هَذَا﴾ بے شک یہ بات ﴿لَهُوَ أُنْبَأُكُمُ الْبَيْنُ﴾ البتہ یہ صریح آزمائش ہے ﴿وَقَدْ يَنبُئُهُ﴾ اور ہم نے فدیہ دیا اس کو ﴿بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ذبح کرنے کا ایک عظیم جانور کا ﴿وَوَسَّوْنَا عَلَيْهِ﴾ اور ہم نے چھوڑا اس کا ذکر ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ پچھلوں میں ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ سلام ہوا ابراہیم علیہ السلام پر ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾ اور ہم نے اس کو خوش خبری دی اسحاق کی (علیہ السلام) ﴿نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے نیکوں میں سے ﴿وَوَبَّرْنَا عَلَيْهِ﴾ اور ہم نے برکت نازل کی اس پر ﴿وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ اور اسحاق پر ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا﴾ اور ان دونوں کی اولاد میں سے ﴿مُحْسِنِينَ﴾ نیکی کرنے والے ہیں ﴿وَوَطَّأْنَاهُ نَفْسِهِ﴾ اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں ﴿مُحْسِنِينَ﴾ واضح طور پر۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو توڑنے کی پاداش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بھٹے کی جگہ باغ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتاب بڑا کرشمہ تھا مگر ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

ہجرت ابراہیم علیہ السلام

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَقَالَ﴾ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف ﴿سَيَبْدُونِي﴾ ضرور وہ میری راہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا عراق سے شام ہجرت کرنے کا۔ ہجرت کرنے میں یہ تین بزرگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہا السلام اور سگا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ چوتھا کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی چلتے وقت ان کو کسی نے روکا کہ نہ جاؤ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ آخر وہاں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، خویش واقارب بھی تھے، کوئی ایک بھی روکنے نہیں آیا۔

تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں اور دعا کی ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اے میرے پروردگار بخش دے مجھے، مجھے عطا فرما نیکوں میں سے اولاد۔ فرمایا ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ پس ہم نے خوش خبری دی ابراہیم علیہ السلام

کو ایک لڑکے کی جو بڑا حوصلے والا تھا۔ یہ بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی جس کا قرینہ آگے آرہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے پیٹ سے ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔ تورات اور تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھا رحمہم اللہ تعالیٰ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا پھر حکم دیا ماں بیٹا دونوں کو وہاں چھوڑ آؤ جہاں کا میں حکم دوں اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے۔ جہاں کعبۃ اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان تھا ﴿يَا اِدْرِيسُ بِمَدِينَةٍ خَالِفَةٍ﴾ [ابراہیم: ۳۷] ”ایسی وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے۔“ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے حوالے کیں اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ چل پڑے تو حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے آواز دی ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اَمْ لَكِ اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ منہ سے بولے نہیں، اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے کہا: اِذَا لَا يُصْبِحُنَا اللہ ”پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔“ کوئی فکر نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ جاری کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان

کچھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں آئے پانی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے اجازت دے دی۔ انہوں نے وہاں اپنے مکان اور خیمے لگا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً تیرہ برس کی ہوئی ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ پس جس وقت وہ پہنچا ان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو، کام کاج کی عمر کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو خواب کو بیٹے کے سامنے بیان فرمایا ﴿قَالَ يَبْنٰی﴾ فرمایا اے میرے بیٹے! پنجابی زبان میں اس کا لفظی معنی ہے اے میری پتری! یہ پیار کا لفظ ہوتا ہے ﴿اِنَّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ﴾ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے ﴿اَنْیْ اَذْبَحْکَ﴾ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُی﴾ پس دیکھو کیا رائے ہے آپ کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فرماں برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا ﴿قَالَ یَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ کہا اے میرے ابا جان! کر ڈالیں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے ﴿سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللہ مِنَ الصَّادِقِیْنَ﴾ بتا کید آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے کرمی کی حرف چل پڑے۔ راستے میں ایک بزرگ صورت جس نے

بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، ملا اور بڑی ہمدردی کے انداز میں سلام کے بعد سوال کیا حضرت! کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فرمایا یہی ہے۔ کہنے لگا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ خواب کے ذریعے مجھے حکم ملا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگا حضرت! خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جاتا مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ادھر ادھر سے کنکریاں اٹھائیں اور اس نصیحت کرنے والے کو اللہ اکبر! کہہ کر ماریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کا حکم سب سے بڑا ہے بھاگ جا یہاں سے۔ وہ شیطان تھا۔ کچھ آگے گئے تو پھر آگیا اور کہنے لگا حضرت! کچھ سوچیں تو کسی بیٹے کو ذبح نہ کریں کچھ اور کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سات کنکریاں اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر اس کو ماریں۔ آخر وہ بھی شیطان تھا چیخا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آگے جا کر پھر کھڑا ہو گیا اور منتیں کرنا شروع کر دیں کہ بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سات کنکریاں اٹھا کر اس کو ماریں کہ بھاگ جا، میں رب تعالیٰ کے حکم کو سمجھتا ہوں۔ آج کل جو رمی کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ پس جس وقت ہو گئے وہ دونوں فرماں بردار ﴿وَتَلَّكَ لَبِيقِن﴾ اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل ﴿وَوَدَّاهُ أَن يَأْتِيَهُم﴾ اور ہم نے اس کو آواز دی اے ابراہیم ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ تحقیق آپ نے سچا کر دکھایا خواب ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔

اب اس واقعہ کے تناظر میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیب دان کوئی نہیں ہے۔ ہاں غیب کی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہیں وہ حق ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رہا غیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ہر چیز کا جاننا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو! اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے اس بات کا علم ہوتا کہ میرے لڑکے نے ذبح نہیں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کوئی قدر باقی نہ رہتی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ذرا مہم تھا جو باپ بیٹے نے کھلیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ گو اس وقت انہما نبوت نہیں ہوا مگر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگر ان کو علم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ اباجی! آپ کو جو حکم ملا ہے گزرو مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

یاد رکھنا! انجام کا نہ ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا اور نہ اسماعیل علیہ السلام کو علم تھا کہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میں نے بیٹے کی قربانی دینی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پر ان کی قربانی سب سے اونچی ہے۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو پھر اس قربانی کی حیثیت کھیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پروردگار نے آواز دی اے ابراہیم! آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿إِنَّا هَذَا آلَهُمُ الْبَنَاتُ﴾ بے شک یہ بات البتہ صریح آزمائش ہے۔ یہ بڑا امتحان تھا اور امتحان بھی بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں نے

قربانی دینی ہے اور اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں نے قربان ہونا ہے ﴿وَقَدْ نَبَّأَهُ بِذَنبِهِ عِظِيمٍ﴾ اور ہم نے ان کو فد یہ دیا بڑی قربانی کا۔

اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی اتنی پسندیدہ تھی کہ قیامت تک اس سنت کو جاری فرمادیا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مَا هَذِهِ الْأَصَاحِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ "اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَنَةِ اِبْرَاهِيمَ "یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔" پھر پوچھا فَمَا لَنَا فِيْهَا "ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ "جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔" اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آدمی شریک ہوں گے اور چمڑے کے بھی سات حصے ہوں گے تو بال بھی تھوڑے ہوں گے۔ تو الحمد للہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ آج تک چلا آرہا ہے۔ فرمایا ﴿وَوَسَّوْا عَلَیْهِ فِي الْاٰخِرِیْنَ﴾ اور ہم نے چھوڑا ان کا اچھا ذکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتی ہے ﴿سَلَّمَ عَلَیْ اِبْرٰهٖمَ﴾ سلام ہوا ابراہیم علیہ السلام پر ﴿كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ﴾ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ خوش خبری تو تھی اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھا۔ آگے اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری کا ذکر ہے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحٰقَ﴾ اور ہم نے ان کو خوش خبری دی اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو خوش خبری دی اسحاق کی۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ پہلے س لڑکے کی خوش خبری تھی جس کو ذبح کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا یعنی اسحاق علیہ السلام۔ کیونکہ قربانی کا سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری دی، علیہ السلام۔ یہودی اور عیسائی اس بات پر مصر ہیں کہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں کہ بعض اچھے بھلے بزرگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں حالانکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک قرینہ تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق علیہ السلام کی خوش خبری سنائی گئی۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بارہویں پارے میں ہے ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحٰقَ وَ مِنْ وَّرَآءِ اسْحٰقَ یَعْقُوْبُ﴾ [ہود: ۱۱] "اور ہم نے خوش خبری دی اس کو اسحاق بیٹے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی۔" اب سوال یہ ہے کہ اگر بچپن ہی میں اسحاق علیہ السلام کی

قربانی ہونی ہے تو پھر پوتا کہاں سے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خوش خبری سنارہے ہیں کہ بی بی سارہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا پھر تمہاری زندگی ہی میں تمہارا پوتا بھی ہوگا۔ قربانی کے حکم کے ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بچپن میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ لہذا واضح بات ہے کہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا ابْنُ ذَيْبِ حَيْنٍ ”میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک والد محترم۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی نے منت مانی تھی کہ میرے دس بیٹے میرے سامنے جو ان ہو گئے تو میں چھوٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ منت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سب سے چھوٹے تھے۔ منت پوری ہو گئی تو حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے پھوپھیاں پیچھے پڑ گئیں کہ ہم نے ذبح نہیں کرنے دینا ان کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ تو سو اونٹوں کا فدیہ دلو اگر حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لہذا قربان ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے خوش خبری دی اس کو اسحاق بیٹے کی ﴿يَبْنَاقُونَ الصَّالِحِينَ﴾ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے نیکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم ہیں نیک ہیں ﴿وَبَوَّكُنَا عَلَيْهِ﴾ اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر ﴿وَعَلَىٰ إِسْمٰعٰلَ﴾ اور اسحاق علیہ السلام پر۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً چار ہزار پیغمبران میں آئے اور تین مشہور آسمانی کتابیں بنی اسرائیل کی طرف نازل کی گئیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور داؤد علیہ السلام کو ملی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ رب تعالیٰ نے ان میں بڑی برکتیں رکھیں ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمُ﴾ اور ان کی اولاد میں ﴿مُحْسِنٌ﴾ اچھے کام کرنے والے ہیں ﴿وَعَلَانِيَةً لِّنَفْسِهِ مُؤْمِنٌ﴾ اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں کھلے طور پر۔ کفر و شرک کرنے والے بدکاری کرنے والے دونوں ان میں ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں کا ذکر ہوا۔

﴿وَلَقَدْ مَنَّا﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا ﴿عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ﴾ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا﴾ اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو ﴿وَقَوْمَهُمَا﴾ اور ان دونوں کی قوم کو ﴿مِنَ الْكُتُبِ الْعَظِيمِ﴾ بڑی پریشانی سے ﴿وَصَمَّوْنَهُم﴾ اور ہم نے ان کی مدد کی ﴿فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ پس وہی غائب ہونے والے تھے ﴿وَاتَيْنَاهُمَا﴾ اور دی ہم نے ان دونوں کو ﴿الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ایک واضح کتاب ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا﴾ اور ہم نے راہنمائی کی ان دونوں کی ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صراط مستقیم کی ﴿وَوَسَّوْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ اور چھوڑا ہم نے ان دونوں کا اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ﴾ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ﴿إِنَّا

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۷﴾ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿اِنَّهُمْ اَبَاءٌ﴾ بے شک وہ دونوں ﴿مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ﴿وَ اِنَّ اِلْيَاسَ﴾ اور بے شک الیاس علیہ السلام ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ البتہ رسولوں میں سے تھے ﴿اِذْ قَالَ﴾ جس وقت کہا انھوں نے ﴿لِقَوْمِهِ﴾ اپنی قوم کو ﴿اَلَا تَتَّقُونَ﴾ کیا تم ڈرتے نہیں ﴿اَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾ کیا تم پکارتے ہو بعل کو ﴿وَتَذَرُونَ﴾ اور چھوڑتے ہو ﴿اَحْسَنَ الْعَاقِلِينَ﴾ سب سے بہتر بنانے والے کو ﴿اللّٰهُ رَبُّكُمْ﴾ اللہ جو تمہارا رب ہے ﴿وَرَبُّ اٰبَائِكُمْ اِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے ﴿فَكَذَّبُوْهُ﴾ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو ﴿فَاَنۡهٰهُمْ لِمُضَرَّوۡنَ﴾ پس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے ﴿اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ اَخْلَاصًا﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ﴿وَتَرَكْنَا عَلٰیہِ﴾ اور ہم نے چھوڑا اس کا اچھا ذکر ﴿فِی الْاٰخِرِیۡنَ﴾ پچھلوں میں ﴿سَلَمٌ عَلٰی اِلٰہِ یٰسِیۡنَ﴾ سلام ہو الیاسین پر ﴿اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیۡنَ﴾ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیۡنَ﴾ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ﴿وَ اِنَّ لُوۡثًا﴾ اور بے شک لوط علیہ السلام ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِیۡنَ﴾ البتہ رسولوں میں سے ہیں ﴿اِذۡ نَجَّیْنٰہُ﴾ جس وقت ہم نے نجات دی اس کو ﴿وَاٰہِلَہٗٓ اَجْمَعِیۡنَ﴾ اور اس کے تمام گھر والوں کو ﴿اِلَّا عَجُوۡنَہٗا﴾ مگر ایک بوڑھی ﴿فِی الْغَوْرِیۡنَ﴾ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخَرِیۡنَ﴾ پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو ﴿وَ اٰتٰکُم﴾ اور بے شک تم ﴿لَتَمُوۡذُنَ عَلَیْہِمَ﴾ البتہ گزرتے ہو تم ان پر ﴿مُصْبِحِیۡنَ﴾ صبح کے وقت ﴿وَبِالْاٰیْلِ﴾ اور رات کو ﴿اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ﴾ کیا پس تم سمجھتے نہیں۔

اس سے قبل آیت نمبر ۷۲ میں ہے ﴿وَلَقَدْ اٰتٰنَا مِنْۢہُمْ مُّثۡلَیۡہِیۡنَ﴾ ”اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان میں ڈرسانے والے۔“ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، پھر اسحاق علیہ السلام کا۔ اب انھی ڈرانے والوں میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلٰی مُوۡسٰی وَ هٰرُوۡنَ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے اور دونوں کی عمریں ایک سو بیس سال (۱۲۰) تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام تین سال پہلے فوت ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام تین سال بعد میں فوت ہوئے۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نام الگ الگ تھے۔

جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کا لقب صدر ہے ایسے ہی ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں، نیک بھی اور بد بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بہت نیک تھا اس کا نام ریان بن ولید تھا، چٹیلے۔ اس کی نیکی اور سمجھ داری کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ ملک کا اقتدار اب تم سنبھالو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کلمہ پڑھنے کے بعد اب اقتدار میرے پاس رہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں اب آپ نبی ہیں میں امتی ہوں لہذا یہ سلطنت آپ کے حوالے کرنا ہوں اس کا نظام سنبھالیں۔ اب آپ کی حکمرانی ہوگی حضرت۔ حق کی خاطر حکومت کو چھوڑ دینا معمولی نیکی نہیں ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بڑا سرکش اور غنڈا تھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم تھا اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان کیے تھے ان میں سے ایک احسان دونوں کو نبی بنانا ہے۔ مخلوق کے لیے نبوت و رسالت سے بلند مقام کوئی نہیں ہے۔ پھر پیغمبروں کے آپس میں درجے ہیں۔ علم عقائد والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسرے نمبر کی شخصیت ہیں۔

تو فرمایا ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا﴾ اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی ﴿وَقَوَّيْنَاهُمَا﴾ ان دونوں کی قوم کو بنی اسرائیل کو بھی نجات دی ﴿وَمِنَ الْكُتُبِ الْعَظِيمَةِ﴾ بڑی پریشانی سے، فرعون کے مظالم سے۔ پھر بحر قلزم کی موجوں میں فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو نجات دی ﴿وَوَضَعْنَاهُمْ﴾ اور ہم نے ان کی مدد کی ﴿فَكَفَّزْنَاهُمُ الْغُلَامِينَ﴾ پس وہی غالب ہونے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی جماعت فرعون اور آل فرعون کے مقابلے میں کہ تمام وسائل فرعونوں کے پاس تھے اور فرعون نے غرور میں آکر ایک موقع پر کہا تھا ﴿الْأَنفُسُ فِي مَلِكٍ وَضَرَّ وَهَلْوَ الْأَنْهَارُ تُجَرِّئُ مِنْ تَخَفٍ﴾ [الزخرف: ۵۱] ”کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو چلتی ہیں میرے محل کے سامنے اور میرے مقابلے میں ﴿هُوَ مَهِنٌ﴾ وَلَا يَكْذِبُ يُونُسُ﴾ وہ حقیر آدمی ہے قریب نہیں کہ وہ صاف بات کر سکے۔“ موسیٰ علیہ السلام کی زبان بات کرتے ہوئے کسی کسی لفظ پر اکتی تھی اس لیے اس نے کہا کہ میری طرح وہ صاف بول بھی نہیں سکتا وہ میرا مقابلہ کیا کرے گا معاذ اللہ تعالیٰ۔

تو فرمایا ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو نجات دی بڑی پریشانی سے اور ان کی مدد کی پس وہی غالب ہونے والے تھے ﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اور دی ہم نے ان دونوں کو ایک واضح اور روشن کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی ذمہ تھی اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ دونوں کو دی ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اور ہم نے راہنمائی کی ان دونوں کی صراط مستقیم کی۔ ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھا ﴿وَوَضَعْنَا عَلَىٰ يُونُسَ فِي الْأَخْيَرِينَ﴾ اور چھوڑا ہم نے ان کا اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں۔ آج بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

محدثین کرام اور فقہائے عظام فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لیتے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے تھے کہ

نام لو تو ساتھ ہی بیٹھو کہو۔ کسی بزرگ کا نام لو تو ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ ان بزرگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ لہذا ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے سے اور ان کی بے ادبی کرنے سے اور ان کے حق میں گستاخی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ اس سے وہ تو برے نہیں ہوں گے صرف ان لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے گا۔

تو فرمایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑا پچھلوں میں ﴿سَمِعَ عَلِيٌّ مُؤْمِسًا وَهَارُونَ﴾ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿إِنَّهُمْ مِمَّنْ عِبَادُنَا أَلْمُؤْمِنِينَ﴾ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟

حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور بے شک ایسا علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ملک عراق میں بَعْلَبَکَ شہر ہے اس علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ آج کے جغرافیہ میں بھی اس کا نام بَعْلَبَکَ ہی ہے۔ شہر کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ یہ اپنے زمانے کے بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے یادگار کے طور پر ان کا مجسمہ، بت بنا کر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی۔ مشکل اور پریشانی میں ان کو پکارتے تھے یَا بَعْلُ اَعِزِّنِي ”اے بعل میری مدد کر۔“ جیسے آج کل کے جاہل قسم کے لوگ قبروں پر مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے بازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

بابا لے لکڑتے دے پتر

وہاں جا کر دیگیں پکاتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں۔ کوئی چادر چڑھ رہا ہے اور عطر مل رہا ہے، کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کو غسل دیا جا رہا ہے کہیں عرق گلاب سے۔ یہ تمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں نے جو سبق دیا ہے اس کو پڑھو اور عمل کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم

حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں وہ اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں لکھتے ہیں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔“ پھر اس پر دلیل کے طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر ۱۰۷ پیش کرتے ہیں ﴿وَإِنْ يَتَسَنَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ ”اور اگر پہنچائے آپ کو

اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے ﴿وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَازِلَ لَكَ﴾ اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کو کوئی رنج نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کسی کو نوازنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بزرگوں نے تو یہ تعلیم دی ہے مگر ان لوگوں نے اُلٹا بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا ہے۔

تو بعل ایک نیک آدمی کا نام تھا جس کا انہوں نے بت بنا کر رکھا ہوا تھا اور بَلَّک بادشاہ کا نام تھا۔ دونوں کو ملا کر انہوں نے ایک شہر کا نام بعلبک رکھ دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس علاقہ میں مبعوث ہوئے تھے ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلَا تَتَّقُونَ﴾ جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کہ کفر و شرک کو چھوڑ دو۔ کفر و شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾ کیا تم پکارتے ہو بعل کو حاجت روائی کے لیے ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ اور چھوڑتے ہو سب سے بہتر بنانے والے کو۔ شکلیں اور تصویریں سب بنا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بغیر ان میں جان تو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قیامت والے دن اشد العذاب سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وہ چیخیں مارے گا وایلا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو تم نے تصویر بنائی ہے اس میں روح ڈالو پھر دوزخ سے نکل سکتے ہو۔

تو فوٹو مجسمے تو سارے بنا لیتے ہیں لیکن ان میں روح ڈالنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ تو فرمایا کہ تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَمَنْ دُونَهُ﴾ وہ احسن الخالقین اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ عرصہ دراز تک الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں سمجھایا کسی نے نہیں ہے ﴿لَيْسَ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهٌ﴾ [النساء: ۶۵] تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ کوئی عذر اور بہانہ نہ کر سکیں کہ ہم غلط نبی کا شکار ہو گئے تھے ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر ان کا یہ بہانہ ختم کر دیا مگر جنہوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضد پراڑے رہے ضد کو چھوڑ انہیں۔

اور دنیا کی ریت یہی ہے کہ جو ضد پراڑ جائے وہ چھوڑتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ دیکھو! حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے رشتے پر ضد کی آخر دم تک باز نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کی بہترین تدبیر بتائی کہ دونوں بھائی ہابیل اور قابیل قربانی کریں جس کی قربانی قبول ہو جائے کہ آسمان سے آگ آکر اس کو جلادے یہ رشتہ اس کو ملے گا۔ چنانچہ ہابیل علیہ السلام نے عمدہ مونا تازہ دنبہ لا کر رکھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے ٹھکے لا کر رکھ دیئے۔ وہ بھی اُجڑے والے۔ نیت پہلے ہی صحیح نہیں تھی سب نے دیکھا کہ آسمان سے آگ نے آکر دنبے کو جلا کر رکھ کر دیا اور گندم وغیرہ کے ٹکے ہی پڑے رہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور ماں غنیمت کو آگ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو سمجھنے کے لیے اتنی واضح بات تھی لیکن اس ضدی نے کہا ﴿لَا قُتِلْنَا﴾ [مائدہ: ۲۷] ”میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔“ ﴿قَالَ﴾ ہابیل علیہ السلام نے کہا ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں سے۔“ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اگر تو بڑھائے گا اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے

لیے تو میں نہیں بڑھانے والا ہاتھ تیری طرف کہ تجھے قتل کروں۔ یہ ساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قاتیل نے قتل کر دیا۔ تو ضد اور ہٹ دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ﴿فَکَذَّبُوهُ﴾ پس ان لوگوں نے جھٹلایا اس کو معاذ اللہ تعالیٰ کہا کہ تم جھوٹے ہو ﴿قَالَتْهُمْ لَمَنْحَصُون﴾ پس بے شک وہ البتہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے سرے مجرم ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے۔ وہ دوزخ سے بچ جائیں گے ﴿وَوَكَّلْنَا عَلَيْنِي الْآخِرِينَ﴾ اور چھوڑا ہم نے اس کا اچھا ذکر پچھلوں میں۔ آج بھی لوگ جب نام لیتے ہیں تو الیاس علیہ السلام کہتے ہیں ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ﴾ سلام ہو الیاسین پر۔ الیاس بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے اور سینین بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا باقر مجلسی کی مغلظات

یہاں ملا باقر مجلسی جو شیعوں کا بڑا مجتہد گزرا ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد کے تحت بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس سے خالی نہیں۔ ”ابو بکر ملعون گفت، عمر ملعون گفت، عثمان بنی گفت، عائشہ ملعونہ گفت، معاویہ مردود ملعون گفت، ابوسفیان کافر مرتد گفت۔“ کسی صحابی کا نام اس خبیث نے اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں آیا۔ تو وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں گپ مارتا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابو طالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ قرآن میں اس پر سلام بھیجے تو یہ آیت نازل کرے ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ﴾ پھر اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ ابو بکر بڑا ہوشیار ہے اور عمر بڑا چالاک ہے وہ اس کو قرآن سے نکال دیں گے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی الیاسین بنا دیا۔ اصل میں ال یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھرچیں نہ۔ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ایسی خرافات پر۔ تو فرمایا سلام ہو الیاسین پر ﴿إِنَّا كَذَّبُكَ نَجْرِي الْمُخْسِنِينَ﴾ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔

حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر

آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور حاران بھی لکھا ہے لاہوری ہا کے ساتھ۔ اصل تلفظ فاران ہے لوط بن فران بن آزر۔ پہلے تم سن چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے وقت یہ تین ہی آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہا السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام۔ جب یہ حضرات شام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دمشق اور اس کے ارد گرد کا علاقہ دیا کہ تم یہاں تبلیغ کرو اور لوط علیہ السلام کو سدوم شہر کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی شکل و صورت اور اخلاق دیکھ کر ان لوگوں نے ان کو رشتہ دے دیا۔ حالانکہ رشتہ دینا دنیا کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ دے دیا عقیدہ نہیں تسلیم کیا بیوی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس وقت مسلم کافر کا رشتہ جائز ہوتا تھا۔

ہماری شریعت میں بھی تقریباً سولہ سال تک جائز رہا ہے۔ تیرہ سال مکہ زندگی میں اور تین سال مدنی زندگی میں۔ ہجرت کے تیسرے سال کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا النَّسْرَ كَلَّتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ [بقرہ: ۲۲۱] تو موسیٰ کافر کا رشتہ ممنوع ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِنَّ لَوْلَا لَيْسَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور بے شک لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے ہیں ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ جب ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو ﴿لَا عَجَبٌ لِّمَنَ فِي الْغُيُوبِ﴾ مگر ایک بوڑھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اس کا نام وادلہ تھا لاہوری حاکم کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں بعض روایات میں تین کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہ اپنے والد گرامی پر ایمان لائیں۔ لیکن باوجود پورا دماغ صرف کرنے کے بیوی وادلہ ایمان نہیں لائی۔ بیٹیوں نے بھی ماں کو بڑا سمجھایا اور پورا زور لگایا کہ امی جان ابا جان کی نافرمان نہ نورب کے عذاب سے بچ جاؤ۔ مگر جس کی قسمت میں ایمان نہ ہوا سے جبراً کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر چل پڑے صبح سحری کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر چار قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا ﴿فَقَسَّيْنَا أَغْيَبْنَاهُمْ﴾ [قمر: ۲۷] ”پس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سب کے سب اندھے ہو گئے۔“ دوسرا عذاب بینائی ختم کرنے کے بعد اوپر سے پتھر برسائے ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ [ایضاً] ”بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسنے والی آندھی۔“ ﴿وَأَمْصَرْنَا عَلَيْهِمَا حِجَابًا﴾ [ہود: ۸۲] ”اور برسائے ہم نے ان پر پتھر۔“ تیسرا عذاب صحیحہ جبرئیل۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔

چوتھا عذاب: ﴿جَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَةً﴾ [ہود: ۸۲] ”ہم نے کر دیا ان کے اوپر وائے حصے کو نیچے۔“ جبرائیل علیہ السلام نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِیْنَ﴾ پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد ﴿وَأَنزَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتًا﴾ اور بے شک تم اے اہل مکہ گزرتے ہو ﴿عَلَيْهِمْ مِّنْ صَّحِیْنٍ﴾ ان پر صبح کے وقت ﴿وَبِالْأَيْلِ﴾ اور رات کے وقت۔ مکے والے تجارت کے لیے شام کے علاقے میں جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں بھی جاتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے اور یہ علاقہ راستے میں تھا کبھی صبح کو وہاں سے گزرتے کبھی شام کو وہاں سے گزرتے۔ تو فرمایا تم گزرتے ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ کیا پس تم سمجھتے نہیں عبرت حاصل نہیں کرتے کہ پیغمبروں کی نافرمانی کا کیا نتیجہ نکلا۔

﴿وَإِنَّ يُوسُفَ﴾ اور بے شک یونس علیہ السلام ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ رسولوں میں سے ہیں ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ جب وہ تیزی سے چلے ﴿إِلَى الْفُلْكِ الشَّحُونِ﴾ بھری ہوئی کشتی کی طرف ﴿فَسَاهَمَ﴾ پس قرعہ اندازی کرائی ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ پس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں سے ﴿فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ﴾ پس لقمہ بنا لیا اس کو ایک مچھلی نے ﴿وَهُوَ مُلْمِئٌ﴾ اور وہ الزام کھایا ہوا تھا ﴿فَقُلُوا لَهُ كَانْ﴾ پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک تھے وہ ﴿وَمِنَ﴾

النَّاسِجِينَ ﴿تَسْبِیحُ كَرْنِے داونوں میں سے﴾ لَلَّیثِ ﴿البتہ ٹھہرتے﴾ فِی بَطْنِہٖ ﴿اس پھل کے پیٹ میں﴾ اِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے﴾ فَنَبِّئْہُمْ اَنْہُمْ سَمِعُوا ﴿پس ہم نے اس کو پھینک دیا﴾ بِالْعَرَاءِ ﴿ایک چٹیل میدان میں﴾ وَہُو سَقِیْمٌ ﴿اور وہ بیمار تھے﴾ وَاسْتَبْنَا عَلَیْہِہٖہٗ ﴿اور اُگایا ہم نے ان کے اوپر﴾ شَجَرَةً مِّنْ یَّقْطِیْنِ ﴿ایک درخت کدو کا﴾ وَاَمْرُسَلُّہٗ ﴿اور بھیجا ہم نے ان کو﴾ اِلَی مَائِۃِ اَنْفٍ ﴿ایک لاکھ﴾ اَوْ یَزِیْدُوْنَ ﴿بلکہ زیادہ کی طرف﴾ فَاَمْنُوْا ﴿پس وہ ایمان لائے﴾ فَسَتَعْلَمُوْہُمْ ﴿پس ہم نے ان کو فائدہ دیا﴾ اِلَی حِیْنٍ ﴿ایک وقت تک﴾ فَاسْتَفْتِیْہُمْ ﴿آپ پوچھیں ان سے﴾ اَلْوَبَّاءُ النَّبَاتِ ﴿کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں﴾ وَلَهُمُ النَّبُتُونَ ﴿اور ان کے لیے بیٹے ہیں﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِکَۃَ ﴿کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو﴾ اِنَّاۤ اَنَّا ﴿عورتیں﴾ وَہُمْ شٰہِدُونَ ﴿اور وہ حاضر تھے﴾ اَلَا ﴿خبردار﴾ اِنَّہُمْ ﴿بے شک وہ﴾ مِّنْ اَفْکِہُمْ ﴿اپنے جھوٹ کی وجہ سے﴾ لَیَقُولُوْنَ ﴿البتہ کہتے ہیں﴾ وَلَدَ اللّٰہِ ﴿اللہ کی اولاد ہے﴾ وَ اِنَّہُمْ لَکٰذِبُونَ ﴿اور بے شک وہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں﴾ اَصْطَفٰی النَّبَاتِ ﴿کیا اس نے چن لیا ہے بیٹیوں کو﴾ عَلٰی النَّبِیِّیْنَ ﴿بیٹیوں پر﴾ مَا لَکُمْ ﴿تمہیں کیا ہو گیا ہے﴾ کَیْفَ تَحْکُمُوْنَ ﴿تم کیسے فیصلہ کرتے ہو﴾ اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ ﴿کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے﴾ اَمْ لَکُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِیْنٌ ﴿کیا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے کھلی﴾ فَاْتُوا بِکِتٰبِکُمْ ﴿پس لاؤ تم اپنی کتاب﴾ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿اگر ہو تم سچے۔

پہلے سے اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبروں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر

حضرت یونس علیہ السلام عراق کے صوبہ موصل کے شہر نینوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینو ہے۔ اس کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔ ان کے والد کا نام مثنیٰ تھا، یونس بن مثنیٰ علیہ السلام۔ انھوں نے شادی بھی کی، اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔ عرصہ دراز تک تبلیغ کرتے رہے مگر قوم بڑی ضدی اور ہٹ دھرم تھی حق کو قبول نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ قوم سے کہہ دو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مجمع میں یہ حکم سنایا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کب تک آئے گا؟ فرمایا تین دن میں آجائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چالیس دنوں میں آجائے گا۔

یہ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنوں کی تعیین نہیں تھی۔ یہ یونس علیہ السلام کی اجتہادی لغزش تھی اور خطا تھی۔ پھر خیال فرمایا کہ ان پر عذاب تو آنا ہے لہذا میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آجائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جانے کا حکم نہیں آیا تھا۔ یہ خطا تھی جس پر گرفت ہوئی۔ وہاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ خیال فرمایا رب تعالیٰ کی طرف سے تو مطلقاً عذاب کی دھمکی تھی دنوں کی تعیین تو میں نے اپنی طرف سے کی ہے رب تعالیٰ تو میرا پابند نہیں ہے اگر تین دن یا چالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تو لوگ مجھے تنگ کریں گے۔ تو شرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کر چل پڑے۔ آبادی سے کافی دور نکل گئے تو دیکھا اگلی طرف سے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں۔ قریب آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بی بی کو لے کر جانا ہے۔ فرمایا دیکھو! میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں یہ میری بیوی ہے میرے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بڑی منت و جت کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ روتی اور چیخیں مارتی رہی مگر بے بس تھی۔ اب دونوں بیٹوں کو لے کر چل پڑے۔ ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آٹھ سال کے قریب تھی۔ آگے تیز رو پہاڑی نالہ تھا یا نہر تھی بچوں کو تیرنا نہیں آتا تھا خیال فرمایا کہ ایک کو پہلے دوسرے کنارے چھوڑ کر آؤں پھر دوسرے کو لے جاؤں گا۔ ایک بچے کو کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے تھے کہ پیچھے والے بیٹے کو بھیڑیے نے پکڑا اس کی چیخ نکلی پیچھے مڑ کر دکھ تو جسم کا نپا تو کندھے پر جو بچہ تھا وہ بھی نہر میں گر گیا۔ ایک کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور دوسرے کو نہر بہا کر لے گئی۔ انتہائی کوشش کے باوجود دونوں قابو نہ آ سکے۔ آگے چلے تو دور یا آ گیا۔

عام مفسرین کرام رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوسی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات تھا۔ دونوں مشہور دریا ہیں۔ دوسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی تھی یونس بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی سی چلنے کے بعد ڈالو اس ڈول ہو گئی (ڈولنے لگی) ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل و صورت دنیا کے غلاموں کی نہیں تھی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ سب نے اٹھ کر ن کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ مچھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھا وہ ان کو نگل گئی۔

اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی لکھے ہیں، آٹھ دن بھی اور بیس دن اور چالیس دن بھی لکھے ہیں کہ اتنے دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا وہ کم تھا کہ ہمیں بخار ہو جائے تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے اور مچھلی کے پیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ

مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ﴿فَإِذْ دُمِّي فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ [الانبیاء: ۸۷] ”پس پکارا یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے، تیری ذات پاک ہے بے شک میں ہی تصور وار ہوں۔“ دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر بادل تھے بادلوں کا اندھیرا۔ اتنے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو دریا کے کنارے ڈال دو۔ مچھلی نے اگلی کے طریقے پر کنارے پر ڈال دیا۔ حرکت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ بھوک اور تازہ آب وہوانہ مننے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے۔ بڑی سخت دھوپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کدو کا تیل دار درخت پیدا کیا اس کے چوڑے پتوں نے ان پر سایہ کیا کہ دھوپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک ہرنی کا بچہ گم ہو گیا تھا وہ دیوانہ وار پھر رہی تھی پتے ملتے تو اس نے سمجھا کہ میرا بچہ یہاں ہے۔ یونس نے اس کا دودھ پیا۔ دس دن صبح شام آکر دودھ پلاتی رہی۔ تازہ ہوا لگی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ مسافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے دیکھ کر فرمایا کہ یہ تو میرا نخت جگر ہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیڑیے سے چھڑوایا ہے اور اب وارث کی تلاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فرمایا کہ میرا ایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافروں نے بتایا کہ فلاں مقام پر کچھ لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچہ نہر سے پکڑا ہے اس کا وارث ملے تو ہمیں اصلاح دینا۔ چنانچہ دوسرا بچہ بھی مل گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے چلتے دیکھ تو وہی قافلہ جنھوں نے بیوی چھینی تھی سامنے سے آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔

حدیث پاک میں آتا ہے: دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ دَعْوَةُ ذِي التَّوْنِ ”پریشان آدمی کی دعا مچھلی والے کی دعا ہے۔“ یعنی جب کوئی آدمی پریشان ہو تو یونس علیہ السلام والی دعا کرے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الانبیاء: ۸۸] ”اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔“

یاد رکھنا! دعا کے لیے توجہ اور اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کہ دفعہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوالا کہ پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں۔ کسی بزرگ نے سوالا کہ مرتبہ پڑھی اس کا کام ہو گیا بس اب لوگوں نے سوالا کہ کو پکڑ لیا ہے۔ اور عورتوں کو اور بچوں کو قابو کر کے کہتے ہیں کہ سوالا کہ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھٹلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کر دس گھٹلیاں پھینکتے ہیں اور دھیان ان کا دیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھئی! اس کا تو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام ادھر امتحان میں اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو سب مرد عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، بیمار، تندرست، باہر آ کر گڑ گڑائے، رب تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پیغمبر بھیج اب ہم نافرمانی نہیں کریں

گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور یہ واحد قوم ہے جس سے عذاب چلا۔

حضرت یونس علیہ السلام کو جب بیوی بچے مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی قوم کی توبہ میں نے قبول کر لی ہے اب تم جا کر ان کو تبلیغ کرو۔ چنانچہ یونس علیہ السلام جب واپس برادری میں پہنچے تو ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ میں نے اس واقعہ کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں ﴿إِذْ اتَّخَذَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الْمَسْحُورِينَ﴾ جب تیزی کے ساتھ چلے وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ وہ سوار یوں سے بھری ہوئی تھی ﴿فَسَاهَمَ﴾ پس قرعہ ڈلوایا ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ پس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں سے۔ کشتی سے نیچے گرا دیا گیا ﴿فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ﴾ پس لقمہ بنا یا اس کو مچھلی نے ﴿وَهُوَ مُبِينٌ﴾ اور وہ الزام کھائے ہوا تھا۔ یا یہ معنی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل پڑا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک تھے وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے۔ یعنی اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے ﴿لَنَبَتْ فِي بَطْنِهِ﴾ البتہ ٹھہرتے مچھلی کے پیٹ میں ﴿إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو دنیا میں آنا نصیب نہ ہوتا ﴿فَتَبَيَّنَ لَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ پس چھینک دیا ہم نے اس کو ایک چنیل میدان میں۔ عراء کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں نہ کوئی دیوار ہو نہ درخت ہو خالی جگہ ہو۔ دریا کا کنارہ بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ اور وہ بیمار تھے کمزور تھے ﴿وَأَشْبَثْنَا عَلَىٰ شَجَرَةٍ مِّنْ يَّقُطُونَ﴾ اور اگایا ہم نے اس پر درخت کدو کا۔ کدو کا درخت تو نہیں ہوتا نیل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت اس کو درخت بنا کر اس کے چوڑے چوڑے پتے ان پر پھیلا دیئے ﴿وَأَمَّا سَلَمَةُ إِلَىٰ صَالَةِ آلِفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ اور بھیجا ہم نے ان کو ایک لاکھ بلکہ زیادہ کی طرف۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار کی آبادی تھی ﴿فَامْتُوا﴾ پس وہ ایمان لائے ﴿فَسَمِعَهُمْ إِلَىٰ جَنِّينَ﴾ پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک۔

تردید مشرکین

پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان سے پوچھیں، ان سے فتویٰ اور حکم طلب کریں ﴿أَيُّوَنَ الْبَنَاتِ﴾ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں ﴿وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْبَنَاتِ﴾ کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو عورتیں ﴿وَلَهُمُ شُهَدَاؤُنَّ﴾ اور وہ حاضر تھے، دیکھ رہے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا

کیا یہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ عورتیں ہیں پوچھوان سے یہ کس دلیل سے فرشتوں کو عورتیں کہتے ہیں، خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔“ ان میں نرمادہ نہیں ہیں۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے کوئی شے پیدا نہیں ہوئی، نہ پیغمبر، نہ فرشتے۔ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھے گا تو وہ کافر ہے یاد رکھنا! نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔

تو فرمایا کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ موجود تھے ﴿اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اَفْكِهَمْ﴾ خبردار بے شک یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے یہ بات ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ البتہ کہتے ہیں ﴿وَلَدَ اللّٰهُ﴾ اللہ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ﴿وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ اور بے شک البتہ یہ جھوٹے ہیں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ﴿اَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾۔ یہ اصل میں اِصْطَفٰی ہے۔ دو ہنرے ہیں۔ گرائمر کی رو سے ہنرہ وصلی گر گیا ہے اور استفہام والا موجود ہے۔ معنی ہوگا کیا چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو ﴿عَلَى الْبَنَاتِ﴾ بیٹیوں پر۔ اگر رب تعالیٰ کے لیے اولاد مناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹیاں نہ ہوتیں ﴿مَا لَكُمْ﴾ تمہیں کیا ہو گیا ہے ﴿كَيْفَ تَخْكُمُونَ﴾ کیسے فیصلہ کرتے ہو رب کے لیے اولاد نہ براتے ہو اور وہ بھی بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے ﴿اَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ﴿اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ﴾ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ﴿فَاْتُوا بِكِتٰبِكُمْ﴾ پس لاؤ تم اپنی کتاب ﴿اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ اگر ہو تم سچے۔ صفحہ کھول کر بتاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ صرف باتوں سے نہ رب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ بیٹے۔

﴿وَجَعَلُوا﴾ اور بنا لیا انھوں نے ﴿بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾ اللہ اور جنوں کے درمیان ﴿نَسْبًا﴾ رشتہ ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ﴾ اور البتہ تحقیق جانتے ہیں جن ﴿اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ کہ بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے ﴿سُبْحٰنَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں ﴿اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں ﴿فَاِنَّكُمْ﴾ پس بے شک تم ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتٰنِيْنَ﴾ نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی فتنے میں ڈالنے والے ﴿اِلَّا مَنْ﴾ مگر اس کو ﴿هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ﴾ کہ وہ داخل ہونے والا ہے دوزخ میں ﴿وَمَا مَنَّا﴾ اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی ﴿اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ﴾ مگر اس کے لیے مقام ہے معلوم ﴿وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ﴾ اور بے شک ہم صاف بندی کرنے والے ہیں ﴿وَ اِنَّا لَنَحْنُ السّٰبِقُونَ﴾ اور بے شک ہم البتہ تسبیح کرنے والے ہیں ﴿وَ اِنَّا لَكَاذِبٌ﴾ اور بے شک وہ تھے ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ البتہ کہتے ﴿لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا﴾ اگر بے شک ہوتی ہمارے پاس

نصحت ﴿مَنْ الْأَوَّلِينَ﴾ پہلے لوگوں کی ﴿لَنُكَافِّرَنَّ عَنْكَ الْفُجُورَ﴾ البتہ ہوتے ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ﴿فَكَفَرُوا بِهِ﴾ پس کفر کیا انھوں نے اس کے ساتھ ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس وہ عنقریب جان لیں گے ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾ اور البتہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے ہماری بات ﴿لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ ہمارے بندوں کے لیے جو پیغمبر تھے ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ بے شک وہی البتہ مدد کیے جائیں گے ﴿وَإِنَّ جُحْدَنَا﴾ اور بے شک ہمارا شکر ﴿لَهُمُ الْغُلُوبُونَ﴾ البتہ وہی غائب آئے گا ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ پس آپ رخ پھیر دیں ان سے ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ایک وقت تک ﴿وَأَبْصُرْهُمْ﴾ اور آپ ان کو دیکھتے رہیں ﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے ﴿أَفَعَدَّائِنَا﴾ کیا پس ہمارے عذاب کے بارے میں ﴿يَسْتَعْجِلُونَ﴾ وہ جلدی کرتے ہیں ﴿فَإِنَّا نَزَّلْنَا سَحَابَهُمْ﴾ پس جب وہ اُترا ان کے صحن میں ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ پس بری ہے صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ پس آپ ان سے اعراض کریں ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ایک وقت تک ﴿وَأَبْصُرْ﴾ اور آپ ان کو دیکھتے رہیں ﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ﴾ پاک ہے آپ کے رب کی ذات ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ عزت والی ذات ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ اس چیز سے جس کو یہ بیان کرتے ہیں ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ اور سلام ہے بھیجے ہوئے رسولوں پر ﴿وَالْحُصْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔

گزشتہ زمانوں کی طرح آج بھی مجرم قومیں موجود ہیں اور ان جیسے گندے اور غلط عقائد بھی آج موجود ہیں۔ ان کے غلط عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ یہود نے کہا ﴿عَزَّيْزُ ابْنِ اللَّهِ﴾ ”عزیز علیہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔“ اور نصاریٰ نے کہا ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ ”عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔“ عرب کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان جابلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو بخاری شریف میں روایت ہے ان جابلوں نے کہا کہ جنات میں جو پریاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ تردید فرماتے ہیں۔

فرمایا ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيسًا﴾ اور بنایا انھوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجَنَّةَ﴾ إِنَّهُمْ لَخُصْرُونَ﴾ اور البتہ تحقیق جنات جانتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے دوزخ میں۔ تو جو جہنم میں جائیں گے ان کا رب تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی نہ اس کا

جنات کے ساتھ رشتہ ہے ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ مگر جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں جنات میں سے، انسانوں میں، مومن متقی ہیں وہ دوزخ سے بچا لیے جائیں گے۔ جیسے انسانوں میں مومن کافر، نیک بد ہیں جنات میں بھی مومن کافر نیک بد ہیں۔ سورہ جن پارہ ۲۹ میں ہے ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَادًا﴾ ”اور بے شک ہم میں نیکو کار بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی بدکار بھی، ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں۔“ تو جو نیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جائیں گے۔ فرمایا ﴿فَأَنتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْكُمْ بِفِتْنَيْنِ﴾ نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو فتنے میں ڈالنے والے ﴿إِلَّا مَن هُوَ صَالٍ الْبَحِيمِ﴾ مگر اس کو کہ وہ داخل ہونے والا ہے دوزخ میں۔ یعنی جو اپنے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا چاہے اس کو فتنے میں ڈال سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبراً کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خیر و شر کی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے ایمان اور کفر میں سے جس چیز کو چاہو اپنی مرضی سے ارادے سے اختیار کرو ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [کہف: ۲۹] ”پس جو چاہے ایمان لائے اپنی مرضی سے اور جو چاہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی سے۔“ ﴿وَهَذِيئَةُ الشَّجَدَيْنِ﴾ [البعد: ۳۰] ”اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔“ اپنی مرضی سے جس راستے پر کوئی چلنا چاہتا ہے چلے جبراً نہ کوئی کسی کو مومن بنا سکتا ہے نہ کافر۔

ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اپنے مہربان چچا کے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے وقت اس کے پاس گئے۔ وہاں ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ بھی تھے آپ کافی دیر انتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ اٹھ کر جائیں تو میں چچا کو کلمہ پڑھاؤں کلمے کی دعوت دوں۔ لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، بیٹھے رہے۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کہ چچا کی حالت غیر ہو رہی ہے تو فرمایا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ”اے چچا جان! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھو تا کہ کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔“ تو ابو طالب نے یہ لفظ کہے کہ اگر مجھے اپنی قوم سے اس بات کی عار نہ ہوتی کہ مرتے وقت برادری چھوڑ گیا ہے تو میں ضرور تمھاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ اس پر ابو جہل بول پڑا اِنَّا غَدُرُ اے خدا مرتے وقت برادری چھوڑتے ہو۔ چنانچہ ابو طالب نے برادری کو نہیں چھوڑا اور آخری بات یہ تھی وَآبَى اَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ”لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر گیا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچے کے لیے دعا بھی کی کوشش بھی کی لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [قصص: ۵۱] ”بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“ تو فرمایا کہ تم کسی فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہاں! جو خود دوزخ میں داخل ہونے والا ہے۔

آگے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ اور نہیں ہے ہم فرشتوں میں سے کوئی بھی

مگر اس کے لیے مقام ہے معلوم، مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اور جو جگہ مقرر کی ہے اور جو کام ان کے سپرد ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں ﴿لَا يَتَّخُونَ إِلَهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ ”نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں جو وہ ان کو حکم کرتا ہے ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [سورہ تحریم: ۶] ”اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔“ فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

فرشتوں کی ڈیوٹیاں

چار فرشتے اعمال لکھنے والے دودن کے اور دورات کے جن کو کرنا کاتبین کہتے ہیں ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُعَيْنِ﴾ ”دائیں اور بائیں طرف جو بیٹھے ہیں ﴿مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ۲۶] ”نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے تیار۔“ وہ فوراً لکھ لیتا ہے دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا بدیاں لکھتا ہے۔ اگر آدمی کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلتی ہے تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے یا زبان سے بری بات نکلتی ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں دائیں کے کہتا ہے: تَمَهَّلْ لَعَلَّكَ يَنْتَوُبُ ”تھہر جا شاید یہ توبہ کر لے۔“ کیونکہ دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں دائیں کا افسر ہے۔ اگر آدمی توبہ کر لے تو اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس کی برائی لکھی جاتی ہے۔ دو فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی رات میں۔ دن والے فرشتے عصر کی نماز کے وقت جاتے ہیں اور رات والے فجر کے وقت جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں۔ مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس مسجد کے ساتھ جتنا محلہ وابستہ ہے ان لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بد لے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ پھر عصر کے وقت ڈیوٹی بد لے گی۔

اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس فرشتے دن کو اور دس فرشتے رات کو انسان کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ دو فرشتے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں اور جو عذاب لے کر آتے ہیں۔ غرض کہ جو کام جس کے سپرد ہے وہ اس میں قطعاً کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ اور بے شک ہم البتہ صف بندی کرنے والے ہیں، صف باندھنے والے ہیں رب کے سامنے۔

حدیث پاک میں آتا ہے: أَلَا تَصَفُّونَ كَمَا تَصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ”کیا تم نماز میں ایسی صفیں نہیں باندھ سکتے جیسے فرشتے رب تعالیٰ کے دربار میں صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔“ پوچھا گیا حضرت! فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں بالکل سیدھی رکھتے ہیں اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح فرشتے صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھنا بڑی بات ہے۔ بلکہ تہدید ہے کہ

جو آدمی صف درست نہیں کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے۔ تو فرمایا بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں ﴿وَاِنَّا لَنَحْنُ النَّاسِخُونَ﴾ اور بے شک ہم البتہ تسبیح کرنے والے ہیں۔

مستدرک ح کم حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح ہے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ اس جملے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ کرتا ہے۔ لیکن انسان چوں کہ جلد باز ہے کہتا ہے کہ بس ادھر زبان سے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ نکلے اور ادھر دروازہ کھل جائے۔ بھی! ہر شے کا وقت مقرر ہے وقت پر ملتی ہے۔ مانگتے رہو ضرور ملے گی۔ کسی وقت بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا نہ چھوڑو۔ رب تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو پھر کہاں جاؤ گے۔ اس کے سوا کوئی اور رب ہے کہ جس سے مانگو گے۔ فرمایا ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَفْقَهُونَ﴾ اور بے شک وہ مکے والے البتہ کہتے تھے ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْوَالِدِينَ﴾ اگر بے شک ہوتی ہمارے پاس نصیحت پہلے لوگوں کی۔ پہلے لوگوں کی طرح نصیحت والی کتاب ہمارے پاس بھی ہوتی ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ البتہ ہوتے ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو عرب میں مذہبی اعتبار سے زیادہ تر تین فرقے تھے۔ مشرکین، جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کرتے تھے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے درجے میں یہودی تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کی کافی تعداد تھی اور خیبر تو سارا یہود کا تھا۔ اس کے علاوہ اور مختلف جگہوں پر بھی آباد تھے۔

تیسرے نمبر پر عیسائی تھے۔ نجران کا علاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پر بھی اکاؤ کا آباد تھے۔ ان کے علاوہ صابی فرقہ بھی تھا جو نماز روزے اور آسمانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کواکب پرستی میں مبتلا تھے ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوس کا تھا یہ عرب میں بہت کم تھے۔ ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز نہیں تھی۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے جلسے ہوتے تھے ان میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کر سناتے تھے خدائی تعلیم یقیناً دل پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاء ان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلسے کرتے، درس دیتے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی ﴿فَلَقَدْ وَابَّہٗ﴾ پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ان کے پاس کہ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ﴾ [الحجر: ۹] ”بے شک ہم نے نازل کیا ذکر یعنی قرآن کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آج تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔

صداقت قرآن

آج سے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک وکیل جس کا نام چاندل چو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں وکالت میرا پیشہ ہے۔ جو ٹیکس میرے اوپر لازم ہوتا ہے اسے میں باقاعدہ ادا کرتا ہوں۔ میری استدعا ہے کہ قرآن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ یہ میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ قرآن ہمیں کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [توبہ: ۳۶] ”سب مشرکوں کے ساتھ لڑو۔“ اور حدیث اس کی تصریح ہے۔ ”یہ ہمارے اوپر ظلم کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے لہذا اس پر پابندی عائد کی جائے۔ نہ قرآن وحدیث طبع ہو اور نہ ان کو پڑھایا جائے نہ سنا جائے۔ حج نے گھبرا کر مقدمہ واپس کر دیا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر کہ میرے بس کی بات نہیں مقدمہ میں خارج کرتا ہوں۔ پھر اس وکیل نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہائی کورٹ کے دونوں جج ہندو تھے۔ ایک نے فیصلہ لکھ کر قرآن ایک الہامی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ نہ یہ عدالت اس پر پابندی لگانے کی بجائے نہ کوئی اور عدالت۔ دوسرے جج نے فیصلہ دیا کہ چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ سے قرآن پاک پڑھا پڑھایا جا رہا ہے اس پر پابندی کا کوئی مقدمہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے اس پر پابندی کی کوئی نظیر ہوتی تو پھر ہم کچھ کہہ سکتے تھے لہذا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔ قرآن پاک کی صداقت کا اندازہ لگاؤ کتنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انھوں نے جو یہ سنہری فیصلہ سنایا ہے ہر مسلمان کو ازبر ہونا چاہیے۔

توفرمایا انھوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا ﴿فَسَوْفَ يُعْذِرُونَ﴾ پس عنقریب وہ جان میں گئے ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾ اور البتہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے ہماری بات۔ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے ﴿لِيُعَذِّبُوا الْمُؤْسِفِينَ﴾ ہمارے ان بندوں کے لیے جو پیغمبر ہیں ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ بے شک وہی البتہ مدد دیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی ﴿وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ سارے پیغمبر تو منصور نہیں ہوئے کئی پیغمبروں کو قتل بھی کیا گیا ہے ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [بقرہ: ۶۱] ”اور قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق۔“ زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، شعبا علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو کہ لیکن میں اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نصرت ان پیغمبروں کے لیے تھی جن کے لیے جہاد تھا یعنی جن پیغمبروں نے جہاد کیا رب تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور جن کے دور میں جہاد نہیں تھا ان میں سے شہید بھی ہوئے ہیں۔ لہذا قرآن پاک پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جنھوں نے جہاد کیا ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھے۔

فرمایا ﴿فَسَوْفَ عَنْهُمْ﴾ پس آپ ان سے اعراض کریں ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ایک وقت تک ﴿وَأَنْصِرْهُمْ﴾۔ اَبَصِرُ کا معنی ہے اُمہل آپ ان کو مہلت دیں۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں ﴿فَسَوْفَ يَنْصُرُهُنَّ﴾

پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ پھر کافر کہتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آئے گا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَفَعَدَّابْنَاءُ يَسْتَعْجِلُونَ﴾ کیا پس ہمارے عذاب کے بارے میں وہ جلدی کرتے ہیں ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ پس جب وہ اتر ان کے صحن میں ﴿فَكَتَّصَبَّاحُ الْمُنَادِرِينَ﴾ پس بڑی ہے صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ ان کا حشر بہت برا ہوگا ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ پس آپ ان سے اعراض کریں۔ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ایک وقت تک ﴿وَأَبْصُرْ﴾ اور آپ ان کو دیکھتے رہیں ﴿فَسَوْفَ يُنْصَرُّونَ﴾ پس عنقریب وہ دیکھ میں گئے حقیقت کو ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ پاک ہے آپ کے رب کی ذات جو عزت والی ہے پاک ہے ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اس کے شریک بناتے ہیں، اولاد بٹھراتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿وَالْحُصْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درسِ قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ ص مَكِّيَّةٌ

پارہ ← وَمَالِي

۲۳

آیۃہا ۸۸ ﴿۳۸﴾ سُوْرَةُ صَ مِکِّيَّةٌ ﴿۳۸﴾ رُكُوْعَاتُهَا ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

﴿ص وَالْقُرْآن﴾ قسم ہے قرآن کی ﴿ذِی الذِّکْرِ﴾ جو نصیحت والا ہے ﴿بَلِ الدِّینِ﴾ بلکہ وہ لوگ ﴿کَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کیا ﴿فِی عِزَّةٍ﴾ تکبر میں ہیں ﴿وَشِقَاقٍ﴾ اور مخالفت میں ہیں ﴿کَمْ أَهْلَكْنَا﴾ کتنی ہلاک کیں ہم نے ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ان سے پہلے ﴿مَنْ قَرْنٍ﴾ جماعتیں ﴿مُنَادُوا﴾ پس انہوں نے پکارا ﴿وَلَاتِ﴾ اور نہیں تھا ﴿حِیْنَ﴾ وقت ﴿مَنَاصٍ﴾ چھکارے کا ﴿وَعَجَبُوا﴾ اور انہوں نے تعجب کیا ﴿أَنْ﴾ اس بات پر ﴿جَاءَهُمْ﴾ آیا ان کے پاس ﴿مُنْذِرٌ﴾ ڈرانے والا ﴿مِنْهُمْ﴾ ان میں سے ﴿وَقَالَ الْكُفْرُونَ﴾ اور کہا کافروں نے ﴿هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ یہ جادو گر ہے بڑا جھوٹا ہے (معاذ اللہ تعالیٰ) ﴿أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ﴾ کیا کر دیا اس نے بہت سارے الہوں کو ﴿الْهَآؤَاحِدَا﴾ ایک ہی الہ ﴿إِنَّ هَذَا شَیْءٌ عَجَابٌ﴾ بے شک البتہ یہ عجیب چیز ہے ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ﴾ اور چلی ایک جماعت ان میں سے ﴿أَنْ اَمْسُوا﴾ یہ کہ چلو تم ﴿وَاصْبِرُوا﴾ اور ڈٹے رہو ﴿عَلَى الْهَيْئَةِ﴾ اپنے معبودوں پر ﴿إِنَّ هَذَا شَیْءٌ یُّرَادُ﴾ بے شک یہ البتہ ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ نہیں سنی ہم نے یہ بات ﴿فِی الْبَلَدِ الْاٰخِرَةِ﴾ پچھسی ملت میں ﴿إِنْ هَذَا آ﴾ نہیں ہے یہ ﴿إِلَّا اِخْتِلَافٌ﴾ مگر گھڑی ہوئی بات ﴿ءَاَنْزَلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ﴾ کیا نازل کیا گیا اس پر ذکر ﴿مِنْ بَیْنِنَا﴾ ہمارے درمیان ﴿بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ﴾ بلکہ وہ شک میں ہیں ﴿مَنْ ذِکْرِیْ﴾ میری نصیحت کے بارے میں ﴿بَلْ﴾ بلکہ ﴿لَمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ﴾ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ﴾ کیا ہیں ان کے پاس ﴿خَزَآئِنٌ رَّحْمَةً رَّبِّکَ﴾ آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ﴿الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ﴾ جو غالب ہے کثرت کے ساتھ دینے والا ہے۔

وجہ تسمیہ سورۃ ص

اس سورت کا نام 'ص' ہے اور پہلی ہی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ لفظ "ص" کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام صبور کا مخفف ہے۔ صبور کا معنی ہے صبر اور تحمل کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اور اس کے پیغمبروں کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں ان کو ایک لمحہ نہ چھوڑتا۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یَسْتَبْیْنِیْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَهُ یَكُوْنُ لَهٗ ذٰلِکَ "ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ

اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالیں دے۔“ گالیاں کیسے دیتا ہے؟ فرمایا یَذْعُوْنِیْ وَلَدًا ”میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔“ کوئی کہتا ہے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا ہے۔ جیسے ہماری ثابت النسب اولاد کو کوئی کہے کہ یہ تمہاری نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے گالی ہے۔ اسی طرح لہ یلد و لہ یولد کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گالی ہے۔

فرمایا: وَ یُکَذِّبُنِیْ اِبْنُ اٰدَمَ وَ لَمْ یَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ ”ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو حق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔“ جھٹلاتا کیسے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں ﴿لَتُبْعَثُنَّ﴾ [تہ: ۲۸] ”البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔“ یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ تو رب تعالیٰ کو گالیاں دینے والے اور جھٹلانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دہریے جو رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اس کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اس کی کتابوں کی تکذیب کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ مگر اس کا حوصلہ ہے کہ فوراً گرفت نہیں کرتا سزا نہیں دیتا کہ صبور ہے۔

توض لفظ صبور کا مخفف ہے ﴿وَالْقُرْآنُ ذِی الذِّکْرِ﴾ داؤد قسمیہ ہے۔ معنی ہوگا قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھانا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اِذْنِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ”جس نے اللہ تعالیٰ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔“ لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے نبی کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے مجھے رسول کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پیر کی قسم ہے، کوئی دودھ۔ پوت (پتر، بیٹے) کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی کعبے کی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ تمام شرکیہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھو یا اس کی صفات کے ساتھ قسم اٹھاؤ، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا قرآن کریم کی بھی قسم اٹھ سکتے ہیں۔ یہ ضابطہ اور قانون مخلوق کے لیے ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے۔ لہذا اس نے کہیں تین کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی ہے۔ العصر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔

تو فرمایا قسم ہے نصیحت والے قرآن کی ﴿بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عٰزِیْۃٍ وَّ شَقَاقٍ﴾ بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی تکبر اور مخالفت کی تھی پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ﴿کَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کتنی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں۔ جنہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی، توحید کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر جب ہمارا عذاب آن پہنچا ﴿فَاَذْوٰا﴾ تو پکارا انہوں نے۔ چیخے چلائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ﴿وَلَا تَجِیۡنَ مَنَاصٍ﴾ اور نہیں تھا وقت چھٹکارے کا۔ خلاصی اور رہائی کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ کئے والے بھی تکبر اور مخالفت میں آخری پیغمبر کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں ﴿وَعَجَبُوْا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان کے

پاس ڈرانے والا اُنھی میں سے۔

کہتے تھے کہ منصب نبوت کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجی ہی رہ گیا تھا ﴿وَقَالُوا﴾ ”اور کہا انھوں نے ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ مَجْلٍ مِّنَ الْقَدِّیْتِیْنِ عَظِیْمِ﴾ [الزخرف: ۳۱، پارہ: ۲۵] ”کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے۔“ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ بڑے آدمی تھے اور طائف جو مکہ مکرمہ سے پچھتر (۷۵) میل کے فاصلے پر ہے اس میں ابن عبد یلیل، عروہ بن مسعود اور حبیب وغیرہ بڑے آدمی تھے۔ کہتے تھے کہ قرآن نازل ہونا تھا تو ان میں سے کسی سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہ جادوگر جھوٹا (معاذ اللہ تعالیٰ) نبوت کا دعویدار بن بیٹھا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَقَالَ الْكُفَرُؤُنَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ اور کہا کافروں نے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے (معاذ اللہ تعالیٰ) رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ ﷺ خدا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد مرتبہ اور مقام آپ ﷺ ہی کا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

آنحضرت ﷺ کے معجزات

آنحضرت ﷺ کو معجزات کی وجہ سے جادوگر کہتے تھے۔ درختوں کو چلتے ہوئے دیکھ، تھوڑے پانی کو زیادہ ہوتے سب نے دیکھا، پتھروں کو بولتے ہوئے سنا۔ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ابو جہل بڑا منہ پھٹ اور بڑے لحاظ آدمی تھا۔ منھی میں سنگریزے لیے ہوئے آیا اور کہنے لگا یا محمد (ﷺ) اُخْبِرْنِی مَا فِی یدِی ”مجھے بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا چچا! اگر یہ ہاتھ والی چیز خود بول پڑے تو پھر؟ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ سنگریزوں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو جہل نے سنگریزے پھینکتے ہوئے کہا کہ تم بھی اس کے ساتھی ہو گئے۔ اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ سنگریزے خود ہی اٹھا کر لایا ہے اور اسی کے ہاتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہٹ دھرمی ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے معجزات کو دیکھ کر اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر جادوگر کہتے تھے۔ اور جھوٹا کیوں کہتے تھے؟ جھوٹ یہ تھا ﴿أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْاِثَا وَاحِدًا﴾ کیا اس نے کر دیا ہے سب خداؤں کو ایک خدا۔ یہ جھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ و ر ایک اللہ تعالیٰ سارے کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ چبھنے والی بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ صفت میں گزر چکا ہے ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِیْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ ”بے شک یہ لوگ کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ تکبر کرتے تھے۔“ اچھتے تھے کہ نہ لات رہا، نہ منات، نہ عزّی، نہ بھل، نہ کوئی اور صرف ایک ہی اللہ رہ گیا ہے ﴿اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجَبٌ﴾ بے شک یہ چیز ہے بڑی عجیب۔ آدمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آئے وہ عجیب ہی

معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان کا ماحول کفر شرک کا تھا۔

بیت اللہ کی بیرونی دیوار پر انہوں نے تین سو ساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، حضرت مریم علیہا السلام کا مجسمہ، حضرت ہابیل علیہ السلام کا مجسمہ جس کو ہبل کہتے تھے۔ ان کے علاوہ اور بزرگوں کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ کسی دن مانگہ نہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی کا چڑھا دیا چڑھتا رہتا تھا اور ان کے پیٹ کا دھندا چلتا رہتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدائی کو مٹانے کے لیے آئے تھے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ایک ہی دست گیر اور فریاد رس ہے۔ اس کے سوا کوئی ایک رقی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ خدائی اختیارات میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔

﴿وَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ﴾ اور چلی ایک جماعت ان کافروں میں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل اللہ الا اللہ تو محلے میں جا کر کہنے لگے اے نوجوانو! ﴿إِنِ افْتَشُوا﴾ چلو تم گلیوں اور محلوں میں، پھیل جاؤ بازاروں میں، جاؤ جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں جاؤ اور ان کو کہو ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ﴾ ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ یہی بات نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرکوں نے کہی تھی ﴿لَا تَدْرِيْنَ اِلٰهَتَكُمْ﴾ ”ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو“ ﴿وَلَا تَدْرِيْنَ وَاوَّلَآءُ سَؤَالًاۢ وَّلَا يَعْوُدُۢوۤا وَيَعُوۡدُۢوۤا﴾ [نوح، پارہ ۲۹] ہرگز نہ چھوڑنا واد کو اور نہ سواح کو اور نہ چھوڑنا یغوث، یعوق اور نسر کو۔

تو کہا انہوں نے ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَظِيۡمٌ﴾ بے شک یہ البتہ ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی۔ یہی چیز ہماری مراد ہے کہ اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا ﴿مَا سَبَّحْنَاهُ فِي الْغَدَةِ﴾ نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلی ملت میں یعنی آباد اجداد سے ہم نے نہیں سنا کہ ایک خدائی کائنات کا سارا نظام چلا آ رہا ہے وہ بھی تین سو ساٹھ یا اس سے کم و بیش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ۔ اور ملت آخرہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی ست بھی ہے کہ پہلے پیغمبروں کی جو ملتیں تھیں ان میں آخری ملت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ وہ بھی ایک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ تثلیث یعنی تین خداؤں کے قائل تھے۔

اللہ تعالیٰ ایک

عیسیٰ علیہ السلام دو۔

اور روح القدس جبرئیل علیہ السلام تین۔

اور ان کا ایک فرقہ جبرئیل علیہ السلام کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو تیسرا رکن مانتا تھا کہ تین کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ پھر ایک گروہ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنانچہ ہماری قومی اسمبلی کے اجلاس میں دو دفعہ عیسائی ممبر نے ڈٹ کر کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جو رب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سوائے مولوی عبد الرحیم چکڑالوی کے اور کوئی ممبر نہیں بولا۔ انھوں نے اپنا فریضہ ادا کیا حالانکہ سارے ممبران اسمبلی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی بچے مذہب کے کتنے پختہ ہیں کہ مسلمان اسمبلی میں بھی اپنے عقیدے کے اظہار سے باز نہیں

آتے۔ امریکہ ان کی پشت پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پیغمبر کی توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔
یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ ضلع گوجرانوالہ کے قصبہ کوٹ لالہ میں منظور مسیح، رحمت مسیح اور سلامت مسیح، تین عیسائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نازیبا الفاظ لکھ کر پرچیاں تقسیم کیں، دیواروں پر لکھے۔ مقدمہ چلا منظور مسیح تو قتل ہو گیا۔ رحمت مسیح اور سلامت مسیح کو سزائے موت ہوئی۔ فیصلے کے وقت امریکی سفارت خانے کے آدمی عدالت میں موجود تھے اثر انداز ہونے کے لیے۔ یہاں حکومت امریکہ کی ہے ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل سکتے۔

تو خیر انھوں نے کہا کہ یہ بات ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ نہیں ہے یہ بات کہ اللہ صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ مگر گھڑی ہوئی۔ اپنی طرف سے بنائی ہے۔ پھر عجیب بات ہے ﴿عَزَّ وَجَلَّ﴾ اُنزلْ عَلَیْہِ الذِّکْرُ مِنْ بَیْنِنَا﴾ کیا نازل کیا گیا ہے ذکر، نصیحت، قرآن اس پر ہمارے درمیان سے۔ اس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ افرادی قوت ہے ہم محروم رہ گئے ہمیں خدا نے کیوں نہیں دیکھا ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِکْرِنِ﴾ بلکہ وہ شک میں ہیں میرے ذکر قرآن پاک کے بارے میں ﴿بَلْ لَتَأْتِيَ ذُقُونًا عَذَابٍ﴾ بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انھوں نے میرا عذاب۔ جب عذاب آئے گا تو ان کو میری توحید کے انکار کا اور میرے پیغمبروں کے انکار کا مزہ آجائے گا۔

پھر بدر کے موقع پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا اور پھر مرنے کے بعد عذاب قبر پھر حشر کا اور جہنم کا عذاب الگ ہے۔ یہ لوگ نزول قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں ﴿أَمْرٌ عِنْدَہُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّکَ الْعَزِیزِ الْوَحَّابِ﴾ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے کثرت کے ساتھ دینے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جس کو چاہیں رسول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک، مختار کل ہے جو چاہے کرے جس کو چاہے پیغمبر بنائے وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔

﴿أَمْلَئْهُمْ﴾ کیا ان کے لیے ہے ﴿مُلُکَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ملک آسمانوں کا اور زمین کا ﴿وَمَا بَیْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ﴿فَلَیْزِ تَقُوْا فِی الْاَسْبَابِ﴾ پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں آسمان کے راستوں میں ﴿جُنُودًا﴾ یہ بھی ایک لشکر ہے چھوٹا سا ﴿هٰذَا لَکَ وَاٰلُکَ وَآلُکَ وَآلُکَ وَآلُکَ﴾ شکست خوردہ ﴿مِّنَ الْاَحْزَابِ﴾ لشکروں میں سے ﴿کَذَبَتْ قَبْلَہُمْ﴾ جھٹلایا ان سے پہلے ﴿تَوْمَ نُوحٍ﴾ نوح علیہ السلام کی قوم نے ﴿وَعَادٌ﴾ اور عاد قوم نے ﴿وَفِرْعَوْنُ﴾ ذوالاوتاد اور فرعون نے جو میتھوں والا تھا ﴿وَشُعُوْبٌ﴾ اور قوم ثمود نے ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ اور قوم لوط نے ﴿وَاَصْحٰبُ لٰئِیْمَۃٍ﴾ اور جنگل والوں نے ﴿اُولٰٓئِکَ الْاَحْزَابُ﴾ یہ بڑے بڑے گروہ تھے ﴿اِنْ کُلٌّ﴾ نہیں تھے یہ سب کے

سب ﴿إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ مگر جھٹلایے پیغمبروں کو ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ پس لازم ہو گیا میرا عذاب ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءَ﴾ اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ مگر ایک چیخ کا ﴿مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ نہیں ہے اس کے لیے کوئی وقفہ ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا﴾ اے ہمارے رب جلدی کر دے ہمارے لیے ﴿وَقَطَّنَا﴾ ہمارا حصہ عذاب کا ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ حساب کے دن سے پہلے ﴿إِصْبِرْ﴾ آپ صبر کریں ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں ﴿وَإِذْ كُرَّ عِبْدَنَا دَاوُدَ﴾ ذکر کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ﴿ذَٰلَ الْيَمِينِ﴾ جو قوت والے تھے ﴿إِنَّهُ آوَابٌ﴾ بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ ﴿يُسَبِّحُنَ﴾ جو تسبیح کرتے تھے ﴿بِالْعَشِيِّ﴾ پچھلے پہر ﴿وَالْإشْرَاقِ﴾ اور صبح کے وقت ﴿وَالظَّيْرِ مَخْشُورَةً﴾ اور پرندے بھی جو اکٹھے کیے جاتے تھے ﴿كُلٌّ لَّهُ آوَابٌ﴾ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ﴿وَشَدَدْنَا مُنْكَهٖ﴾ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ اور دی ہم نے ان کو دانائی ﴿وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ﴾ اور فیصلہ کن خطاب۔

رابط آیات

کل کے سبق میں بیان ہوا کہ مشرکین مکہ نے کہا ﴿ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ ”کیا اس پر اتاری گئی ہے نصیحت ہمارے درمیان سے۔“ ہمارے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی اس میں کیا خوبی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ب دیا ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ ”کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے جو غالب ہے کثرت سے ساتھ دینے والا۔“ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے وہ ان کا پابند تو نہیں ہے۔ مزید فرمایا ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ کیا ان کے لیے ہے ملک، شاہی آسمانوں اور زمین کی ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ کیا اس میں ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو ﴿فَلْيُزِقُوا فِي الْاَسْبَابِ﴾ اسباب جمع ہے سبب کی۔ اس کا معنی ہے راستہ۔ پس چاہیے کہ چڑھ جائیں آسمانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کر وہاں سے روک دیں اگر ان کے اختیار میں ہے تو ایسا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ﴾ جُنْد کا معنی لشکر اور مَّا کا معنی چھوٹا سا۔ ایک چھوٹا سا لشکر ہے اس مقام پر ﴿مَهْزُومٌ﴾ شکست خوردہ ﴿فَمَنْ اِلَّا خَرَابٌ﴾ لشکروں میں سے۔

کفار کی شکست

پھر ایسا ہی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ مکرمہ سے چلے جنگ بدر کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے، اچھلتے کودتے ہوئے اُغْل

ہُبُل کے نعرے لگاتے ہوئے۔ گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں، شراب اُونٹوں پر لدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد یہ فتح کے گیت گائیں گی، اونٹ ذبح ہوں گے، شراب چلے گی، قرب و جوار کے قبائل کی ضیافت کریں گے۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ذلت ناک شکست کھائیں گے اور ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۲۳ پارہ ۴ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ أَخَذْتُم مِّنْهُم مَّيثَاقًا أَن تَقُولُوا لِمَا كَفَرُوا بِهِ سَمْعًا وَأَن تَأْتُوا بِلَاغٍ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ بِكُمْ حَقِيقَةٌ ۚ فَمِثْلَ شَيْءٍ يَخِيفُ فِتْنَةً تَجْئَلُكُمْ فِي الْغَلَبَةِ ۚ﴾ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر۔ در تم نہایت کمزور تھے۔ ایک طرف تین سو تیرہ جن کے پاس آٹھ تلواریں۔ چھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آدمی کہ ہر ایک توار سے مسلح تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قصہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارنے لگے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھاگتے ہوئے پتا بھی نہ چلا کہ ہم نے جہاں کہاں ہے؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ بھاگنے والے لگھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ کس شان و شوکت کے ساتھ نکلے تھے اور کس طرح ذلیل ہو کر آئے۔ گیت گانے والیاں مرثیے گاتے ہوئے واپس گئیں۔ فرمایا یہ چھوٹا سا گروہ ہے شکست خوردہ یعنی ان کو شکست ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کل کے سبق میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا دو گر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے ہماری کیا حیثیت ہے۔ اور اس ہستی کو کہا جائے جو ساری کائنات سے بلند و برتر ہے اور اس سے زیادہ سچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چند واقعات پیش کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں سب سے پیغمبروں کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جو ان کا حشر ہوا ان کا بھی وہی ہوگا۔

گزشتہ اقوام کے واقعات :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ إِذْ أَتَاهُمْ ذُرِّيَّتُهُ لِيُخَاطِبَهُمْ ۖ فَيُوعِظَهُمْ ۖ فَيُؤْذِنُهُمْ ۖ فَكَذَّبُوهُ ۖ فَاصْنُ لِحُكْمِكَ ذُلًّا مُّذْ ۚ﴾ اور عاقبت میں ﴿وَفِي زُلْفَىٰ ذُلًّا مُّذْ ۚ﴾ اور فرعون نے جھٹلایا جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکتا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس کے خیموں کو باندھنے کے لیے جو میخیں لگاتے تھے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور تھا۔ تو وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلایا۔ سورہ مومن آیت نمبر ۲۴ میں ہے: فرعون، ہامان و رقارون نے کہا ﴿سَجَّوْا كَذَابًا﴾ ”یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔“ ﴿وَشَقَّوْا لِحُمَاهُمْ﴾ اور شمشود قوم نے جھٹلایا صالحؑ۔ یہ کون۔ یہ حجر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ طائف اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔

ان لوگوں نے حضرت صالحؑ سے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو فلاں چٹان سے اونٹنی نکالو۔ اور بعض

تفسیروں میں ہے کہ ساتھ بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرا رب میری تائید کر دے تو مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مان میں گے۔ لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ انھوں نے تو محض شوشہ چھوڑا تھا کہ نہ ایسا ہوگا اور نہ ہم مانیں گے۔ جیسے کہاوت ہے:

نہ نومن تیل ہونہ را دھانا چے

ایک بڑی مضبوط چٹان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پھٹی اونٹنی نکل کر باہر آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ﴿هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [الاعراف: ۷۳] لیکن یقیناً جو نوک اتنا بڑا کرشمہ اور معجزہ دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔ بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے، لا چکے تھے۔ تو فرمایا شمود قوم جھٹلا چکی ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ﴾ اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اصل عراق کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سدوم شہر اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ زرخیز علاقہ تھا ان لوگوں نے ان کی شکل و صورت، اخلاص، کردار کو دیکھ کر لڑکی کا رشتہ بھی دے دیا۔ حالانکہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے رشتہ بھی ہے۔ لڑکی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ البتہ دو یا تین لڑکیاں تھیں وہ اپنے والد کے عقیدے پر تھیں اور چند غریب لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کو اندھا کیا، پھر آسمان سے پتھر برسائے، پھر جبریل علیہ السلام نے ڈراوٹی آواز نکالی جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے، پھر زمین کو اٹھا کر اٹا کر کے پھینک دیا۔

فرمایا ﴿وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ ایکہ کا معنی ہے جنگل۔ اور جھٹلایا جنگل، الوں نے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس پاس بڑا جنگل تھا اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف لڑکیاں تھیں لڑکا کوئی نہیں تھا اپنی ضرورت کے لیے بکریاں رکھی ہوئی تھیں ان کے دودھ پر گزارا ہوتا تھا۔ بچیاں ہی چراتی تھیں۔ عرصہ دراز تک ان کو شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی اور سمجھایا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ طاری کیا اور جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری جس سے یہ سب کے سب تباہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلمہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ بھی برسی۔

فرمایا ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْحَابِ﴾ یہی بڑے بڑے گروہ تھے جو تباہ ہوئے ﴿إِنْ كُنَّ إِلَّا كَظَبِ الزُّبَلِ﴾ نہیں تھے یہ سب کے سب مگر جھٹلایا انھوں نے پیغمبروں کو ﴿فَقَتَحَ عِقَابٌ﴾ پس لازم ہو گیا ان پر میرا عذاب۔ اصل میں عِقَابُ تھا پھر ”ی“ گر گئی۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے بیان فرمائے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے سحر کذاب کہہ کر جھٹلایا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طرح اگر یہ باز نہ آئے تو یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔

فرمایا ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک چیخ کا۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بگل پھونکنے سے ﴿فَمِنْ لَّهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ نہیں ہے اس کے لیے کوئی وقفہ نہ تھا کہ تھوڑا سا پھونک کر سانس لے لیں بلکہ وہ لگا تار آواز

ہوگی نفعہ اولی کے بعد ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی حتیٰ کہ جان نکالنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [قصص: ۸۸] اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ پھر چالیس سال کے بعد نفعہ ثانیہ ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کریں گے وہ بگل پھونکیں گے تو سازی دنیا زندہ ہو کر اکٹھی ہو جائے گی۔ جہاں وہ بگل پھونکیں گے مشرق والے، مغرب والے، شمال، جنوب والے انسان، جنات، حیوان، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں تک عجیب منظر ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا یہ اس نفعہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وقفہ نہیں ہوگا درمیان میں فرشتہ سانس نہیں لے گا۔ ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا کافروں نے ﴿رَبَّنَا أَخِذْ لَنَا﴾ اے ہمارے رب جلدی کر دے ہمارے لیے ﴿وَقَتْلَانَا﴾۔ قتل عربی زبان میں اس کے کاغذ کو کہتے ہیں جو سرکاری احکام کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ اس کو وارنٹ کہہ میں، وارنٹ گرفتاری۔ جلدی کر دیں ہمارے وارنٹ کی یعنی ہمارا وارنٹ ہمیں دے دو۔ یہ انھوں نے استہزاء کیا کہ تم کہتے ہو قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، ہمارا وارنٹ ابھی ہمیں دے دو۔ ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ حساب کے دن سے پہلے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر بھی کہتے ہیں، مجنون اور شاعر بھی کہتے ہیں، مفتری اور کذاب بھی کہتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے ﴿أَلْهَذَا الَّذِي يَدْعُواكُمُ الْهَتَكُم﴾ [انبیاء: ۳۶] ”کیا یہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، تردید کرتا ہے تمہارے معبودوں کی۔“ تو لا بھی استہزاء، فعل بھی استہزاء، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں۔

تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام

﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّدَاوُدَ﴾ ذکر کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اس علاقے کا اقتدار بھی ان کو دیا۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ﴿ذَٰلَٰلِیْنَ﴾ آئند، یٰد کی جمع ہے یٰد کا معنی ہے ہاتھ۔ معنی ہوگا ہاتھوں والا یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے۔ زرہ اور خود بناتے تھے۔ کافی خاندان تھا ہاتھوں سے محنت کر کے ان کو کھلاتے تھے جتنا عرصہ بھی حکمرانی کی ہے بیت المال کی رقم کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بارہ سالہ خلافت کے زمانے میں قوم کی رقم یعنی بیت المال سے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے بیت المال کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں خلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے باہر سلع کے مقام پر کپڑے کی چند کھدیاں لگائی ہوئی تھیں۔ سوتر اور مزدوری ان کو دے آتے تھے اور تھان ان سے لے آتے تھے۔ دکان نہیں تھی کدھے پر رکھ کر بازار اور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد وقت نہیں تھا کہ جا کر تھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔ دو چار دن کافی پریشان رہے۔ ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ میری بات سن کر جانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا کہ تمہیں معصوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نماز پڑھانی ہے جمعہ پڑھانا ہے، جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں، دیگر مسائل ہیں ہذا یا تو خلافت کسی ایسے شخص کو دے دو جو مالی لحاظ سے مضبوط ہو یا مجھے بیت المال سے وظیفہ دو۔ میں انسان ہوں میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ پچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ مشکل کے ساتھ اس سے وقت پاس کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے اتنا کہ جس سے گزارا ہو سکے۔

تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر گزارا کرتے تھے۔ تو ﴿ذَٰلَیْنَ﴾ کا ایک معنی تو یہ کرتے ہیں اور ید کا معنی قوت کا بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں بڑے قوی تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ رات کے تین بجے کیے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک سوتے پھر دو گھنٹے جاگتے اور عبادت کرتے پھر سو جاتے تھے۔ تو بڑی قوت والے تھے ﴿إِنَّهُ أَزَابٌ﴾ بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ﴿إِنَّا نَسْخَرُهُمَا لَیْلًا مَّعًا﴾ بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ ﴿یُسْخَرُونَ﴾ جو تسبیح کرتے تھے ﴿بِالْعِشِيِّ﴾ پچھلے پہر ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾ اور صبح کے وقت۔ جس وقت سورج چڑھتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ پہاڑوں کے پاس سبحان اللہ پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔

محد قسم کے لوگ تاویلیں کرتے ہیں کہ یہ واپسی کی آواز ہوتی تھی جس کو صدائے بازگشت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّا نَسْخَرُهُمَا لَیْلًا مَّعًا﴾ بے شک ہم نے تابع کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔ اگر واپسی کی آواز مراد لی جائے تو پھر یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے جیسے گناہ گار آدمی نزلہ زکام کا مارا ہوا بھی پہاڑ کے دامن میں سبحان اللہ کہے تو آواز واپس آئے گی۔ لہذا حقیقتاً پہاڑ بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتے تھے پچھلے پہر بھی اور پہلے پہر بھی۔

﴿وَالطَّيِّبِ﴾ اور پرندے بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے کوئے، کبوتر اور چڑیاں وغیرہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ سبحان اللہ کہتے تھے اور ایسے ہی سمجھ آتا تھا جیسا کہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اور تمہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ﴿مَخْشُوعَاتٌ﴾ جمع کیے ہوئے ﴿كُلُّ لَئَةٍ أَزَابٌ﴾ سب کے سب اس کی صرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تابع تھے پہاڑ بھی، پرندے بھی۔ یہ ان کے معجزات میں سے تھا ﴿وَمِمَّا دَنَا مُلْكُهُ﴾ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کی پوری گرفت حاصل تھی۔ بڑے منتظم تھے کیا مجال کہ چوری ڈکیتی ہو یا کوئی بد معاشی کر سکے یا کسی کی فیند میں خس ڈال سکے۔ آج کل کی حکومتوں کی تو کوئی گرفت

نہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کر دیکھو تو ذکیقتی، قتل و غارت، ہیرا پھیری، گھیلوں کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی۔ پھر کیا عوام اور یہ حکمران سب برابر ہیں۔

تو فرمایا کہ ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا ﴿وَاتَّيْنَهُ الْحِكْمَةَ﴾ اور عطا کی ہم نے ان کو دانائی۔ بڑے حکیمانہ انداز میں حکومت کرتے تھے ﴿وَفُضِّلَ الْخُطَابُ﴾ اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ ایسی دو ٹوک بات کرتے تھے کہ سب کو آسانی سے سمجھ آتی تھی۔ بعض آدمی موہوم بات کرتے ہیں کہ ہر آدمی ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتا خاص طور پر یہ جو سیاسی قسم کے لوگ ہیں تاکہ وقت پر انکار بھی کر سکیں اور کہنے کو کہہ بھی سکیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کھری اور واضح بات کرتے تھے۔

﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس ﴿نَبَأُ الْغَضَمِ﴾ خبر جھگڑا کرنے والوں کی ﴿إِذْ تَسَوَّوْا الْيَمْرَابَ﴾ جس وقت پھلانگی انھوں نے کمرے کی دیوار ﴿إِذْ دَخَلُوا﴾ جب داخل ہوئے وہ ﴿عَلَى دَاوُدَ﴾ داؤد علیہ السلام کے پاس ﴿فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ پس وہ گھبرا گئے ان سے ﴿قَالُوا﴾ کہا انھوں نے ﴿لَا تَخَفْ﴾ آپ ڈریں نہ ﴿خَصْمِينَ﴾ ہم جھگڑا کرنے والے ہیں ﴿بَعِيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا﴾ پس آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان ﴿بِالْحَقِّ﴾ انصاف کے ساتھ ﴿وَلَا تُشْطِطْ﴾ اور زیادتی نہ کریں ﴿وَاهْدِنَا﴾ اور ہماری راہنمائی کریں ﴿إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ سیدھے راستے کی طرف ﴿إِنَّ هَذَا آخِرُنِي﴾ بے شک یہ میرا بھائی ہے ﴿لَهُ تَسْمٌ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً﴾ اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں ﴿وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ اور میرے پاس ایک دنبی ہے ﴿فَقَالَ﴾ پس اس نے کہا ﴿أَكْفَنِيهَا﴾ یہ میری کفالت میں دے دو ﴿وَعَرَّنِي فِي الْخُطَابِ﴾ اور غالب آ گیا ہے مجھ پر گفتگو کرنے میں ﴿قَالَ﴾ فرمایا داؤد علیہ السلام نے ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ البتہ تحقیق اس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ ﴿سُؤَالِ نَعَجَتِكَ﴾ تمھاری دنبی، نگ کر ﴿إِلَى تَعَاَجِهِ﴾ اپنی دنبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے ﴿وَأَنَّ كَثِيرًا﴾ اور بے شک بہت سارے ﴿مِنَ الْخُلَآءِ﴾ شریک ﴿لِيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں سے بعض پر ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور عمل کیے انھوں نے اچھے ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں ﴿وَخَلَّى دَاوُدَ﴾ اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے ﴿أَلَمْ نَقْتُنْهِ﴾ کہ بے شک ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ پس اس نے معافی مانگی اپنے رب سے ﴿وَحَزَرَ مَرَاكُمَا﴾ اور گر گئے رکوع میں ﴿وَأَنَابَ﴾ اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾

ذٰلِكَ ﴿ پس ہم نے معاف کر دیا ان کا یہ قصور ﴾ ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ ہے ﴿وَحُسْنُ صَآءٍ﴾ اور اچھا ٹھکانا ﴿يٰۤاٰدُوۡدُ﴾ اے داؤد علیہ السلام! ﴿إِنَّ جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِی الْاَرْضِ﴾ بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفہ زمین میں ﴿فَاٰخٰذُكُم بِبَیِّنَ الْاٰیٰتِ بِالْحَقِّ﴾ پس فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی﴾ اور نہ پیروی کریں خواہش کی ﴿فَیُضْلِكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ پس یہ تجھے بہکا دے گی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿یُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ جو بہک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہے سخت ﴿بِمَآ سَآؤْا یَوْمَ الْاِحْصَآءِ﴾ اس لیے کہ بھلا دیا انھوں نے حساب کے دن کو۔

تفسیر مردود

آج کی آیات کے مضمون کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔

اس واقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائبل کتاب مقدس میں درج ہیں۔ بائبل وہ کتاب ہے جس پر یہودی اور عیسائی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ چھتیس صحیفوں پر مشتمل ہے۔ تورات، زبور، احبار، پیدائش، ملاکی انجیل، مکاشفہ سلاطین وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایسی خرافات درج ہیں کہ کوئی باضمیر مسلمان ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک صحابی تھا حنی اوریا۔ اس کا مکان حضرت داؤد علیہ السلام کے مکان کے ساتھ متصل تھا۔ اس کی بیوی بڑی خوب صورت تھی۔ جس کا نام بت سبج تھا۔ ایک دن داؤد علیہ السلام نے اپنے مکان کی چھت پر گئے صحابی کی بیوی نہا رہی تھی ان کی نگاہ اس پر گئی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آدمی بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوالیا۔ لعیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد۔ داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ خاوند اس کا جہاد کے لیے محاذ پر گیا ہوا تھا کئی مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بی بی گھبرا گئی کہ جب میرا خاوند گیا تھا تو اس وقت میں حاملہ نہیں تھی اور اب حاملہ ہو گئی ہوں۔ تو خاوند کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں میں خلیفۃ اللہ ہوں میں اس کو ایسے محاذ پر بھیجوں گا کہ جہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس کو ایک محاذ پر بھیج کر شہید کر دیا۔ پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا لعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ کوئی مسلمان ان خرافات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر کی ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایسا کام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ داؤد علیہ السلام کی نانوائے بیویاں تھیں اور لونڈیاں ان کے علاوہ تھیں۔ وہ ایسا فعل کب کر سکتے تھے۔

سورہ یوسف میں مذکور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ نہ لیٹانے ان کو برائی کی دعوت دی تو انھوں نے ﴿مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّہٗ

رَبِّیْ اَحْسَنَ مَثْوًیٍّ ﴿۱﴾ کہہ کر اس کی ساری شرارتوں کی زنجیروں کو کاٹ کر عزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پر تھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی لہذا داؤد علیہ السلام کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی یہ تعبیر کی ہے کہ خرابی تو کچھ نہیں ہوئی صرف راستے پر چلتے ہوئے اس عورت پر نگاہ پڑ گئی اور خیال آیا کہ یہ میری بیویوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اس سے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھو کر اور چھین کر اس واقعہ کو پیش کیا ہے مگر یہ بات بھی بڑی بعید ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیغمبرؐ کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ یہ میری بیوی ہوتی۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے اس کے متعلق پیغمبرؐ کے دل میں ایسی حسرت پیغمبرؐ کی شان کے خلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔

تفسیر مقبول

صحیح بات وہ ہے جو حدیث کی کتاب متدرک حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ اور دانائی عطا فرمائی تھی اور وہ بڑے منتظم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چوبیس گھنٹے عبادت کے لیے تقسیم کر رکھے تھے۔ اس طرح کہ آدھا گھنٹہ ایک بی بی عبادت کرے گی، آدھا گھنٹہ دوسری، آدھا گھنٹہ تیسری اور سحری کے وقت خود عبادت کریں گے۔ چوبیس گھنٹے میں کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر و عبادت نہ ہوتی ہو۔ اپنے اس حسن انتظام پر کچھ نازاں ہوئے کہ میرے گھر میں چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناز کرنا پسند نہ آیا کہ ایسا فخر کرنا پیغمبرؐ کی شان کے لائق نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر کے صحن میں عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر کچھ لوگ اندر آ گئے حالانکہ دیوار کافی بلند تھی اور باہر چوکیدار بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے گھبرائے کہ یہ لوگ دروازے سے کیوں نہیں آئے۔ اتنی بلند دیواریں پھلانگ کر آئے ہیں چوکیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پر اس طرح گھبرانے سے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ پاکیزہ وادی طویٰ میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگار! یہ میری لٹھی ہے۔ اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کے آگے ڈالتا ہوں اور بھی کسی جگہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ڈالو۔ جب لٹھی کو ڈالا تو وہ اتر دھا بن گئی۔ سورۃ النمل آیت نمبر ۱۰ پارہ ۱۹ میں ہے ﴿وَالَّذِي مَذَّهَبًا وَكُنْتُمْ تُعَقِّبُ الْيُوسُفٰی لَا تَخَفُ﴾ پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کیا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ سانپ موذی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿حٰذِرًا وَلَا تَخَفُ﴾ ”اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو“ ﴿سَنُعِيدُهَا سِیَرَتَهَا الْأُولٰی﴾ ﴿طہ: ۲۱﴾ ہم اس کو پلٹ دیں گے پہلی حالت پر۔“ تو طبعی طور پر دشمن کتے، بے، سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس

سے ایمان پر کوئی زد پڑتی ہے۔

تو داؤد علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ اتنی بلند دیواریں پھلانگ کر کیسے آگئے اور چوکیدار کدھر گئے؟ یہ ہوا کیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تسبیح ت بھی ذہن سے نکل گئیں اور ان آنے والوں نے کہا حضرت! ہم دو فریق ہیں ہماری بات سنیں! ایک نے کہا کہ یہ میرا ساقی ہے اس کے پاس بنانوںے دنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دُنبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ دُنبی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہو جائیں۔ اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ آپ میری دادرسی کریں اور حق و انصاف کا فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی باتیں سنیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فرمائی لیکن عبادت کا سارا وقت اسی فیصلے میں گزر گیا اور جس حسن انتظام پر فخر تھا اور نازاں تھے وہ قائم نہ رکھ سکے۔ صحیح بات یہی ہے باقی سب خرافات ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَهَلْ أَتٰكَ نَبِیُّ الْخَصْمِ﴾ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی ﴿اِذْ تَسُوْرُوْا الْبُحْرَابَ﴾ سور عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں اور تَسُوْر کا معنی ہوتا ہے دیوار کا پھلانگنا۔ جس وقت پھاگلی انھوں نے دیوار عبادت خانے کی۔ محراب کا معنی کمرہ۔ جس کمرے میں وہ عبادت کرتے تھے ﴿اِذْ دَخَلُوْا عَلٰی دَاوُدَ﴾ جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس ﴿فَقَفَّیْ عَنْهُمْ﴾ پس وہ گھبرائے ان سے داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ دیوار پھلانگ کر اندر کیوں آئے ہیں پہرے دار کہاں گئے؟ اور وہ بھی سمجھ گئے کہ دَاوُد علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ﴿قَالُوْا﴾ کہنے لگے ﴿لَا تَخَفْ﴾ آپ خوف نہ کریں ﴿خَصْمٰیْنِ بَغٰی بَعْضًا عَلٰی بَعْضٍ﴾ ہم جھگڑا کرنے والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دو فریق ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے ﴿فَاَحْكُمْ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ﴾ ہمارے درمیان فیصلہ کریں حق کے مطابق ﴿وَلَا تُشْطِطْ﴾ اور زیادتی نہ کریں ﴿وَاَهْدِنَا اِلٰی سَوَآءِ الصِّرَاطِ﴾ اور ہماری راہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ آنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے انسان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام عموماً حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے غالباً ظہر کا وقت تھا ایک آدمی آ کر دوڑا نو ہو کر گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا جیسے آدمی التحیات میں بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیئے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِکَتِهٖ وَکُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالتَّبَعِیْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ ایمان مجمل ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ سلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ہمتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور فریضہ زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان شریف کے

روزے رکھو۔ اس نے تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح خشوع، خضوع کے ساتھ ادا کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو سو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ نہیں جانتا کہ یہ قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب بھی جبریلؑ میرے پاس آئے میں نے ان کو پہچان لیا مگر اس مرتبہ میں بھی نہیں پہچان سکا۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جبریلؑ تھے تمہارے پاس آئے تھے سوالات کے ذریعے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ تو فرشتے انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

تو وہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے۔ تو ایک نے کہا: ﴿إِنَّ هَذَا آتِي﴾ بے شک یہ میرا بھائی ہے دینی لحاظ سے ﴿لَهُ تَسَعٌ وَتَسَعُونَ نَجَّةً﴾ اس کے پاس ننانوے دنیاوی ہیں ﴿وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ اور میرے پاس ایک دینی ہے ﴿فَقَالَ﴾ پس اس نے کہا ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾ وہ بھی میری کفالت میں دے دو ﴿وَعَلَّيْ فِي الْخَطَابِ﴾ اور گفتگو میں مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو سخت کرتا ہے میرا لحاظ نہیں کرتا ﴿قَالَ﴾ حضرت داؤدؑ نے فرمایا ﴿لَقَدْ فَلَسَكَ﴾ البتہ تحقیق اس نے زیادتی کی ہے تیرے ساتھ ﴿سُؤَالٌ مَّجْتَبٍ﴾ تمہاری دینی مانگ کر ﴿إِلَى نَعَاجِهِ﴾ اپنی دنیاویوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔

یہ ایک واقعہ ہے سمجھانے کے لیے اس کے سوا جتنے قصے ہیں بے حقیقت ہیں ان میں نہیں پڑنا چاہیے ﴿وَإِنْ كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ اور بے شک بہت سارے شریک ﴿لَيَبْقَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں سے بعض پر ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے لیکن ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ کسی کے ساتھ شریک بھی ہوں تو لا عمل زیادتی بھی نہ کریں۔ رب تعالیٰ نے بالکل حق فرمایا ہے ﴿وَقُلْ ذَاؤُدُ﴾ اور یقین کر لیا داؤدؑ سمجھ گئے ﴿أَتَمَاقِنْتُهُ﴾ کہ بے شک ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ انھوں نے اپنے حسن انتظام پر فخر و ناز کیا تھا کہ میرے گھر میں چوبیس گھنٹے عبادت ہوتی ہے کوئی وقت خالی نہیں ہوتا۔ اب سمجھ گئے کہ یہ سارا رب تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے ﴿فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ﴾ پس اس نے معافی مانگی اپنے رب سے کہ اے پروردگار! میں نے جو اپنے حسن انتظام پر فخر کیا تھا وہ کچھ نہیں سارا آپ کی توفیق سے ہے۔

آنحضرت ﷺ سے یہودیوں کے تین سوالات

اسی طرح کا واقعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنحضرت ﷺ سے یہودیوں نے تین سوالات کیے۔

① ایک یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مر گیا۔

② دوسرا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟

③ تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون بزرگ تھے ان کا قصہ کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی پوچھ کر بتا دوں گا۔ پندرھویں پارے میں مذکور ہے کہ پندرہ دن مسلسل وحی نہ آئی۔ یہودیوں کو موقع مل گیا آوازیں کسنے کا۔ آکر کہتے کہ جی آپ کا کل نہیں آیا قیامت کو آئے گا۔ پندرہ دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكْ عَبْدًا مُّطِئًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [کہف: ۲۳-۲۴] اور آپ نہ کہیں کسی شے کے بارے میں کہ کرنے والا ہوں کل مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ چونکہ پیغمبروں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اس لیے فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے۔

فرمایا اس نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی ﴿وَحَذَرَ مَا كُفَّارًا﴾ اور گر گئے رکوع میں ﴿ذُأْنَابٌ﴾ اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ سجدے والی آیت ہے جس جس نے سنی ہے اس پر سجدہ لازم ہو گیا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ با وضو ہو، کپڑے صاف ہوں، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو اور یہ سجدہ چونکہ واجب ہے لہذا طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ البتہ نفلی نماز ان اوقات میں جائز نہیں ہے۔ صبح صادق کے بعد تحیۃ لوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور یہی حکم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، تین، پانچ یا سات مرتبہ تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھالے۔ اس میں التحیات نہیں ہے۔ دائیں بائیں سلام پھیرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَعَقَّرْنَا لَهُ﴾ پس ہم نے بخش دیا ان کو ﴿ذَلِكْ﴾ یہ قصور۔ حسن انتظام پر ناز کرنے والا ﴿وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ اور بے شک داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے ﴿وَحُسْنِ مَّآبٍ﴾ اور اچھا ٹھکانا ہے ﴿لِيَاوُذَ﴾ اے داؤد علیہ السلام! ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو زمین میں خلیفہ ﴿فَاخْلُفْ بِمَنْ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ پس فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ حق والا فیصلہ کریں ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ اور خواہش کی پیروی نہ کریں ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ پس یہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے گی۔ کبھی بھی اپنی ذات پر اعتماد نہ کریں بلکہ کہو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بے شک وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ ﴿يَتَّبِعُوا آيَاتَ الْغَيْبِ﴾ اس لیے کہ بھلا دیا انھوں نے حساب کے دن کو۔ اس کی تیاری نہیں کی اس لیے سزا ہوگی۔

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ﴾ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو ﴿وَالْأَرْضَ﴾ اور زمین کو ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ﴿بَاطِلًا﴾ بے کار ﴿ذَلِكَ﴾ یہ ﴿طُلُوعُ النَّارِ﴾ خیال ہے ان لوگوں کا ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں ﴿قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں ﴿مِنَ النَّارِ﴾ آگ میں ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ﴾ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو ﴿أَمَنُوا﴾ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور عمل کیے انھوں نے اچھے ﴿كَالْمُسَدِّينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ان لوگوں کی طرح جو فساد مچاتے ہیں زمین میں ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ کافروں کی طرح ﴿يَاہِمُّوهُمُ﴾ پرہیزگاروں کو فاسقوں کی طرح ﴿كَيْتَبُ الْأَنْزِلَةِ﴾ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ﴿إِلَيْكَ﴾ آپ کی طرف ﴿مُبْرَكٌ﴾ برکت والی ہے ﴿لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ﴾ تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ﴾ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں ﴿أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ عقل مند لوگ ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ بہت اچھا بندہ تھا ﴿إِنَّهُ أَتَابٌ﴾ بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ﴾ جس وقت پیش کیے گئے اس پر ﴿بِالنَّعِيقِ﴾ پچھلے پہر ﴿الضُّفْدِ﴾ اصیل گھوڑے ﴿الْجِيَادِ﴾ تیز رفتار ﴿فَقَالَ﴾ پس انھوں نے فرمایا ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾ بے شک میں نے محبت کی ﴿حُبِّ الْخَيْرِ﴾ مال کی محبت ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ اپنے رب کی یاد کے لیے ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے پردے کے پیچھے ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ لوٹاؤ ان کو مجھ پر ﴿فَلَفِقَ مَسْحًا بِالْسُوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ پس لگ گئے وہ جھانڑنے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام ﴿وَأَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ﴾ اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ﴿جَسَدًا﴾ ایک دھڑ ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ پھر اس نے رجوع کیا ﴿قَالَ﴾ کہا ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ اے میرے رب! مجھے بخش دے ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا﴾ اور عطا کر مجھے ایسا ملک ﴿لَا يُبَغِّى لِي أَحَدٌ﴾ جو نہ لائق ہو کسی کے لیے ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ میرے بعد ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بے شک آپ ہی دینے والے ہیں ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ پس تابع کیا ہم نے اس کے ہوا کو ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ ﴿رُحَاءً﴾ نرم نرم ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔

ربط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ انھوں نے حساب کے دن کو فراموش کر دیا چاہے زبان سے کیا یا عمل سے کیا کہ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا آخرت کی فکر نہیں

کرتا ہے آخرت کی پروا نہیں ہے تو اس نے عملاً آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا بَابًا﴾ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے کار۔ مثال کے طور پر دیکھو! یہ مسجد تمہارے سامنے ہے اس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش ہے۔ کیا اس کے بنانے والے نے بے مقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دینی مجالس ہوں۔ تو اس چھوٹی سی بنا کا کوئی مقصد ہے تو اتنا بڑا آسمان اور زمین کیا اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟

دیکھو! مدرسہ، کالج، یونیورسٹی یا کوئی ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے پھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے امتحان کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا، اس میں مخلوق بسائی، ان کے لیے نصاب مقرر کیا، اس کے امتحان کے دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔ الدُّنْيَا مَزْرَعٌ الْآخِرَةُ ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“ جو یہاں بوؤ گے وہاں کاٹو گے۔ جو یہاں پڑھو گے عمل کرو گے قیامت کے بعد اس کا امتحان ہے۔

اس کو بے کار کون سمجھتے ہیں؟ ﴿ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ﴾ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں آگ میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ﴾ اور انھوں نے عمل کیے اچھے ﴿كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ﴾ ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کیا نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بد معاش اور فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا ﴿اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَجَّارِ﴾ کیا ہم کر دیں گے پرہیز گاروں کو فاسق فاجروں کی طرح۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھو! دنیا میں کتنے نیک ہیں کہ ان کو دنیا میں نیکی کا بدلہ پورا نہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑا۔

آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نیک ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ دو دن مسلسل آپ نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلسل تین تین مہینے ہمارے چولھے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آپ ﷺ کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر مبارک آپ کی، ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور ایک قبر کی جگہ اور ہے بس۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ تو آپ ﷺ کو اپنی نیکیوں کا صلہ تو نہ ملا۔ تو کیا ایسا دن نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں وفاداروں اور غداروں کا فرق سامنے آئے۔ دنیا کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو وفاداروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وفاداری کا معیار کیا ہے؟ کوئی لوٹا بنتا ہے یا نہیں۔ قیامت نہ آنے

کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر ایک جیسے رہیں، مصلح و فساد کا فرق نہ ہو، متقی غیر متقی برابر ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین تو نہ ہوا، معاذ اللہ تعالیٰ۔ لہذا قیامت کا قائم ہونا عقلی طور پر بھی ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گا اس کا نام یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی سی تشریح ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿كَتَبَ اللَّهُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ﴾ یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف اے نبی کریم ﷺ۔ ﴿مُبَارَكٌ﴾ برکت والی ہے۔ اس کو باد صوبہ ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ ﴿لِيَذَكِّرَ الَّذِينَ لَا يَذَكَّرُونَ﴾ تاکہ قرآن پاک کی آیات پر غور کریں اور سمجھیں۔ اس کی ایک ایک آیت سمجھنے کا ثواب ہر رات بغیر ترجمے کے پڑھنے سے زیادہ ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن پاک اتارنے کی غرض ہے۔ رات کے چند منٹ قرآن سمجھنے کے لیے صرف کرنا، حدیث سمجھنے کے لیے صرف کرنا، فقہ اسلامی سمجھنے کے لیے خرچ کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: «فَقِيْهُ وَاحِدٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ عَابِدٍ» ایک عالم ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔ کیوں کہ ان کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے اور جو عالم ہے وہ دوسروں کی اصلاح بھی کرے گا۔ تو فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر کریں۔

اور یاد رکھنا! یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے، قاریوں کے لیے، حافظوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچوں، سب کے لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی آیات پر غور کریں اس کو سمجھیں۔ اور آج حاست یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں جاتے ہیں میوشین بھی دیتے ہیں اور قرآن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند۔ اور نصیحت سمجھنے سے حاصل ہوگی محض چوم چاٹ کر غلاف میں رکھنے سے تو نہیں آئے گی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ

آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فرمائی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انھوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا آپ ﷺ بھی پریشانیوں میں صبر سے کام لیں کامیابی آپ ﷺ کے قدم چومے گی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر فرزند ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ بہت اچھا بندہ تھا ﴿إِنَّهُ آوَابٌ﴾ وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ باپ بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کل انیس بیٹے تھے جن میں سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں،

پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ اور قوت فیصلہ ایسی عطا فرمائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے فیصلے کر جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ اگلی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بَالِيسُ بْنُ الصَّفْثِ الْجِيَادُ﴾ جب پیش کیے گئے آپ پر پچھلے پہر نہایت ہی عمدہ اکیل گھوڑے تیز رفتار۔ صفت اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر اپنے تین پاؤں پر وزن ڈالتا ہے اور چوتھے پاؤں کا صرف اگلا پنجنہ زمین پر رکھتا ہے۔ نسلی طور پر یہ گھوڑے کے عمدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اصطبل میں اس قسم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعمال ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ یہ گھوڑے آپ کی خدمت میں پچھلے پہر پیش کیے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں آگیا۔ گھوڑوں کے معاینے میں اس قدر محو ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز کا وقت جاتا رہا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ﴿فَقَالَ﴾ پس فرمایا ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حَبَّ الْخَيْبِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ بے شک میں نے محبت کی مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ﴿حَبِّي تَوَارَثَ بِالْجَبَابِ﴾ یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے پردے کے پیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ذکر الہی فوت ہو جانے پر پریشانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکر الہی کا فوت ہو جانے کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا ﴿رُدُّوْهُ فَاَعْلَى﴾ لوٹاؤ ان کو مجھ پر۔ ان گھوڑوں کو واپس میرے پاس لاؤ۔ پس جب ان کو واپس لایا گیا ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ پس وہ لگ گئے جھاڑنے ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں کو۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قسم کے گھوڑوں سے محبت تھی اس لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔

اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو سخت رنج ہو اور کہنے لگے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پر ترجیح دی ہے۔ اپنے آپ کو مدامت کی کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو توار سے کاٹنا شروع کر دیا کہ مسح کا معنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت رہ گئی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش

آگے سلیمان علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو ﴿وَالْقَيْنَاعِلَ كُنُوسِهِمْ جَسَدًا﴾ اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ پھر اس

نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں نے کچھ سستی کی تو وہ سخت دل برداشتہ ہوئے قسم اٹھائی کہ میں رات اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا وہ حاملہ ہوں گی ان سے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر کی فوج بن جائے گی۔ مگر قسم کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ایک ادھورا سا بچہ پیدا ہوا جسے لا کر آپ کے تخت پر ڈال دیا گیا تا کہ آپ جان لیں کہ آپ کی قسم کا یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور پروردگار کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی۔

اور صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہہ دیتے تو سو کی سو بیویوں سے بچے پیدا ہوتے۔ ﴿قَالَ﴾ سلیمان علیہ السلام نے کہا ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ اے میرے رب مجھے معاف کر دے ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا يَنْهَنِي لَا أَحْصِي مِنْ بَعْدِي﴾ اور عطا کر مجھے ایسا ملک جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بے شک آپ ہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی انسانوں پر، جنوں پر اور پرندوں پر حکومت عطا فرمائی، وراثتی عظیم الشان اور بے مثال حکومت ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے بیت المال سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ اپنے اہل و عیال کے اخراجات ٹوکریاں بنا کر پورے کرتے تھے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے بعض انعامات کا ذکر فرمایا ہے ﴿فَخَرَّ نَا لَہُ الْوَلِيمُ﴾ پس تابع کر دیا ہم نے ان کے لیے ہوا و ﴿تَجَرَّی بِأَمْرِ هَرَّ خَاءَ﴾ وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ نرم نرم۔ اور اس ہوا کے ذریعے ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ جہاں بھی جانا چاہتے تھے بحفاظت سرعت کے ساتھ بآسانی پہنچ جاتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ میں ہے ﴿عُذُّوْہَا شَہْرًا وَنَمَوا حُہَا شَہْرًا﴾ ”آپ صبح کے وقت ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے اور شام کے وقت بھی ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔“

﴿وَالشَّيْطَانِ﴾ اور تابع کیا شیاطین کو ﴿كُلِّ هَآءَ﴾ ان میں سے ہر ایک عمارت بنانے والا ﴿وَعَوَاصِ﴾ اور غوطہ لگانے والا ﴿وَالْآخِرِينَ﴾ اور بہت سارے دوسرے ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ یہ ہماری عطا ہے ﴿فَامْنُنْ﴾ پس تم احسان کرو ﴿أَوْ أَصْنَعُ﴾ یا روک دو ﴿بَعْدَ حِسَابٍ﴾ بغیر حساب کے ﴿وَإِنْ لَّہُ﴾ اور بے شک اس کے لیے ﴿عِنْدَنَا﴾ ہمارے ہاں ﴿كُزْنٍ﴾ البتہ مرتبہ ہے ﴿وَحُسْنٍ﴾ مہاپ ﴿اور اچھا ٹھکانا ہے﴾ ﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ﴾ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے ایوب کا (علیہ السلام) ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ جب پکارا اس نے اپنے رب کو ﴿إِنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِضَبِّ﴾ بے شک مجھے پہنچی شیطان نے تکلیف ﴿وَعَذَابٍ﴾ اور ایذا ﴿أُرْغَضُ بِرَجْلِكَ﴾ مارو اپنے پاؤں کو زمین پر ﴿هَذَا مُعْتَسَلٌ﴾ یہ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے ﴿بِأَسْفَادٍ وَشِرَابٍ﴾ ٹھنڈا اور پینے کے لیے ﴿وَوَهَبْنَا لَہُ أَهْلَہُ﴾ اور عطا کیے ہم نے ان کو ان کے

گھر والے ﴿وَمِنْهُمْ مَّعَهُمْ﴾ اور ان کے برابر ان کے ساتھ ﴿مَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے ﴿وَذِكْرَىٰ لَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ﴾ اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے ﴿وَحُذْرًا لِّكَ﴾ اور پکڑ لو اپنے ہاتھ سے ﴿ضَعْفًا﴾ تنکوں کا گٹھا ﴿فَأَصْرَبْ بِهِ﴾ پس مارو اس کے ساتھ ﴿وَلَا تَحْشُ﴾ اور حاش نہ ہو ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَاحِبًا﴾ بے شک پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ اچھا بندہ تھا ﴿إِنَّهُ أَذَابٌ﴾ بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا ﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا﴾ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندوں کا ﴿إِبْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ﴿أُولَىٰ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾ بے شک ہم نے ان کو ممتاز کیا ایک جہی ہوئی بات کے ساتھ ﴿ذِكْرَىٰ الدَّارِ﴾ جو اس گھر کی یاد ہے ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ اور بے شک وہ ﴿عِنْدَنَا﴾ ہمارے ہاں ﴿لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں ﴿وَإِذْ كُنَّا سُلَيْمٰنَ﴾ اور یاد کریں اسماعیل علیہ السلام کو ﴿وَالْيَسَعَ﴾ اور یسع علیہ السلام کو ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ اور ذوالکفل علیہ السلام کو ﴿وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ﴾ یہ سارے خوبی والے تھے۔

ما قبل سے ربط

اس سے پہلے بھی سلیمان علیہ السلام پر احسان کا ذکر تھا۔ آج کی پہلی آیات میں بھی سلیمان علیہ السلام پر ایک احسان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَالشَّيَاطِينُ﴾ اور ہم نے شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کیا ﴿كُلٌّ بَقَاءٌ﴾ جن میں سے ہر ایک عمارتیں بنانے والا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔ جنات بڑے بڑے بھاری پتھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے ان کو تراشتے اور اوپر کی منزل تک پہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے عمارتوں کے جملہ لوازمات تیار ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ فرمایا ﴿وَعَوَّاصٍ﴾ ان میں غوطہ خور شیاطین بھی تھے جو سمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے ﴿وَأَخْرَجْنَا مَقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ اور بہت سارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شرارتی جنوں کو سزا کے طور پر قید بھی کر دیتے تھے۔ بہر حال جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوتے تھے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ یہ سب کچھ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے ﴿فَاخْتَارْ﴾ پس تم احسان کرو جس پر چاہو تقسیم کر کے ﴿أَوْ أَمْسِكْ﴾ یا روک لو جس سے چاہو، کچھ نہ دیں۔ آپ جس طرح کریں آپ کو اختیار ہے ﴿بَغْيٌ حِسَابٍ﴾ بغیر حساب کے یعنی اس تقسیم پر آپ سے قیامت والے دن کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ اور بے شک ان کا ہمارے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے ﴿وَحُسْنِ مَّآبٍ﴾ اور بہت اچھا ٹھکانا ہے آخرت میں۔

تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِذْ ذُكِّرُوا عَبْدًا نَّا يُؤْتِي﴾ اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو (علیہ السلام) حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ایوب بن عوص بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ گویا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑپوتے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی تھی۔ کھیتی باڑی کے لیے ایک ہزار تیل تھے، سات ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، تین ہزار سے زیادہ اونٹ تھے، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے لیے گدھے خچر وغیرہ تھے، پانچ سو سے زیادہ خدام تھے، ہر وقت لنگر جاری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے اور سات بیٹیاں ان کو عطا فرمائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے بڑا ماں دار کوئی نہیں ہے یعنی اپنے مال پر تھوڑا سا ناز کیا۔ یہ رب تعالیٰ کو پسند نہ آیا رب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔

اور یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد چاہی ان کو جلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ بکری ذبح کر کے بھونو خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ پہلے پڑوسیوں کو دینے کی عادت تھی اس دن بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ کوئی بھی وجہ ہو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انانیت پسند نہیں ہے۔ فخر و ناز پسند نہیں ہے تو وضع اور عجزی پسند ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت۔ والدہ رحمت بی بی اور والد ایوب علیہ السلام نے کہا سارے مکان کو بند کر کے جانا مشکل ہے بہت بڑا مکان تھا کوئی کتابلا اندر نہ آجائے تم سارے جا کر کھ کر فارغ ہو کر آ جاؤ پھر ہم جا کر کھالیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ رب تعالیٰ کی قدرت کہ کھانا کھا رہے تھے کہ مکان گرا سب نیچے آ کر مر گئے۔ بیٹے بیٹیاں، داماد، بہو، چھوٹا، بڑا کوئی بھی نہ بچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھو آج گھر میں ایک فرد فوت ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ صدمے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں سے فرمایا کہ یہ مال ڈگر تمھارا ہے اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ ملازموں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ ملازم لے گئے کچھ دوسرے لوگ لے گئے۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور روٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ہر وقت دگیں پکتی ہوں وہاں یہ حال ہو جائے کہ کسی کے گھر جھاڑو پھیر کر روٹی لاتے۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال، سات سال، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں میں کہاوتیں لکھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ تھا وہ تھا یہ نری خرافات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے جو لوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔ کوئی پیغمبر گنجا نہیں تھا، کوئی کوزہ والا نہیں تھا البتہ جسم کے اندر درد، پیٹ درد، بخار، صدمہ وغیرہ یہ نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔ بہر حال بی بی بڑی با وفا تھی محنت مشقت کر کے خود بھی کھاتی ان کو بھی کھلاتی۔ اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک گھر آ رہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑا لوگوں کو گولیاں، پڑیاں دے رہا تھا۔ یہ بھی جا کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میرا خوند بیمار ہے اور میرے پاس پیسا دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ رحمت بی بی بنت فراتیم۔ خاوند کا نام کیا ہے۔ ایوب بن عیصؑ۔ کہنے لگا بی بی! میں نے کوئی پیسا نہیں لینا یہ دوائی مفت لے کر جاؤ مگر اتنی بات کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ وہ بناوٹی حکیم ابلیس لعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ یہ شریک جملہ تھا اگرچہ اس کی تاویل ہو سکتی تھی کہ حکیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

دوا اس سے شفا اس سے نہ دوسرا شافی پایا

حکیموں کے بھی نسخوں پر ہوا شافی لکھا پایا

بہر حال حضرت ایوبؑ کو اس جملے پر غصہ آیا کہ یہ کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ فرمایا میں تجھے سولاٹھیاں، روں گا ابلیس کو اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ میرے ایمان پر ڈاکا ڈالتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيْثًا﴾ اور ذکر کریں ہمارے بندے ایوبؑ کا ﴿إِذْ ذِي رَبَّةٍ﴾ جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بُلُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ بے شک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے تکلیف اور ایذا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور ایوبؑ کو حکم دیا ﴿أْمُرْ كُنْ بِوَجْهِكَ﴾ اپنے پاؤں کو زمین پر، ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ یہ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوبؑ جو انوں کی صرح ہو گئے۔ رحمت بی بی رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے واپس آئی تو پہچان نہ سکی۔ کہنے لگی یہاں میرے بیمار اور کمزور خاوند تھے؟ فرمایا میں ہی ہوں ایوب پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے۔ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ﴾ اور عطا کیے ہم نے ان کو ان کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ۔

ایک روایت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی اولاد کو زندہ کیا اور اتنے بچے اور دیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی پہلے سات بیٹے تھے اب چودہ عطا فرمائے۔ تین بیٹیاں تھیں اب چھ دے دیں۔ حضرت ایوبؑ غسل کر رہے تھے تو اوپر سے سونے کی مڑیاں گر رہی تھیں۔ ڈھیر لگ گیا۔ حضرت ایوبؑ

نے جلدی جلدی کپڑے سے لپیٹنا شروع کیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اَلْهٰ اُكُنْ اُغْنِيْكَ ” اے یوب میں نے تجھے غنی نہیں کیا مال کے ساتھ۔“ کہنے لگے اے پروردگار! جب آپ دینے والے ہیں تو پھر میں کیوں نہ لوں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ فرمایا ﴿رَاحَةً مِّنَّا﴾ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ﴿وَذِكْرَىٰ لَآدُوِيَ الْاَلْبَابِ﴾ اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اب تندرستی کے بعد قسم بھی پوری کرنا تھی اور یہ فکر بھی تھی کہ باوفا بیوی ہے جس نے اتنی بیماری میں میرا ساتھ دیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں سونٹکوں کا ایک جھاڑو لے کر ایک ہی بار ماریں آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو سم پوری کرنے کا حیلہ بتلادیا۔

ارشادِ ربانی ہے ﴿وَاٰذْكُرْ عَبْدًا اٰمَرًا﴾ اور پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کا گٹھا ﴿فَضْرِبْ بِهٖ﴾ پس مارو اس کے ساتھ ایک ہی دفعہ ﴿وَلَا تَحْشُشْ﴾ اور قسم میں جھوٹے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِنَّآ وَجَدْنٰهٗ صَابِرًا﴾ بے شک پایا ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا۔ انھوں نے طویل عرصہ تک تکلیف اٹھائی مگر حرف شکایت زبان پر نہ آیا ﴿لَنِعْمَ الْعَبْدُ﴾ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا ﴿اِنَّهٗ اَوَّابٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب کے ذکر کے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وََاذْكُرْ عَبْدًا اٰمَرًا﴾ اور آپ ذکر کریں ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ﴿اَوَّلٰی الْاٰیٰتِیۡ وَالْاٰیٰتِیۡ﴾ وہ ہاتھوں والے تھے کہ جو نیک کام کرتے تھے اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے تھے اور جو اس طرح کریں وہی اصل میں ہاتھوں اور آنکھوں والے ہیں۔ اور جو لوگ ان اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے وہ گویا کہ ان اعضاء سے محروم ہیں۔ فرمایا ﴿اِنَّ اَخْلَصْنٰہُمْ بِخَالِصٰتِ ذِکْرِیۡ النَّامِرِ﴾ بے شک ہم نے ان کو ممتاز کیا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ اور آخرت کے گھر کی یاد۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا دل ایک لمحہ بھی آخرت کے گھر کی یاد سے خالی نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ اسی گھر کی فکر رہتی ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر گناہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے ﴿وََاِیُّہُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْلٰفِیۡنَ الْاٰخِیَارِ﴾ اور بے شک ۷۰۰ سے نزدیک منتخب اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

مزید پیغمبروں کا ذکر فرمایا ﴿وََاذْكُرْ اِسْمٰعِیۡلَ وَالْیَسَعَ﴾ اور آپ ذکر کریں اسماعیل، الیسع اور زواکھل علیہم السلام کا ﴿وََاٰذْكُرْ اِسْمٰعِیۡلَ﴾ یہ سارے خوبی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات تو مشہور ہیں الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے تھے ان پر بڑی مصیبتیں آئیں جن کو انھوں نے بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔

حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل کہنے کی وجہ

اور ذوالکفل نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی جس کی بنا پر ان کو چودہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنا پڑا اس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ نام کچھ اور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے مگر انھوں نے ایک سوانحیائے کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔

﴿هَذَا إِذْ كُنَّا﴾ یہ نصیحت ہے ﴿وَإِنْ يَشْقَيْنَ﴾ اور بے شک پر ہیزگاروں کے لیے ﴿لِحُسْنِ مَآبٍ﴾ البتہ اچھا ٹھکانا ہے ﴿جَنَّتِ عَذْرَاءٌ﴾ باغات میں رہنے کے ﴿مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں ﴿مُعْتَكِنِينَ فِيهَا﴾ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں ﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾ طلب کریں گے اس میں ﴿يَقْفَاهَا كَثِيرَةٌ﴾ پھل بہت سے ﴿وَشَرَابٌ﴾ اور پینے کی چیزیں ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ اور ان کے پاس ہوں گی ﴿قُصُورٌ﴾ القُصُور نیچی نگاہ رکھنے والیاں ﴿أَثَرَابٌ﴾ ہم عمر ﴿هَذَا مَا تَدْعُونَ﴾ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ﴿لَيَوْمٍ يُحْصَى﴾ حساب کے دن ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا﴾ بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے ﴿مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا ﴿هَذَا﴾ یہ ایسا ہی ہوگا ﴿وَإِنْ يَضْعَيْنَ﴾ اور بے شک سرکشوں کے لیے ﴿كُشْرَ مَآبٍ﴾ البتہ برا ٹھکانا ہے ﴿جَهَنَّمَ﴾ وہ دوزخ ہے ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ داخل ہوں گے وہ اس میں ﴿فَيُبْسِ الْوَهَادُ﴾ پس بہت ہی بُری جگہ ہے ﴿هَذَا﴾ اس کو ﴿فَلْيَدْعُ نَفْسُهُ﴾ پس وہ اس کو چکھیں گے ﴿حَبِيبٌ﴾ وہ گرم پانی ہوگا ﴿وَعَسَاقٌ﴾ اور پیپ ﴿وَآخِرٌ﴾ اور مزید بھی ﴿مِنْ شَكْلَةٍ﴾ اس کے ساتھ ملتا جلتا ﴿أَزْوَاجٌ﴾ مختلف قسم کا ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ﴾ یہ ایک فوج ہے داخل ہو رہی ہے تمہارے ساتھ ﴿لَا مَرْجَا بِهِمْ﴾ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ﴾ بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو ﴿أَنْتُمْ قَدْ مُتُّوْا لَنَا﴾ تم نے اس کفر کو پیش کیا تھا ہمارے سامنے ﴿فَيُبْسِ انْقِرَاءُ﴾ پس برا ٹھکانا ہے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿رَبَّنَا﴾ اے رب ہمارے ﴿مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ جس نے پیش کیا ہے ہمارے لیے یہ ﴿فَزِدْهُ﴾ پس آپ اس کے لیے زیادہ کریں ﴿عَذَابًا ضِعْفًا﴾ دگنا عذاب ﴿فِي النَّارِ﴾ آگ میں ﴿وَقَالُوا﴾ اور وہ کہیں گے ﴿مَالَنَا﴾ ہمیں کیا ہو گیا ہے ﴿لَا تُزِي بِرَجَالًا﴾ ہم نہیں دیکھتے

ان لوگوں کو ﴿كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾ جن کو ہم شمار کرتے تھے شریر ﴿أَتَّخَذْتُهُمْ سَحَوٰتٍ﴾ کیا بنایا ہم نے ان کو ٹھٹھا ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَاصُ﴾ یا آنکھیں ان سے چوک رہی ہیں ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ بے شک یہ ﴿لَحَقُّ﴾ البتہ حق ہے ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ آپس میں جھگڑا کرنا دوزخیوں کا۔

ربط آیات

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا نام لے کر فرمایا ﴿كُلٌّ مِّنَ الْآخْيَارِ﴾ ”یہ سب کے سب نیک تھے۔“ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ﴿هَٰذَا ذِكْرُكَ﴾ یہ نصیحت ہے پیغمبروں کا ذکر کرنا ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانا ہے۔ جنت میں پیغمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متقین اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے جنت میں ہوں گے۔ وہ اچھا ٹھکانا کیا ہے؟ فرمایا ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْبَابُ﴾ ان کے دروازے کھلے ہوں گے ہر موسم میں کہ ہمہ وقت پھل دار ہوں گے۔

دنیا کے باغوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں ان کے پتے نہیں جھڑیں گے ان کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [سورۃ اواقفہ] ”نہ قطع کیے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے۔“ جنت کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں سے کوئی دانہ توڑا جائے گا فوراً اس پر دوسرا لگ جائے گا۔ دنیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جو کسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چیزوں اور طوطوں کو روکتے ہیں۔ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جہاں سے جس کا دل چاہے کھائے پیے۔ معزز مہمانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آٹھوں دروازوں سے بدلنے والے ان کو بلائیں گے کہ تم یہاں سے داخل ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بعض ایسے جنتی ہوں گے کہ ان کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت! داخل ہونے کے لیے تو ایک دروازہ ہی کافی ہے مگر کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کے لیے آٹھوں دروازے بے تاب ہوں گے؟ فرمایا ہاں! وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ ”اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ انھی میں سے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے۔“ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں پیش پیش تھے۔

فرمایا ﴿مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا﴾ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں کرسیوں پر۔ سورہ المطففین پارہ ۳۰ میں ہے ﴿عَلَى الْأَعْرَافِ﴾ ”آرام دہ کرسیوں پر ہوں گے۔“ جو گھومنے والی ہوتی ہیں جدھر کا ارادہ کریں گے ادھر پھر جائیں گی۔ پھیرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھیں گے ﴿يَذْخَرُونَ فِيهَا مَاءً كَثِيرًا﴾ طلب کریں گے ان جنتوں میں پھل کثرت کے ساتھ۔ سورہ الدھر پارہ ۲۹ میں ہے ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَذَّنُونَ﴾ ”اور ان کے سامنے پھریں گے بچے جو ہمیشہ رہیں گے ﴿إِذَا مَرَّ إِلَيْكُمْ حَبِيبَتُهُمْ لَوْلَا أَمْنُكُمْ رَأَوْا﴾ جب تو ان کو دیکھے گا تو بکھرے ہوئے موتیوں جیسا خیال کرے گا۔“ جس طرح حوریں جنت کی مخلوق ہیں اسی طرح چھوٹے بچے بھی وہاں کی مخلوق ہوگی موتیوں کی طرح خوب صورت۔ وہ پلیٹوں میں پھل ڈال کر سامنے لا کر رکھیں گے جس پھل کے لیے جس کا جی چاہے کھائے ﴿وَشَرَابٌ﴾ اور پینے کی چیزیں ہوں گی، شراب طہور، شہد، دودھ، خالص پانی، کوثر کا پانی، زنجبیل اور کافور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا ﴿وَعِنْدَهُمْ قُصَصُ الْأَقْصَافِ﴾ اور ان کے پاس حوریں ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والیں، بڑی شرم و حیا والی بیبیاں اُتُوراب ہم عمر اُتُوراب تیرت کی جمع ہے اس کا معنی ہے ہم عمر۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپس میں ہم عمر ہوں گے یعنی جنٹی مرد اور حوریں۔ جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ دنیاوی بیویاں بھی ہوں گی۔

دنیا کی بیویوں کا حسن و جمال حوروں سے زیادہ ہوگا اور ان کو حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ حوریں ان کو کہیں گی ہم جنٹی مخلوق ہیں کستوری، زعفران، عنبر اور کافور سے پیدا ہوئی ہیں تمہیں ہم پر فضیلت کیسے حاصل ہوگئی؟ یہ جواب دیں گی کہ نمازوں اور روزوں کی برکت سے۔ دنیا میں گرمی اور سردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت سے اور تم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ یہ دنیاوی تکلیف رفع درجات کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا ﴿هَذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمٍ﴾ لِحْصَابٍ ﴿یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن کہ یہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی ذات اور کون ہے ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقًا﴾ بے شک یہ ہمارا رزق ہے کثرت سے پھل اور پینے کی چیزیں ﴿مَالَهُ مِنْ ثَمَارٍ﴾ نہیں ہوگا اس رزق کے لیے ختم ہونا ﴿هَذَا﴾ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے کہا ہے ﴿وَأَنَّ لَطَفًا﴾ اور بے شک سرکشوں کے لیے ﴿لَشَرٌّ مَّا﴾ البتہ برا ٹھکانا ہے۔ وہ ٹھکانا کون سا ہے ﴿جَهَنَّمَ﴾ وہ دوزخ ہے ﴿يُضَلُّونَهَا﴾ وہ داخل ہوں گے اس میں ﴿فَبِئْسَ الْبِهَادُ﴾ پس بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے تمام مومنین اور مومنات کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

اس دنیا کی آگ میں لوہا تک پگل جاتا ہے اور بعض پتھر جل کر چونا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے اگر وہاں مارنا مقصود ہو تو اس کا ایک جھونکا ہی کافی ہے لیکن وہاں تو ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْضِبُ﴾ | سورہ الاعلاٰ | ”نہ مرے گا نہ جیے گا۔“ آرزو کرے گا ﴿يَلْبَسُهَا كَأَنَّ الْقَاضِيَةَ﴾ | سورہ الانشقاق | ”پس وہ ضرور پکاریں گے ہلاکت کو۔“ یا اللہ ہمیں ہلاک کر دے یا اللہ ہمیں مار دے۔ ایک ہزار سال تک چنچیں گے پکاریں گے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی پھر جہنم کے انچ راج فرشتے مالک میز کو کہیں گے

﴿لِلْمَلِكِ لِيَقْضِيَ عَلَيْهِ نَأْيُكَ﴾ [الزخرف: ۷۷] ”اے مالک چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا پروردگار۔“ تم اپنے رب سے ہاں درخواست کرو کہ وہ ہمیں ماردے۔ عذاب سے تنگ آ کر خود بھی موت مانگیں گے اور مالک عیناً سے بھی کہیں گے کہ تم جہنم پہنچ کر وہ رب ہمیں ختم کر دے ﴿هَذَا﴾ یہ یہی ہوگا جیسے ہم نے کہا ہے ﴿فَلْيَذُوقُوا﴾ پس وہ اس کو چکھیں گے۔ جہنم سے عذاب کو ﴿حَيْنَ﴾ گرم پانی ایسا کہ اس کی شدت سے ہونٹ جل جائیں گے مگر بندہ پینے پر مجبور ہوگا۔

عذاب جہنم

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لٹک کر نیچے ناف تک پہنچ جائے گا اور اوپر والا ہونٹ پیشانی سے ساتھ جا لگے گا ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ﴾ [مومنون: ۱۰۴] ”اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔“ بندہ بندے کو دیکھ کر حیران ہوگا یہ وہ ہے جو دنیا میں کہتا تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھو اس کا کیا حال ہے؟ پھر وہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو ﴿فَقَطَّ أَمْعَاءُهُمْ﴾ [محمد: ۱۵] ”انترزیوں کو نکلنے نکلنے کر کے پاخانے کے راستے باہر پھینک دے گا۔“ پھر فرشتے ان انترزیوں کو لے کر منہ کے ذریعے نذر ڈال دیں گے ﴿وَعَسَائِقُ﴾ اور پیپ پیس گے بد بودار۔ جس پانی سے زخموں کو دھویا جاتا ہے جس سے زخم دھلتے ہیں اور خون کو بھی عربی میں عساق کہتے ہیں۔ جس کو آج بندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ حکم ہوگا اس کو پیو ﴿وَإِخْرُجْ مِنْ شَكَبَةٍ أَوْ مَرِيدٍ﴾ اور مرید بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا مختلف قسم کا۔ مثلاً: پیشاب پینے پر مجبور کیا جائے گا، پاخانہ کھانے پر مجبور کیا جائے گا، مادہ تولید جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے بڑی عیش کی ہے آج یہ چیزیں کھاؤ۔ یہ سب چیزیں حق ہیں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾ یہ ایک فوج ہے۔ وڈیرے پہلے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے دنیا میں جو آگے آگے ہوتے تھے۔ مثلاً: بد کردار پیر، غلط استاد، غلط قسم کے استاد اور لیڈر اور وڈیرے۔ یہ دوزخ میں پہلے داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شاگردوں کو اور ماننے والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جائیں گے وہ ان کو کہیں گے ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾ یہ ایک فوج ہے داخل ہو رہی ہے تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بد بخت بھی یہاں آرہے ہیں جہاں ہم ہیں ﴿لَا مَرْجَاؤَ لَهُمْ﴾ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا آنا اچھا ہے تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ ہے یہ مکان تمہارے لیے کشادہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوزخ میں آئے ہیں یہ بد بخت بھی آگئے ہیں ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّاسِ﴾ بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں۔ مرید اور شاگرد ﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَاؤَ لَكُمْ﴾ بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو۔ تمہارے لیے خوش حالی نہ ہو کیوں کہ ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُشْكِرُونَ﴾ یہ تم نے اس کفر کو پیش کیا تھا ہمارے سامنے۔ یہ کفر، شرک، نافرمانی تم نے ہمارے سامنے پیش کی تھی او خالو! تم نے یہ ہمارا بیڑا غرق کیا ﴿فَبُئْسَ الْقَرَارُ﴾ پس برا ٹھکانا ہے۔ کاش کہ یہ باتیں لوگوں کو دنیا میں سمجھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ”کیا پس یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔“ وہاں کہیں گے ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ﴾

اَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۷﴾ [سورۃ الملک] ”کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔“ یا تو حق والوں کی بات سنتے یا خود تحقیق کرتے تو آج دوزخی نہ ہوتے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے مگر ضد اور ہٹ دھرمی بہت بُری شے ہے۔ جن لوگوں نے کفر شرک اختیار کیا ہے وہ مغالطے کا شکار کم ہیں ضد، دھڑے بازی اور فرقہ بندی کا شکار زیادہ ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے لیکن ماحول اور دھڑے بندی سے مجبور ہیں اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے۔

﴿قَالُوْا﴾ کہیں گے جو بعد میں داخل ہوں گے مرید، شاگرد، تابع وغیرہ ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب! ﴿مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا﴾ جس نے پیش کیا ہے ہمارے لیے یہ۔ جس نے ہمارے لیے یہ چیزیں کفر و شرک آگے بھیجی ہیں ﴿فَزِدْكَ عَذَابًا ضِعْفَانِ﴾ افسوس! آپ اس کے لیے زیادہ کریں دگنا عذاب دوزخ کی آگ کا ان کو دے۔ ہمارا عذاب بھی ان کو دے اور ان کا عذاب بھی ان کو دے کہ یہ ہمارے گرد ہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیرو ہیں، ہمارے لیڈر اور وڈیرے ہیں ﴿وَقَالُوْا﴾ اور دوزخی کہیں گے ﴿مَا لَنَا﴾ ہمیں کیا ہو گیا ہے ﴿لَا نَرٰی رَاجِعًا﴾ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو ﴿كُنَّا نَعْتَدُهُمْ مِنَ الشُّرَآءِ﴾ جن کو ہم شمار کرتے تھے شریروں۔ اشرار، شریر کی جمع ہے۔ ہم ان کو شرارتی سمجھتے تھے۔ اہل حق کو کافر اور بدکردار لوگ فساد کی کہتے ہیں کہ یہ فساد مچاتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پر ان کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی طرح ہمارے عقیدے کھا جاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فساد ہی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بھی! وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اور تم دوزخ میں جل رہے ہو وہ تمہیں کیسے نظر آئیں۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے ﴿اَتَخَذْنٰهُمْ سَيِّئًا﴾ کیا بنایا ہم نے ان کو ٹھنڈا۔ گراؤ کے لیے طے سے یہ لفظ اصل میں اء تَجَذَّنْهُمْ تھا۔ ایک ہمزہ نفس کلمہ کا ہے وراہیک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گریا ہے کہیں گے ہم دنیا میں ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ﴿اَمْ رَاٰعَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَ بَصَائِرُ﴾ یا آنکھیں ان سے چوک رہی ہیں کہ موجود ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ تمہیں کیسے نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو جنت میں آرام سے رہ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کو فساد کی کہا اور نحوست کی نسبت پیغمبروں کی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہار شیں رک جاتی تھیں، فصول میں کمی آ جاتی تھی، کوئی بیماری ان پر مسلط کر دی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے ﴿اِنْ تَكْفُرُوْنَ بِكُمۡ﴾ [سین: ۱۸] ”بے شک ہم تمہاری وجہ سے شگون پیتے ہیں۔“ یہ نحوست ہم پر تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے کہا ﴿طَاٰ بِكُمْ مَّعَكُمْ﴾ ”تمہاری شگون تمہارے ساتھ ہے۔“ یہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے ہماری وجہ سے نہیں ہے ﴿اٰیَنْ ذٰلِكُمْ﴾ اس وجہ سے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے۔ ”اس کو تم نحوست سمجھتے ہو بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِنْ ذٰلِكَ لَخَبْرٌ﴾ بے شک البتہ یہ حق ہے ﴿تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ﴾ آپس میں جھگڑنا دوزخیوں کا۔ پیر مرید، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے

الزام ایک دوسرے پر لگائیں گے۔ یہ جھگڑنا دوزخیوں کا بالکل حق ہے۔

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ یقینی بات ہے میں ڈرانے والا ہوں ﴿وَمَأْوِئِي إِلَىٰ اللَّهِ﴾ اور نہیں ہے کوئی معبود ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ مگر اللہ تعالیٰ ﴿الوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے ﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ﴾ جو رب ہے آسمانوں کا ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کا ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ﴿الْعَزِيزُ﴾ غالب ہے ﴿الْغَفَّارُ﴾ بخشنے والا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿هُوَ رَبُّوَاعِظِيمٌ﴾ وہ خبر ہے بڑی ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ تم اس سے اعراض کرنے والے ہو ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ﴾ نہیں تھا مجھے علم ﴿بِالْمَلَاِیْہِ﴾ اس جماعت کا جو اوپر رہتی ہے ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ جس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ﴿إِنْ يُؤَخِّرِ إِلَىٰ﴾ نہیں وحی کی جاتی میری طرف ﴿إِلَّا﴾ مگر ﴿أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ اس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ جس وقت فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے ﴿إِنِّي خَالِقٌ﴾ بے شک میں بنانے والا ہوں ﴿بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ انسان مٹی سے ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ بس جس وقت میں اس کو برابر کر دوں ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِي﴾ اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح ﴿فَقَعُوا إِلَىٰ﴾ پس تم گر جانا اس کے سامنے ﴿سَجْدًا﴾ سجدہ کرتے ہوئے ﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ پس سجدہ کیا فرشتوں نے ﴿كُلُّهُمْ﴾ سب نے ﴿أَجْمَعُونَ﴾ اکٹھے ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ مگر ابلیس نے ﴿اسْتَكْبَرَ﴾ اس نے تکبر کیا ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ﴾ اور تھا وہ کفر کرنے والوں میں سے ﴿قَالَ﴾ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿يَا إِبْلِيسُ﴾ اے ابلیس! ﴿مَا مَنَعَكَ﴾ کس چیز نے تجھے روکا ﴿أَنْ تَسْجُدَ﴾ یہ کہ تو سجدہ کرے ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِدَيِّ﴾ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾ کیا تو نے تکبر کیا ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ﴾ یا ہے تو بڑوں میں سے ﴿قَالَ﴾ اس نے کہا ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ میں اس سے بہتر ہوں ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ﴾ آپ نے پیدا کیا مجھے آگ سے ﴿وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ اور اس کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا درجہ اور شان عطا فرمائی ہے۔ مخیلقوں کو عاجز کرنے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ معجزے کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالانکہ وہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تاہم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا لٹھی پھینکتے اتر دہا بن جاتا، ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے روشن ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا۔ برص، پھل بہری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے داغ ختم ہو جاتے۔ پچاس ہزار آدمیوں کو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مینا کیا۔ دم کرتے وقت یہ شرط لگاتے تھے کہ ایمان لاؤ۔ ہاتھ میں پھیروں گا شفا رب تعالیٰ نے دینی ہے۔ مگر ضدی لوگ مخالفت سے باز نہیں آئے۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے انھوں نے معجزے دیکھے لیکن تسلیم نہیں کیا۔ قبر پر کھڑے ہو کر کہا: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ”اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔“ اور مردے کا قبر سے باہر آ جانا کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام کو مرے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے تھے ان کی قبر سے علاقے میں تھی۔ لوگوں کو ساتھ لے کر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ زندہ ہو کر باہر آ گئے۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں بھی کیں کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک بی بیٹا تھا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا بیٹا فوت ہوا تو بڑی پریشان ہوئی۔ اکیس رہ گئی سہارا کوئی نہیں تھا اس کے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ کافی مدت تک زندہ رہا والدہ کی خدمت کرتا رہا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گہرا دوست تھا عازر نامی (رحمۃ اللہ تعالیٰ)۔ اس کی جدائی کا خود عیسیٰ کو صدمہ تھا مگر رب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب رب تعالیٰ نے اجازت دی تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: يَا عَازَرُ! قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ قبر سے باہر آ گیا۔ ایک چوٹی ملازم کی بیٹی فوت ہو گئی جس سے وہ بڑا پریشان تھا۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے باہر آ گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت پیش آئی کھلا میدان تھا پردے کی شکل نہیں تھی میدان کے ایک کنارے پر درخت کھڑا تھا۔ اس کو اشارہ کیا آنے کا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے پر دوسرا درخت تھا اس کو بھی اشارہ فرمایا آنے کا وہ بھی زمین کو چیرتا ہوا پہلے درخت کے ساتھ آ کر مل گیا۔ ان کی ٹہنیوں کو اشارہ کیا وہ اکٹھی ہو گئیں اور پردے کا انتظام ہو گیا۔ فراغت کے بعد ان کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ وہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

حدیبیہ کے مقام پر پانی کی قلت ہو گئی۔ پندرہ سو صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ پھر سارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی پانی کی ضرورت تھی۔ ایک پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی پس رہا تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اتنا پانی جمع ہونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ساتھیوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔

خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی بھوک اور ضعف کو محسوس کیا تو اپنے گھر گئے بیوی سہلہ بنت رملہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کو دعوت دے دوں۔ بیوی بڑی سمجھ دار تھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوا اس وقت بیوہ تھیں۔ کہنے لگیں ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر جو اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ فرمایا میں اس کو ذبح کرتا ہوں تم جو کو چکی میں پیس کر آنا بنا کر گوندھو اور روٹیاں پکاؤ میں آنحضرت ﷺ کو بلا کر لاتا ہوں۔ جس وقت جانے لگے تو بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمھاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بڑی مخلوق ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت آپ اور تین چار ساتھی اور ہو جائیں۔ کہیں سارے ساتھی نہ آجائیں شرمندگی نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جا کر عرض کیا حضرت! آپ تشریف لے آئیں اور تین چار ساتھی اور ہو جائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا حضرت! ایک صاع جو تھے اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے آنے تک روٹیاں نہیں پکانی اور ہنڈیا کو چولھے سے نہیں اتارنا۔ پھر آپ ﷺ نے اعلان فرما دیا یا اہل خندق ”اے خندق والو! جابر نے تمھاری دعوت کی ہے۔ ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ آگئے۔ بی بی دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اشارہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کو ایک کونے میں بیٹھ کر میری بات سنو۔ کہنی لگی کہ میں نے کیا سمجھا کر بھیجا تھا تم یہ سارا لشکر ساتھ لے کر آگئے ہو کھانا کیسے پورا ہوگا؟

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پورا سبق آپ ﷺ کو سنا دیا تھا مگر پھر بھی آپ ﷺ ان سب کو ساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کچھ پڑھ کر آٹے پر پھونک ماری اور کچھ پڑھ کر ہنڈیا پر پھونکا۔ ایک ہزار آدمی نے سیر ہو کر کھایا۔ گھر کے افراد و رمحہ داروں نے بھی کھایا کھنا پھر بیچ گیا۔ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر سطحی قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات آگئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبانی اعلان کر دیا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں۔

ارشادِ ربانی ہے ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ کہہ دیں اعلان کر دیں ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾ پختہ بات ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ﴿وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے۔ اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، فریادرس، دست گیر، مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ میرے ہاتھ پر جو عجیب و غریب چیزیں تمھیں نظر آتی ہیں معجزے کے طور پر ان کو دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تمھیں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگر تم رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور آسمانوں اور زمین کے درمیان فضا میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔ صرف وہی ہے ﴿الْعَزِيزُ﴾ غالب ہے ﴿الْعَلَمُ﴾ بخشنے والا ہے گناہوں کا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور اعلان کرتا ہے: **هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ اَغْفِرُ لَهُ** ”ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں **هَلْ مِنْ مُّسْتَزِقٍ اَرْزُقُهُ** ”ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں **هَلْ مِنْ كَذَّابٍ هَلْ مِنْ كَذَّابٍ** مختلف چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں **حَتّٰی يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ** یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آواز پر آواز دیتے ہیں۔“

قبولیت دعا کی شرائط

لیکن یاد رکھنا دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔

❖ پہلی شرط ہے کہ ایمان صحیح ہو اور مضبوط ہو۔

❖ دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نہ اس سے کوئی نماز قضا ہوئی، نہ روزہ چھوڑا ہو، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قربانی، نہ فطرانہ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔

❖ تیسری شرط یہ ہے حرام کا لقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان چالیس دن اور چالیس راتیں دعا کی مقبولیت سے محروم ہو جاتا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔

❖ چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا پوری دل جمعی اور توجہ کے ساتھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان کسی طرف اور توجہ کسی طرف۔ معاف رکھنا! ہم ان شرائط سے خالی ہیں پھر بھی وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہربانی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ هُوَ تَبٰیُّ الْعَظِیْمِ﴾ آپ فرمادیں وہ خبر ہے بہت بڑی۔ **هُوَ** ضمیر کا مرجع ہے یوم حساب جو **هٰذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِیَوْمِ الْحِسَابِ** میں ہے کہ حساب کا دن، قیامت کا دن بڑی خبر ہے معمولی چیز نہیں ہے ﴿اَلَا تَنْتَظِرُوْنَ﴾ تم اس یوم الحساب سے اعراض کرنے والے ہو کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے اور وہ تو صحیح امتحان ہے ہر آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کہہ دیں ﴿مَا کَانَ لٰی مِنْ عَلَیْمٍ بِالْمَلٰٓئِکَۃِ اَعْلٰی﴾ ملا کا معنی ہے جماعت اور اعلیٰ کا معنی بالائی۔ یہ فرشتے آسمانوں کے اوپر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا ﴿اِذْ یُعْصِیُوْنَ﴾ جس وقت انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ یہ جھگڑا کس بات پر تھا؟ احادیث میں

آتا ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اچھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا یہ ہے کام۔ دوسرے نے کہا یہ کام ہے، تیسرے نے کہا یہ نہیں بلکہ یہ کام ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے جو باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لین الکلام ”گفتگو نرم کرنا۔“ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا آپس میں کثرت کے ساتھ سلام کرنا۔ تیسری چیز الصلوٰۃ باللیل والناس ینائم ”رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔“ اور اطعام الطعام مسکینوں کو کھانا کھانا ایسے طریقے پر کہ دوسرے کسی کو خبر نہ ہو کہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔ معاف رکھنا! ہر ریاکار لوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑکے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے چاہے ثواب پہنچے نہ پہنچے۔ یہ کام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث کر رہے تھے۔ رائے اور نظریے کا اختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ کہہ دیں مجھے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جو اوپر تھی جس وقت انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ﴿إِنْ يُؤْتَىٰ﴾ نہیں وحی کی جاتی میری طرف ﴿إِلَّا﴾ مگر ﴿أَنَّا أَكَّانُذِرُ مُبِينٌ﴾ اس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھوں کر۔ رب تعالیٰ جو مجھے بتلا دیتے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ مجھے علم ہو کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں ﴿وَبَلَدٍ غَيْبٍ﴾ اسْمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿[حل: ۷۷]﴾ ”اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔“ اور سورہ انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ ”اور میں نہیں جانتا غیب“ ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔“ میں انسان ہوں بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔

ابلیس کی ضد اور ہٹ دھرمی

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضدی کا ذکر فرما کر یہ بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بننا۔ اس ضدی کو ساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ جس وقت کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان، ایک بشر گارے سے۔ خشک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی تھی پھر رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گار بنایا پھر وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی ہو گئی صُصَالٍ كَالْفَخَّارِ جیسے ٹھیکری ہوتی ہے۔ اس کے خلاصے سے رب تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ پھر جب میں اس کو درست کر دوں برابر کر دوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں ﴿فَقَعُوا آلَهُ سَجْدًا﴾ پس تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں حقیقی سجدہ ہی مراد ہے کیونکہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی ممنوع اور حرام ہے۔ نہ کسی زندہ کو جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ باپ کو، نہ ماں کو، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے حرام ہے۔ ﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے اکٹھے۔ ﴿كُلُّهُمْ﴾ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے کوئی فرشتہ مستثنیٰ نہیں تھا اور ﴿أَجْمَعُونَ﴾ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو تمام فرشتوں نے آدم ﷺ کو اکٹھا سجدہ کیا ﴿إِلَّا

إِبْلِيسَ ﴿﴾ مگر ابلیس ضدی نے سجدہ نہ کیا۔ یقیناً جو کہ علم میں شاید ہی ابلیس سے کوئی بڑا عالم ہو۔ مگر علم تو وسیلہ ہے عمل کے لیے۔ اگر عمل نہ کیا تو علم کا کیا فائدہ۔ ایسے علم پر فخر کرنے کا کیا فائدہ؟ عوام میں مشہور ہے کہ اس نے چودہ علم پاس کیے تھے اور فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے۔ اُلا بلا بزرگِ ردن ملا۔ خدا جانے وہ چودہ علم کون سے ہیں اور فرشتوں کا استاد رہا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا۔

اس زمانے میں امام رزی رحمہ اللہ بڑے امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل پیش کرو۔ امام صاحب جو دلیل پیش کرتے توڑ دیتا۔ ہم تم کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ فرمانے لگے قرآن شریف اور بخاری شریف کو سینے پر رکھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اور قرآن شریف رکھا اور فرمایا: اَمُوتْ عَلٰی دِیْنِ الْعَجَانِبِ ”میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔“ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ دلیلوں کا تو شیطان دکیل اعظم ہے وہ کیسے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔

تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا ﴿اَسْتَكْبِرُ﴾ تکبر کیا ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے ﴿قَالَ﴾ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا اِبْلِيسُ﴾ اے ابلیس ﴿مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ﴾ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے ﴿لِيَا﴾ اس مخلوق کو ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہاتھ ہیں۔ ہم نہیں جانتے کیسے ہیں ﴿اَسْتَكْبِرْتَ﴾۔ اصل میں تھاء اِسْتَكْبِرْتَ ہمزہ وصلی گر گیا ہے۔ کیا تو نے تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا ﴿اَمْرُ كُنْتُ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ یا تو سچ بڑوں میں سے تھا۔ وڈیروں میں سے تھا۔ کہنے لگا میں وڈیروں میں سے تھا ﴿قَالَ﴾ کہا ابلیس نے ﴿اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر نہیں کیا میں سچ بڑا ہوں۔ کیوں؟ ﴿حَقَّقْتُ مِنْ ثَابِرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ مجھے آپ نے پیدا کیا آگ سے اور اس کو گارے سے۔ آگ میں روشنی ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، بلسندی ہوتی ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے اس میں روشنی بھی نہیں ہے تو میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کو سجدہ کیوں کر کرتا۔ یہ تھی اس کی وکالت۔ باقی ذکر آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

﴿قَالَ﴾ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿فَاخْرِجْ مِنْهَا﴾ پس تو نکل جا اس جگہ سے ﴿فَاِنَّكَ رَاجِعٌ﴾ پس بے شک تو مردود ہے ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ بدلے کے دن تک ﴿قَالَ﴾ ابلیس نے کہا ﴿رَبِّ﴾ اے میرے رب ﴿فَاُنْظِرْنِي﴾ پس آپ مجھے مہلت دیں ﴿إِلَى يَوْمِ مَرِيْعَتُونَ﴾ اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿قَالَ﴾ فرمایا رب تعالیٰ نے ﴿فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ پس بے شک تو مہلت دیئے ہوؤں میں سے ہے ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ ایک معلوم وقت کے دن تک ﴿قَالَ﴾ کہا

ابلیس نے ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ پس آپ کی عزت کی قسم ہے ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ﴾ البتہ میں ان کو بہکاؤں گا ﴿أَجْمَعِينَ﴾ سب کو ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ﴾ مگر ان میں سے آپ کے وہ بندے ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ جو مخلص ہیں ﴿قَالَ﴾ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿فَالْحَقُّ﴾ پس حق ہے ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ اور حق ہی میں کہتا ہوں ﴿لَا مَلَكَنَ جَهَنَّمَ﴾ البتہ ضرور بھروسہ گا میں جہنم کو ﴿مِنْكَ﴾ تجھ سے ﴿وَمِنْ شِعْكَ مِنْهُمْ﴾ اور ان سے جنھوں نے پیروی کی تیری ﴿أَجْمَعِينَ﴾ اکٹھے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ کوئی معاوضہ ﴿وَمَا أَنَا مِنَ السَّائِلِينَ﴾ اور نہیں ہوں میں بات بنانے والوں میں سے ﴿إِنْ هُوَ﴾ نہیں ہے یہ قرآن ﴿إِلَّا﴾ مگر ﴿ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ نصیحت جہان والوں کے لیے ﴿وَلِتَعْلَمَنَّ﴾ اور البتہ تم ضرور جان لو گے ﴿نَبَأًا﴾ اس کی خبر ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ ایک وقت کے بعد۔

اس سے پہلی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا بغیر کسی حیل و حجت کے کہ ہم نوری ہیں اور یہ خاکی ہے ہم اس کو سجدہ کیوں کریں۔ لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور حجت بازی کی کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا لہذا میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ یہ ادنیٰ ہے اور میں اعلیٰ ہوں۔

ایاز کی ذہانت

مولانا روم رحمہ اللہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کر کے شیطان کی مذمت کی ہے۔ ایک بچہ تھا ایاز بڑا ذہین اور سمجھ دار۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو اس کی ذہانت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پر اس کے ساتھ محبت تھی اور اس کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچہ بڑا ذہین ہے آداب سلطنت بھی سمجھ لے۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے اس کی تربیت ہوگی۔ وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہے تو گستاخی مگر یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے بعض راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تو غزنوی رحمہ اللہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیادتیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ ان کا مشہور مندر سومنات کا تھا۔ اس میں انہوں نے بیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کو توڑ پھوڑ کر ہیرے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کر دربار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے دربار لگ گیا وزیر، مشیر آگئے تو ان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیرا ایک وزیر کو دیا کہ پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے توڑ دو۔ اس نے نہ توڑا کہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ دوسرے تیسرے، چوتھے کو کہا کسی نے بھی نہ توڑ۔ پھر ایاز بچہ کو کہا۔ اس نے پتھر پر رکھ کر ہتھوڑا مارا اور توڑ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تو نے یہ کیا کیا اتنی قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگر میرے بادشاہ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ مولانا روم رحمہ اللہ

فرماتے ہیں کہ کاش ابلیس کو ایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ باغرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہ تو بہتر تھان ری جو ہوا اور وہ خاک کی تھا۔ مگر یہ تو دیکھتا کہ حکم کس کا ہے؟ تو نے تو آقا کے حکم کی بھی قدر نہ کی۔ باقی ابلیس کی یہ منطق ہی غلط تھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میں جو اثر رکھا ہے اور خوبیاں رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت و رسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعداد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاک کی مخلوق کو دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک کسی جن کو نبوت و رسالت نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی۔ تو ابلیس کی پہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آدم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری یہ بات مان بھی لیں تو تو یہ دیکھتا کہ حکم کون دے رہا ہے تجھ سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار نکلا جس نے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور قیمتی ہیرے کی پروا نہیں کی۔

جب ابلیس نے حجت بازی کی تو ﴿قَالَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَاخْرِجْ مِنْهَا﴾ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ’ہا‘ ضمیر کا مرجع جنت ہے کہ تو جنت سے نکل جا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ’ہا‘ ضمیر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ضمیر آسمانوں کی طرف لوٹتی ہے کہ تو آسمانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ ﴿فَاَنْتَ رَاجِعٌ﴾ پس بے شک تو مردود ہے۔ تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی میں تیرا خالق و مالک ہوں تو نے میرے آگے حجت بازی شروع کر دی ہے۔ اگر فرشتے یہ منطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی لیکن انہوں نے حکم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ ’ف‘ تعقیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے۔

تو فرمایا نکل جا فرشتوں کی جماعت سے تو مردود ہے ﴿وَ اِنْ عَلَيَّ لَعْنَتٌ﴾ اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے ﴿اِلٰی يَوْمِ الدِّينِ﴾ دین کا معنی جزا اور بدلہ۔ بدلے والے دن تک، قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ لعنت کا لفظی معنی ہے اَلْبُعْدُ مِنَ الرَّحْمَةِ ”رحمت سے دوری۔“ رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے ﴿قَالَ﴾ ابلیس نے کہا ﴿رَبِّ اَعْمِدْ لِي﴾ اے میرے رب! ﴿فَاَنْظُرْنِي اِلٰی يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ آپ مجھے مہبت دے دیں اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون تک مہلت مانگنے سے ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ موت کے سخت کڑوے پیالے سے بچ جاؤں گا کیوں کہ موت کی گھڑی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔

تو ابلیس نے دوبارہ اٹھنے کے دن تک مہلت مانگی ﴿قَالَ﴾ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ پس بے شک تو مہلت دیئے ہوؤں میں سے ہے مثلاً فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ۔ ان کو نفع اولیٰ تک مہبت ہے لیکن موت ان پر بھی آئے گی۔ وہ فرشتہ جو سب کی جان نکالنے پر مقرر ہے موت اس پر بھی آئے گی۔ تو مہبت دیئے ہوؤں میں

سے ہے مگر جس وقت تک تو مہلت مانگتا ہے وہ نہیں بلکہ ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ معلوم وقت کے دن تک یعنی نفع اولیٰ تک۔
نفع ثانیہ تک نہیں۔ تو موت سے بچنا چاہتا ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیوں کہ ضابطہ ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ﴿مَحْضُوقِ﴾
کے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نفع اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا۔
اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ بگل پھونکیں گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کو بھی مار دیا
جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے فرمائیں گے بگل میں پھونک مارو۔ وہ دوبارہ بگل پھونکیں گے ﴿فَإِذَا هُمْ بِقِيَامِ
يَنْظُرُونَ﴾ [زمر: ۶۸] ”پس وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔“ جہاں بھی جو ہوگا چاہے قبروں میں ہیں یا کسی کو
جلایا گیا ہے یا کسی کو مچھلیوں نے، پرندوں نے، درندوں نے کھالیا ہے سب کے سب زندہ ہو کے آجائیں گے۔ تو شیطان کو نفع
اولیٰ تک مہلت مل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر اعظم کی دعا بھی فی الجملہ قبول ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ پوری قبول نہ ہوئی
کچھ قبول ہوئی۔

﴿قَالَ﴾ ابلیس نے کہا ﴿فَعِزَّتِكَ﴾ با قسمیہ ہے۔ معنی ہوگا پس قسم ہے آپ کی عزت کی ﴿لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ میں
ضرور ان سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم بھی صحیح ہے۔ مثلاً: کوئی شخص کہے
”مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے“ صحیح ہے۔ یا کہے ”مجھے رحمان کی قسم ہے، رحیم کی قسم ہے“ یہ بھی صحیح ہے۔ ”مجھے رب کی عزت کی قسم
ہے، عظمت کی قسم ہے“ یہ بھی صحیح ہے۔ البتہ قرآن کریم کی قسم کے متعلق فقہائے کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کہے مجھے
قرآن کی قسم ہے تو یہ قسم منعقد ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے متعلق تفصیل ہے۔ اگر تو قرآن کریم سے اس کے الفاظ مراد ہوں جو ہم
پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ توفانی ہیں اور اگر معنی مراد ہوں جن پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں جس کو کلام نفسی کہتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی
صفت ہے وہ قدیم ہے۔ اگر الفاظ مراد ہوں تو قسم درست نہیں ہے اور اگر قرآن پاک سے مراد کلام نفسی ہو تو پھر قسم درست ہے۔
بہر حال اگر کوئی شخص قرآن کریم کی قسم اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم ہے میں ضرور ان سب کو بہکاؤں گا ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ﴾ مگر آپ کے
جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا دوا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنا اختیار دیا ہے کہ شیطان کی اطاعت کرنا چاہے تو کر
لے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ انسان نہ نیکی پر مجبور ہے نہ بدی پر مجبور ہے، نہ ایمان پر مجبور ہے، نہ کفر پر ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْهُ
مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [انکاف: ۲۹] ”پس جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی سے۔“ اس
جگہ تو یہ ہے کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۶ میں ہے، کہنے گا ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ
كُفْرًا﴾ ”وہی! کہنے والے! کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے“ ﴿لَا تَعْدَنْ لَهُمْ حِرَاطَكَ الْمُتَّقِينَ﴾ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر۔
اوصییت! بہکا تو خود، نافرمانی کی رب تعالیٰ کی اور گمراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالیٰ کی طرف کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اور
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۶۲ میں ہے ﴿أَنَّهُمْ يَبْتَغُونَ هَذَا الَّذِي كُفِّرْتُ عَنْهُ﴾ ”ابلیس نے کہا بھلا بتلا میں یہ شخص ہے جس کو تو نے

فضیلت دی ہے میرے مقابلے میں۔ ”رب تعالیٰ کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہا ہے جیسے مرد عورتیں ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں۔ ﴿قَالَ﴾ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿قَالَ حَقٌّ﴾ پس حق ہے ﴿وَالْحَقُّ أَقْوَلُ﴾ اور حق ہی میں کہتا ہوں ﴿لَا مُلْكَ لَّجَهَنَّمَ وَمِنْكُمْ شُعْبَعٌ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ البتہ ضرور بھروسہ گا میں جہنم کو تجھ سے اور ان سے جنہوں نے تیری پیروی کی اکٹھے۔ سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔

لمحدین کا اعتراض

بعض محدوں نے اعتراض کیا ہے کہ ابلیس ناری ہے تو اس کو نار میں کیا تکلیف ہوگی؟ لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ابلیس کی پیدائش دنیا کی آگ سے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے نہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی یَا رَبِّ اِنَّ بَعْضِنَا اَكَلَ بَعْضِنَا ”اے پروردگار! اس طبقے کی حرارت اور تپش نے مجھے تکلیف دی ہے۔“ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دو سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گرمی ہے دوزخ کے سانس کے نتیجے میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس کے نتیجے میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو جلانے لگی یا اس کو سرد جھے میں سزا دی جائے گی۔ اور ایک جاٹ نے ایک لمحوہ کو اس طرح سمجھایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ وہ داویلا کرنے لگا تو جاٹ نے کہا کہ خاک کو خاک سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تم خاک کی ہو اور میں نے خاک ہی تیرے اوپر پھینکی ہے۔ بہر حال لمحوہ کے اس طرح کے شبہات سے دین پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے حق ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ کہہ دیں ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر تمہارے سے کوئی معاوضہ۔ سورت کی ابتداء ہوئی تھی ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ سے کہ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں بیان ہوئیں۔ آنحضرت ﷺ نے دن رات ایک کر کے ان کو سمجھایا۔ فرمایا میں اس تبلیغ پر تمہارے سے کسی معاوضے کا طلب گار نہیں ہوں ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ اور نہ ہی میں بات بنانے والوں میں سے ہوں۔ تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا جو رب تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے وہ ہی میں نے تمہیں سمجھایا ہے ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ جہان والوں کے لیے۔ جو اس نصیحت کو قبول کرے اس پر عمل کرے تو وہ انسان بن جائے گا اور اس کی حیوانیت ختم ہو جائے گی۔

آج جو انسان بھیڑ یا بن چکا ہے تو یہ قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوں گی وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَاب ”اور دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔“

پرسوں یا ترسوں کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جاری تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیور اتروا لیے پھر اس کی شلوار قمیص بھی اتار کر ساتھ لے گئے۔ او ظالمو! تم نے اس کی چوڑیاں چھین لیں، بالیاں اتروالیں، ننگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کسے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں مگر رب بڑے جوصلے والا ہے۔ اپنے وقت پر ان کو گرفتار کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے جہان والوں کے لیے ﴿وَلْتَنظُرْنَ نَهَاۗةًۢ بَعْدَۤ اٰیٰتِنَا﴾ اور البتہ تم ضرور جان لو گے اس قرآن کی خبر کو ایک وقت کے بعد۔ جن چیزوں کی یہ خبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک جنت میں اور بد جہنم میں جائیں گے ان چیزوں کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوزخ بھی سامنے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے بچائے اور دوزخیوں والے کاموں سے بچائے۔ [آمین]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← وَمَالِي، فَمَنْ أَظْلَمُ

۲۴

۲۳

آیاتہا ۵۷ (۳۹) سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ (۵۹) اُكُوْنَاتُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ اتاری ہوئی کتاب ﴿مِّنَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿الْعَزِيزِ﴾ جو غالب ہے ﴿الْحَكِيمِ﴾ حکمت والا ہے ﴿اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ﴾ بے شک ہم نے اتاری ﴿اِلَيْكَ﴾ آپ کی طرف ﴿الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ کتاب حق کے ساتھ ﴿فَاعْبُدِ اللّٰهَ﴾ پس آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین ﴿اَلَا﴾ خبردار ﴿لِلّٰهِ الدِّينُ الْغَاضُ﴾ اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿اَوْلِيَاءَ﴾ کارساز (وہ کہتے ہیں) ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی ﴿اِلَّا مَكْرًا﴾ تاکہ ہمیں قریب کر دیں ﴿اِلَى اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿زُلْفًى﴾ قریب درجے میں ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ﴿فِي مَا﴾ ان چیزوں میں ﴿هُمْ فِيهِ يَخْتَفُونَ﴾ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ﴿اِنَّ اللّٰهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَا يَهْدِي﴾ ہدایت نہیں دیتا ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ اس کو جو جھوٹا ہو ﴿كَفَّارًا﴾ ناشکر ہو ﴿لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ﴾ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ﴿اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا﴾ کہ ٹھہرائے اور دے ﴿لَا صُطْفٰى﴾ البتہ جن لے ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾ اس مخلوق سے جو اس نے پیدا کی ہے ﴿مَا يَشَاءُ﴾ جو چاہے ﴿سُبْحٰنَہٗ﴾ اس کی ذات پاک ہے ﴿هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے سب پر غالب ہے ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ﴾ اس نے پیدا کیے آسمان ﴿وَالْاَرْضَ﴾ اور زمین ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿يَكُوْنُ اللَّيْلُ﴾ وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو ﴿عَلَى النَّهَارِ﴾ دن پر ﴿وَيَكُوْنُ النَّهَارُ﴾ اور لپیٹ دیتا ہے دن کو ﴿عَلَى اللَّيْلِ﴾ رات پر ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو ﴿كُلٌّ يَجْرِي﴾ ان میں سے ہر ایک چلتا ہے ﴿لَا جَلَّ مُسَمًّى﴾ ایک مبعود مقرر تک ﴿اِلَّا﴾ خبردار ﴿هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ وہی ہے زبردست بخشنے والا ﴿خَلَقَكُمْ﴾ اس نے پیدا کیا تم کو ﴿مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ایک نفس سے ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا﴾ پھر بنایا اس نے اس نفس سے جوڑا ﴿وَاَنْزَلَ لَكُمْ﴾ اور اتارے اس نے تمہارے لیے ﴿مِّنَ الْاَنْعَامِ﴾ مویشیوں میں سے ﴿ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ﴾ آٹھ جوڑے ﴿يَخْلُقُكُمْ﴾ پیدا کرتا ہے تمہیں ﴿فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ﴾ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ﴿خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش ﴿فِي﴾

كُلُّنَا ثَلَاثٌ ﴿تین اندھیروں میں﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴿یہ اللہ تمہارا رب ہے﴾ لَهُ الْمُلْكُ ﴿اسی کے لیے ہے ملک﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی﴾ فَأَنَّى تُصَفُّونَ ﴿پس تم کدھر پھیرے جا رہے ہو۔

وجہ تسمیہ سورہ زمر ﴿﴾

اس سورت کا نام زمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں زمر کا لفظ آیا ہے ﴿وَسَيَقُ الَذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُمَرًا﴾ ”اور چلائے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔“ مثلاً یہودیوں کا گروہ الگ ہوگا، عیسائیوں کا گروہ الگ ہوگا، ہندوؤں کا الگ ہوگا، سکھوں اور بدھوؤں کا الگ ہوگا۔ جتنے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں انہیں گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا جہنم کی طرف۔

اور اسی طرح ﴿وَسَيَقُ الَذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ ذُمَرًا﴾ ”اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔“ مومنوں کو بھی گروہ درگروہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثرت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، کثرت سے روزے رکھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے لفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے آٹھ [۸] رکوع اور پچھتر [۷۵] آیتیں ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ﴾ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے ﴿وَمِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ بعض کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن خود بناتا ہے اور آکر ہمیں سنا دیتا ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ فلاں آدمی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتلاتا رہتا ہے پھر یہ جوڑ کر ہمیں سنا دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کا رد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ جو زبردست حکمت والا ہے اس کی طرف سے اتاری ہوئی ہے ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ بے شک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کتاب کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اور تمام آسمانی کتابوں کی پہلی دعوت یہی ہے ﴿فَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے ﴿يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعْدِ﴾ ”اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق دیتی ہے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ﴿مُخْلِصَالَهُ الدِّيْنَ﴾ خاص کرتے ہوئے سی کے لیے دین۔ دین خالص رب کا ہے ایسے نہیں کہ بندہ کچھ تو دین کے حصہ پر چلے اور کچھ اپنی مرضی پر چلے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۰۸ میں ہے ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ ”اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔“ اس سے پاؤں تک ظاہر و باطن تک عقیدہ، اخلاق، اعمال، کردار، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ خالص رب کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿يَتُوبُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے خالص دین۔ اس کے سوا جو

دین موجود ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ دین صرف یہی ہے ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ۱۹] ”بے شک پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔“ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ۸۵] ”اور جو شخص اسامہ سے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا پس اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔“

مشرکین کی تردید

آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی الوہیت اور معبودیت کی وجہ سے ہم سے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑے ہی پست اور گرے ہوئے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ تک براہ راست رسائی درپنچ نہیں ہے۔ یہ لات، منات، عزیٰ اور دوسرے باپے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مشرک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کرتا ہے و رب تعالیٰ کے ساتھ اس کو کتنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت پست ہیں اور یہ باپے اللہ تعالیٰ اور ہرے درمیان واسطہ ہیں۔ اور آٹھویں پارے میں ہے ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَرْشِ الْإِبْرَاقَ﴾ اور ٹھہرایا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھیتی اور موسیٰ آبا۔ حصہ ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُهُمْ وَإِلهُ آبَائِهِمْ﴾ پھر انھوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اپنے خیال سے اور یہ ہرے شریکوں کے لیے ﴿فَمَا كَانَ لَشَرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ پس وہ حصہ جو ان کے شریکوں کا ہوتا ہے پس وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شَرْكَائِهِمْ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے پس وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ [النوم: ۱۳۶]

مال موسیٰ، اناج میں سے ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک ڈھیری اپنے شریکوں کے لیے جن کو وہ اپنے خیال میں رب تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے کچھ دانے بابوں کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دو اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے کچھ دانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو فوراً الگ کر لیتے کہ یہ محتاج ہیں۔ تو کتنی عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ شاید بظہر موحد کو اتنی نہ ہو۔

تو مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے براہ راست ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ملک کو، صدر کو معمولی آدمی تو براہ راست نہیں مل سکتا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ تک واسطوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ ڈی۔ سی کو بغیر واسطے کے نہیں مل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے تو یہ باپے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَلَا تَصْرِبُوا إِلَٰهًا مِّثْلَ مَا لِلَّهِ يَعْلَمُ وَآنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [نحل: ۷۴] ”پس نہ بیان کرو تم مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ تمہارے صدر، گورنر، وزیر اعلیٰ کو تو معومات نہیں ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں ان کو تم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے نہیں جاسکتے کہ وہ دُرتے ہیں کوئی گولی مارنے والا نہ ہو۔

رب تعالیٰ کو تمہاری ضرورتوں کا علم ہے اور اسے تمہارے سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قیاس بادشاہوں پر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر بعض مشرک کہتے ہیں کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیزھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ با بے رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہاری سیزھیاں ہیں رب تعالیٰ ہم سے بہت بند ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا اور کہا ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ۱۶] ”اور ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شہ رگ سے۔“ تو یہاں کون سی سیزھی لگاؤ گے؟ تو یاد رکھنا! مشرک نہ رب تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے اور نہ رب تعالیٰ کی عظمت کا منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دست گیر۔ وہ کہتے ہیں ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درجے میں۔ یہ خود خدا نہیں ہیں یہ ہماری سیزھیاں ہیں یہ ہماری ملاقات کے لیے واسطے ہیں یہی واسطے شرک ہیں۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں: مَنْ قَالَ آذَوَا حُ الْبَشَائِعِ خَاصَّةً تَعَلَّمَ يَكْفُرُ ”جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی رو میں حاضر ہیں اور ہمارے حالات جانتی ہیں وہ کافر ہے۔“ ان کو حاضر و ناظر سمجھنا، عالم غیب سمجھنا، متصرف فی الامور سمجھنا یہ کفر کے بڑے بڑے ستون ہیں۔

مسئلہ توسل

باقی توسل کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ اے پروردگار! میرا فلاں کام کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی حرمت سے، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی جہ سے یا فلاں کے صدقے سے۔ اگر ان بزرگوں کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے تو یہ پکا کافر ہے۔ یہ توسل کی ساری قسمیں شرک ہیں۔ یہ عام طور پر جاہل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ اسی مد میں ہے۔ جاہل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بریلویوں کے امام کہتے ہیں:

بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ! پھر تجھ کو یا

یہ موجد کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، دوران بزرگوں کے ساتھ محبت ہے اور یہ محبت ایک صالح عمل ہے۔ اس صالح عمل کی برکت سے میری دعا قبول فرماتا تو صحیح ہے۔ صحیح العقیدہ بزرگوں کی کتابوں میں شجروں کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں نہ معیار کل، نہ عالم غیب، نہ متصرف فی الامور۔

وسیلے کی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے، شرک ہے۔ اور یاد رکھنا! شرک اگر ایک رتی بھی ہو تو رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۳۸ پ ۵ میں ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔“ اور سورہ مائدہ آیت نمبر ۲ پ ۶ میں ہے ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُوْدِيَ الثَّامِنُ﴾ ”بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا سو حرام کی اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“ ان آیات کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُ بَيْنَهُمْ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان“ ﴿مَا﴾ ان چیزوں میں ﴿هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرمائیں گے سچوں کو جنت میں اور جھوٹوں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور توحید و سنت، شرک و بدعت کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی۔ فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا“ ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ اس کو جو جھوٹا ہے ﴿كَفَّارًا﴾ ناشکر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتا۔

آگے ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ ”اور عرب اور دوسرے ملکوں کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ﴿وَيَجْعَلُونَ بَنِي اللَّهِ﴾ [النحل: ۱۵] ”اور ٹھہراتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔“ رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے اولاد سے اس کی صفت ہے ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ”نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔“ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق اولاد دہوتی تو لڑکیاں نہ ہوتیں لڑکے ہی ہوتے اور بے شمار ہوتے۔

مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور فنڈر پادری

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پادری تھا فنڈر۔ وہ بتیس (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ سے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحد ناران تک مسلمانوں کو لاکھ رتا تھا کہ اسلام کی صداقت کو ثابت کر دے، قرآن کی صداقت کو ثابت کر دے۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈوں سے واقف نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابیں ”کتاب مقدس“ وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقابلے کی تیاری کر لی۔ یہ بھی بڑے ذہین اور حافظے والے تھے۔ پھر اس کو اتنا ذلیل کیا کہ فنڈر ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈر نے شاہی مسجد دہلی کی سیزھیوں پر کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی کہ مسیح رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں ہمارے منجی ہیں ان کو مانو۔ ساتھ ہی ایک بھٹیارا، دانے بھوننے والا بیٹھا تھا۔ اس کی تقریر سن رہا۔ وہ درانتی ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا اور آکر کہا کہ پادری صاحب یہ تو بتاؤ کہ رب تعالیٰ کے کتنے بیٹے ہیں؟ پادری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بھٹیارا نے کہا میری طرف دیکھو، میرے قد کی طرف دیکھو، میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔ آپ کا رب تو مجھ سے بھی کمزور نکلا۔ وہ کہنا یہ

چاہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں سے تو کم نہ ہوتی۔ پادری لا جواب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ اگر ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کہ ٹھہرائے اولاد ﴿لَا ضَلْفَىٰ وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ البتہ چن لیتا اس مخلوق سے جو اس نے پیدا کی ہے جو چاہتا ﴿سُبْحَنَهُ﴾ اس کی ذات پاک ہے اولاد سے۔ اس کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ ماں ہے نہ بیوی ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے سب پر غالب ہے ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ﴾ کور کا لفظی ترجمہ ہے لفافہ جس نے شے کو اپنے اندر لپیٹنا ہوتا ہے۔ معنی ہوگا لپیٹتا ہے رات کو دن پر۔ رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے دن کی روشنی آ جاتی ہے ﴿وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہی ہے ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ اور اس نے تابع کیا ہے سورج اور چاند کو۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے مگر کیا مجال ہے کہ اپنی رفتار میں سستی کرے یا تیز چلے یا دائیں بائیں چل پڑے یا کھڑا ہو جائے حاشا وکلا۔ اور یہی حال چاند کا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہا ہے ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ان میں سے ہر ایک چلتا ہے ایک میعاد مقرر تک۔ قیامت تک سورج بھی چلتا رہے گا اور چاند بھی چلتا رہے گا۔

اس آیت کریمہ سے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں اور اس کا تسلیم کرنا ہمارے لیے قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ زمین بھی حرکت کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور چاند کی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ سورج اور چاند حرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھر رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم قرآن کریم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ خبردار وہی ہے غالب، بخشنے والا۔ اس سے بخشش مانگو وہ بخشنے گا ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، آدم سے ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهُ﴾ پھر بنایا اس نے، پیدا کیا اس نے، اسی نفس سے اس کا جوڑا۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾ اس مقام پر ﴿أَنْزَلَ﴾ کا معنی خالق کا ہے۔ پیدا کیا رب تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے ﴿ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ﴾ آٹھ جوڑے۔ ان کا ذکر سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۴۲-۱۴۳ میں آتا ہے ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾ دو اونٹوں میں سے دو، زراور مادہ ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ دو بکریوں میں سے دو، زراور مادہ۔ ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾ دو اونٹوں میں سے دو، زراور مادہ۔ ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ دو بکریوں میں سے دو، زراور مادہ۔ یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کو انعام کہا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں اکثر یہی ہوتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فقہائے کرام بیسیبہ فرماتے ہیں کہ: الْجَامُوسُ نَوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ ”بھینس گائے کی قسم میں سے ہے۔“ ان کا دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، مکھن کھاتے ہو، سواری کے کام آتے ہیں، پشم سے کپڑے بناتے ہو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ پیدا کرتا ہے تمہیں

تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ﴿خَلَقَا﴾ ایک خلقت میں ﴿تَمِثُّ بَعْدَ خَلْقٍ﴾ دوسری خلقت کے بعد۔ ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں۔

تخلیق انسانی

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ خون کا لوتھرا بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد بوٹی بن جاتا ہے پھر وہ ہڈیاں بن جاتا ہے، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں۔ پھر کم و بیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھلتا بھی ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ پیشاب پاخانہ کہاں کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ رکھو جہاں سانس نہ لے سکے تو دو منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پاخانہ نہ آئے تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہو تو نطفے پر غور کرنے سے سمجھ آ سکتی ہے اور نہ سمجھنا چاہیے تو پھر کوئی دلیل بھی کچھ نہیں ہے۔

تو فرمایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں ﴿فِي طُلُوتٍ ثَلَاثٍ﴾ تین اندھیروں میں۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جہلی کا اندھیرا۔ تم کیا تھے اور کیا بنے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں تجھے پاکی پلیدی کا علم نہ تھا جو چیز آئی منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ مانے گا نہیں بلکہ لڑے گا کہ میں کب کھاتا تھا؟ تو انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے اور جو اپنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ فرمایا ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ یہ اللہ تمہارا رب ہے ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ اسی کا ہے ملک۔ اسی کے لیے ہے شاہی جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود، مشکل کش، حاجت روا، فریاد رس، دستگیر، کوئی مقفن، قانون ساز مگر وہی۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے ﴿إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ”حکم صرف اللہ تعالیٰ کا۔“ ﴿فَإِن تَصَرَّفُونَ﴾ پس تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ یہ رب تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں دیکھ کر کیوں نہیں حق کی طرف آتے۔ کس انداز سے قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ رب ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پر چپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ اگر تم کفر کرو گے ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ پس بے شک اللہ تعالیٰ ﴿غَنِيٌّ﴾ بے پروا ہے ﴿عَنكُمْ﴾ تم سے ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ اور وہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر پر ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾ اور اگر تم شکر ادا کرو ﴿يَرْضَاهُ﴾ تو وہ راضی ہوگا شکر گزاری پر تم سے ﴿وَلَا تَزِرُ﴾ اور نہیں اٹھائے گا ﴿وَأَزِيدُ﴾ کوئی بوجھ اٹھانے والا ﴿وَزُرَّاحُمِي﴾ کسی دوسرے کا بوجھ ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ پھر تمہارے رب کی طرف ہے لوٹنا ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ پھر وہ تم کو بتا دے گا ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ اور جس وقت پہنچتی ہے انسان کو ﴿ضُرًّا﴾ کوئی تکلیف ﴿دَعَارًا﴾ پکارتا ہے اپنے رب کو ﴿مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ پھر جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت اپنی طرف سے ﴿نَسِیَ﴾ بھول جاتا ہے ﴿مَا﴾ اس ذات کو ﴿كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ﴾ کہ پکارتا تھا اس کو ﴿مِّنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ اور بناتا ہے رب کے شریک ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ تاکہ بہکائے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿تَسْتَكْفِرُونَ﴾ فائدہ اٹھالے اپنے کفر کے ذریعے ﴿قِيلَ﴾ تھوڑا سا ﴿إِنَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّاسِ﴾ بے شک تو ہے دوزخ والوں میں سے ﴿أَقْرَبُ هُوَ قَانِتٌ﴾ کیا وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہے ﴿إِنَاءَ الْيَوْمِ﴾ رات کے اوقات میں ﴿سَاجِدًا﴾ سجدہ کرتے ہوئے ﴿وَقَائِمًا﴾ اور کھڑے ہوئے ﴿يَخْذُرُ الْأَخْرَةَ﴾ ڈرتا ہے آخرت سے ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِ﴾ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ﴾ کیا برابر ہیں وہ لوگ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ جو علم رکھتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ جو علم نہیں رکھتے ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ پختہ بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ۔

کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تھے اور یہ بات سمجھائی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ﴿فَاقْ صَافُونَ﴾ اتنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ اگر تم کفر کرو گے ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بے پروا ہے تم سے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ رب تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا تم یہ سمجھو کہ احیاء باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری مخلوق نیک ہو جائے اللہ تعالیٰ کے کمالات و صفات میں سے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر معاذ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو رب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تمہارے اعمال کا تعلق تمہارے ساتھ ہے اچھے عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا بُرے عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ خود بھگتو گے۔ تمہارے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کا بننا کچھ نہیں اور تمہارے بُرے اعمال سے خدا کا بگڑنا کچھ نہیں۔ ہاں! اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں ان کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور عبادتوں میں سے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ اس طرح ادا نہیں ہوتا۔ بے شک الحمد للہ! کہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مگر شکر صرف اس میں بند نہیں ہے کہ اس جملے سے شکر ادا ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ اور اللہ تعالیٰ راضی

نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کفر پر ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو راضی ہوگا تم پر اور نعمت زیادہ دے گا ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ضرور بالضرور تم کو زیادہ دے گا۔“ دو تاکیدیں ہیں۔ لام بھی تاکید کا اور نون مشدّد بھی تاکید کا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [ابراہیم: ۷] ”اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔“ وہ کبھی بدنی طور پر ہوگا کہ بیماریاں لگیں گی، کبھی مالی طور پر ہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا، کبھی اولاد کی وجہ سے ہوگا، کبھی گھریلو جھگڑے ہوں گے۔

یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، نیکیوں کی اولاد ہیں، اگر ہوگی بھی سہی تو ﴿آيَاتًا مُّعْتَدَّةً﴾ چند گنتی کے دن کہ ہمارے بڑوں نے چالیس دن بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وہ چالیس دن ہمیں سزا ہوگی۔ اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ صرف سات دن سزا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزار سال ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کو عیسائیوں نے اپنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی! کیسی عجیب منطق ہے کہ گناہ تم کرو اور پھانسی پر وہ چاہیں۔ پھر گناہ تم کرو دو ہزار سال بعد اور وہ پھانسی پر چڑھیں دو ہزار سال پہلے۔ یہ کوئی داناتی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کا رد کرتا ہے ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۲ میں ہے ﴿لَا يُحْمَلُ مِنْهُ ثَنِيٌّ﴾ ”نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی۔“ کسی کا کوئی گناہ نہیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدر و قیمت

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدمی (ویسے تو بے شمار ہوں گے یہ مثال سمجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلاً نیکیاں بھی پچاس، بدیاں بھی پچاس۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہ تمہاری نیکیوں والا پلا بھاری ہو جائے۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اپنے لنگوٹے یار کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے یک نیکی دے دو تمہارے پاس بڑی نیکیاں ہیں وہ انکار کر دے گا۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کر دے گا۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اے بیٹی! یہاں کون ہوں۔ ”کہے گی ماں! میں پہچانتی ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جس طرح آج یہاں دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ بیچنے لگی اور کبے لگی میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا پھر تجھے جنا پھر تجھے دودھ پلایا، تجھے مشکلات میں پالا۔ کہے گا امی! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو ماں ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ اور سورہ عبس پارہ ۳۰ میں ہے ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأَقْبَمَ ۖ وَأَقْبَمَ ۖ﴾

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿۱۷﴾ ”جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور ماں سے اور باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔“
 آج دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
 یہ سب باطل نظریات ہیں کہ ہمارے گناہ نبی اٹھالے گا، ولی اٹھالے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ قطعاً کوئی نہیں اٹھائے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر ۳۳ پارہ ۲۱ میں ہے ﴿وَاحْشُوا لِلَّهِ مَا لَا يَحْزُنُهُ وَالْذُّعْنُ وَلَدِي﴾ وَلَا مَوْلَا ذُو جَانِبٍ عَنْ وَالِدٍ شَيْئًا ﴿۱۷﴾
 اور ذرا اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، ورنہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے کچھ بھی۔“ تو فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں کسی دوسرے کا ﴿ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ﴾ پھر تمہارے رب کی طرف ہے تمہارا لوٹنا۔
 دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہاں جا کر سیاسی پناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کر اپنا وقت پاس کرتے ہیں لیکن تم سب نے رب کے پاس جانا ہے وہاں تو چھٹکارا نہیں ہے ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ کارروائی ﴿ہَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۱۸﴾ [پارہ: ۳۰] ”پس جو نیکی کرے گا ذرہ برابر بھی اسے دیکھ لے گا اور جو کرے گا بدی ذرہ برابر بھی اس کو دیکھ لے گا۔“ تو کہے گا ﴿مَلِكٌ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَخْطَا﴾ [الکہف: ۴۹] ”کیا ہے اس کتاب کو میرے نامہ اعمال کو نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو مگر اس نے اسے سنبھال رکھا ہے۔“ سب کچھ اس میں درج ہے۔ انگلی کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، آنکھ کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جو کارروائی تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے گا۔ ﴿اِنَّ عَلَيْنَا اِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو۔ ذات کا معنی راز ہے۔ اور صدور صدر کی جمع ہے سینہ۔ اس ذات سے کوئی شے مخفی نہیں ہے ہذا اس کا خیال رکھو کہ رب کے پاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا چھوٹی بڑی ہر شے سامنے آئے گی۔

فرمایا ﴿وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ﴾ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے وہ اپنے پروردگار کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف کہ یا اللہ! میری تکلیف دور کر دے، میری بیماری ختم کر دے، مالی تنگی ختم کر دے، رزق کشادہ کر دے ﴿ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً﴾ پھر جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت ﴿مِنْهُ﴾ اپنی طرف سے۔ تکلیف دور ہو جاتی ہے نعمت مل جاتی ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ بے شک دولت اگر جائز طریقے سے حاصل ہو تو بڑی شے نہیں ہے لیکن ایسی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی بھول جائیں حق و باطل کی تمیز نہ رہے ایسی دولت نقصان دہ ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے ﴿فَيَسِيءَ مَا كَانَ يَدْعُو اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ بھول جاتا ہے اس ذات کو جس کو پکارتا تھا اس سے پہلے ﴿وَجَعَلَ نَبْوًا اِذَا﴾ اور بنا ۲ ہے رب کے شریک۔ ویسے عموماً لوگوں کی عادت ہے کہ کمزور پہلو رب کے لیے چھوڑتے ہیں طاقت ور پہلو دوسروں کے لیے۔

مثال کے طور پر کسی بیمار کو رب تعالیٰ شفا دیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا سمجھ دار تھا، حکیم بڑا دانا تھا، دوائیاں بڑی قیمتی

تھیں۔ صحت حکیم اور ڈاکٹروں کے کھاتے اور اگر صحت یاب نہ ہو تو کہیں کے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ یعنی آدم سے پہلو میں بھی رب کو یاد رکھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقدمے سے نجات مل گئی، قید سے رہائی مل گئی تو کہتا ہے میرا وکیل یہ سہ تھو ۵۰ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے۔ ناکام ہو گیا تو کہتا ہے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ تو کمزور پہلو رب تعالیٰ کے لیے اور طاقت ور پہلو دوسروں کے لیے۔ یعنی! دونوں پہلوؤں میں رب کو یاد رکھو۔ ڈاکٹروں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا وقعت ہے، دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر رب تعالیٰ ان میں اثر نہ رکھے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اسباب پر کبھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔

آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا لمبا چوڑا بھٹ تیار کیا گیا ورنہ کتنا ایندھن ڈالا گیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بندہ اس سے زندہ نکل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ کر آگ میں جھینق کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْنَا لَنْ يُغَوِّيَ بَدُوًّا وَسَلَّمَ﴾ [انبیاء: ۶۹] ”آگ نے صرف رسیاں جلا لیں سر اور جسم کے ایک بال کو بھی ضائع نہیں کیا۔“ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار! یہ کیا ہے؟ فرمایا بزرگی ہے۔ عرض کیا زُحْنِ بزرگی میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کالے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک چودہ سو سال تھی بال کالے رہے۔ تو سب سب ہوتا ہے رب نہیں ہوتا۔ لہذا سب کو سب سمجھو رب نہ سمجھو۔

تو فرمایا بنو تا ہے رب کے شریک ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ تاکہ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو اور خود بھی گمراہ ہو۔ لوگ ایک دوسروں کو دیکھ کر عذمتیں اور نظریات اپناتے ہیں۔ جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے بچے بڑوں کی نقالی کرتے ہیں الامان والحفیظ! چند دن ہوئے ہیں گھرا ایک بچی آئی اور ناچنے کا تماشا لگایا۔ میں نے کہا یہ بچی کیا کرتی ہے کہنے لگے کہ یہ نی، وی میں عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھتی ہے یہ بھی ناچ رہی ہے۔ چھوٹی سی بچی اندھے جتنی۔ یہ عملی سبق زبانی سبق سے جلدی یاد ہوتا ہے۔

اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کہ تمہارے چھوٹے بچے دیکھیں گے تو ان کا ذہن بنے گا۔ تو گمراہ کو دیکھ کر دوسرے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿تَسْتَكْفِرُ كَثِيرًا﴾ اے مکرمنا شکرے! ناکدہ اٹھالے اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا۔ کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ دس، بیس سال، سو سال، ہزار سال، آخر مرنا ہے ﴿إِنَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّارِ﴾ بے شک تو ہے دوزخ والوں میں سے۔ فرمایا ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ الْأَنْبِلِ﴾۔ قنوت کا معنی ہے احاطت۔ اور اثناءِ اِنّٰی کی جمع ہے جیسے اِنّٰی کا لفظ لکھ جاتا ہے اوپر دوز برڈال دیں۔ اس کا معنی ہے وقت۔ معنی ہوگا کیا جو شخص احاطت کرنے والے رات کے اوقات میں ﴿سَاجِدًا﴾ سجدہ کرتے ہوئے ﴿وَقَائِمًا﴾ اور کھڑے ہوئے۔ کبھی سجدے میں

پڑا ہوا ہے کبھی رب کے سامنے کھڑا ہے عبادت میں ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ ڈرتا ہے آخرت سے کہ آخرت ضرور آتی ہے اور اس کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ﴾ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ ایک تو یہ شخص ہے اور دوسری طرف نافرمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

ایک کی راتیں گزرتی ہیں رب تعالیٰ کی عبادت میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، کبھی اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا کہہ کر رب سے معافی مانگتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ مزے سے سویا ہوا ہے غفلت میں یا رات گناہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے غافل ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿هَلْ يَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ﴾ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ﴿وَالَّذِیْنَ لَا یَعْمَلُونَ﴾ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ ایک وہ ہیں جو حقیقت اور حق کو جانتے ہیں تو حید و سنت کو جانتے ہیں کھری کھوئی بات کو سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ﴿اِنَّمَا یَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ﴾ پختہ بات ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند۔ اَلْبَابُ لُبُّ کی جمع ہے اور اُولُوا، ذو کی جمع ہے من غیر لفظہ۔ جو عقل مند ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا یا اس کو گانا سناؤ تو وہ کیا سمجھے گی؟ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ [آمین]

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لِیَعْبَادِ الَّذِیْنَ﴾ اے وہ بندو! ﴿اٰمَنُوْا﴾ جو ایمان لائے ہو ﴿اَتَشْكُرُوْنَ﴾ ذر و تم اپنے رب سے ﴿لِلَّذِیْنَ﴾ ان لوگوں کے لیے ﴿اَحْسَنُوْا﴾ جنہوں نے نیکی کی ﴿فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا﴾ اس دنیا کی زندگی میں ﴿حَسَنَةً﴾ بھلائی ہے ﴿وَاَرْضُ اللّٰهِ وَّاسِعَةٌ﴾ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے ﴿اِنَّمَا یُؤْتِی﴾ پختہ بات ہے پورا دیا جائے گا ﴿الصَّدِیْقُوْنَ﴾ صبر کرنے والوں کو ﴿اَجْرَهُمْ﴾ ان کا اجر ﴿بَغْیْرِ حِسَابٍ﴾ بغیر حساب کے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿اِنِّیْ اُمِرْتُ﴾ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ﴿اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ﴾ کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّیْنَ﴾ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو ﴿وَاُمِرْتُ﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ﴿لَا اَنْ اَكُوْنَ﴾ اس بات کا کہ میں ہو جاؤں ﴿اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ مسلمانوں میں پہلا ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿اِنِّیْ اَخَافُ﴾ بے شک میں ڈرتا ہوں ﴿اِنْ عَصِیْتُ﴾ اگر میں نے نافرمانی کی ﴿رَبِّیْ﴾ اپنے رب کی ﴿عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ﴾ بڑے دن کے عذاب سے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿اللّٰهُ اَعْبُدُ﴾ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں

﴿مُخْلِصًا لَهُ دِينَهُ﴾ خالص کرتا ہوں اسی کے لیے اپنا دین ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ پس تم عبادت کرو جس کی چاہتے ہو ﴿مَنْ دُونَهُ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿إِنَّ الْخَيْرَيْنِ﴾ بے شک نقصان اٹھانے والے ﴿الَّذَيْنِ﴾ وہ لوگ ہیں ﴿حَسْبُ وَانْفُسَهُمْ﴾ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ اور اپنے گھر والوں کو ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ یہی ہے کھلا نقصان ﴿لَهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ ظُلُّ﴾ ان کے لیے ان کے اوپر سائے ہوں گے ﴿مَنْ النَّارِ﴾ آگ سے ﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُّ﴾ اور ان کے نیچے بھی سائے ہوں گے ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ﴾ یہ وہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ ﴿بِهِ عِبَادَةٌ﴾ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو ﴿لِيَعْبُدُوا فَاتَّقُونَ﴾ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں میری طرف سے میرے بندوں کو ﴿لِيَعْبُدُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں حقیقتاً یہ میرے بندے ہیں۔ ان کو کیا کہیں؟ یہ کہیں ﴿اتَّقُوا امْرَأَتَكُمْ﴾ ڈرو تم اپنے رب سے یعنی اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، رب تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بے سمجھی میں اس کا معنی کیا ہے: ”تم فرماؤ اے میرے بندو!“ یعنی بندوں کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے بندے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر عبدالمصطفیٰ، عبدالنبی، عبدالرسول نام بھی رکھا جاسکتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔

عبدالمصطفیٰ، عبدالنبی، عبدالرسول نام رکھنا کیسا ہے؟

ویسے تو میں نے ”راہ سنت“ میں بڑے بسط کے ساتھ باحوالہ بحث کی ہے وہاں دیکھ لینا۔ اختصار کے ساتھ یہاں بھی سمجھ لیں۔ عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، عبد الرحمن کا معنی ہے رحمان کا بندہ، عبد الرحیم کا معنی ہے رحیم کا بندہ۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نہ عبد الرسول، نہ عبد المصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ یہ قطعاً شرک ہے۔ عبد کا دوسرا معنی ہے غلام۔ تو اس معنی کے لحاظ سے عبد الرسول بھی صحیح ہے، عبد النبی بھی صحیح ہے، عبد المصطفیٰ بھی صحیح ہے۔ اس کا مطلب بنے گا غلام رسول، غلام نبی، غلام مصطفیٰ۔ اس معنی میں یہ اچھے نام ہیں۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہئیں۔

سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۰۴ میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾ ”اے ایمان والو! ممت کہو ﴿رَاعِنَا﴾ بلکہ کہو ﴿انظُرْنَا﴾ کیونکہ یہودی اس کا غلط معنی مراد لیتے تھے۔ وہ اس طرح کہ راعنا رعایت سے ہو تو اس کا معنی ہے آپ ہماری رعایت فرمائیں کہ مسئلہ کی خوب وضاحت فرمائیں کہ مجلس میں شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، ذہین بھی ہیں،

اوسط درجے کے بھی ہیں، کمزور ذہن کے بھی۔ ہر جمع میں ایسا ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات مکمل ہو جانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے رَاعِنًا کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ لفظ بھی صحیح تھا، معنی بھی صحیح تھا، مراد بھی صحیح تھی۔ لیکن یہودی ذرا زبان کو دبا کر ”ی“ پیدا کر کے راعینا کہتے تھے جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، معاذ اللہ تعالیٰ۔

ایسا لفظ جس سے غلط معنی مراد لیا جاسکتا ہو اس کا بولنا صحیح نہیں ہے

جس طرح کہ جب مسلمان آتے تو کہتے السلام علیکم اور یہودی آتے تو کہتے السلام علیکم۔ سلام کا معنی سلامتی اور سام کا معنی موت ہے۔ تم پر موت ہو۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک یہودی نے آکر کہا: السام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین تھیں پردے میں بیٹھی تھیں سن لیں فوراً کہا: علیک السام واللعنۃ ”تجھ پر موت اور لعنت ہو۔“ یہودی بات کر کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑی غصے میں تھی کیا بات تھی؟ کہنے لگیں اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَتْ ”حضرت آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتُ لَہُ ”کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے جواب میں اس کو کہا یہ اس نے کہا: السَّامُ عَلَیْکَ تجھ پر موت ہو۔ میں نے کہا: عَلَیْکَ تجھ پر ہو۔ جواب بھی پورا ہو گیا اور بد مزگی بھی نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے راعنا۔ تو یہودی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے۔

تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا کہ رَاعِنًا نہ کہا کرو بلکہ اَنْظُرْنَا کہا کرو۔ حضرت! ہم پر نظر شفقت فرمائیں۔ تو اس سے قاعدہ یہ نکلا کہ ایسا لفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہو اس کا بولنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے یا رسول اللہ کا جملہ ہے کہ اگر کوئی پیار سے کہے تو اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم غیب ہیں اور میری مدد کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی کا یہی عقیدہ تھا۔ وہ کہتا ہے:

بیتھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

(حداائق بخشش: صفحہ ۵۰، حصہ ۲)

تو یہ شرک ہے۔ تو غلام نبی، غلام مصطفیٰ، غلام رسول یہ نام صحیح ہیں لیکن چونکہ عبدالمصطفیٰ، عبدالرسول جیسے الفاظ کا صحیح معنی بھی ہے اور غلط معنی بھی بنتا ہے اس لیے فقہائے کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں۔ لہذا ایسے نام نہیں رکھنے چاہئیں۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی سمجھیں گے لہذا یہ ممنوع ہیں۔ اب آپ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ سمجھیں۔ پھر میں تمہیں قرآن کریم کا ضابطہ بتاتا ہوں۔ صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ اے نبی کریم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں میری طرف سے ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ بندو! اور میرے بندے کون ہیں؟ ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ جو ایمان لائے۔ اور احمد رضا خان بریلوی یہ ترجمہ کرتا ہے: ”آپ فرمائیں اے میرے بندو! یعنی بندہ ہونے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔“

اب تم نکالو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۸۰-۷۹ ﴿مَا كَانَ لِيُشِيرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ لَكُمْ يَقُولُ الْبَشَرُ لَوْ كُنَّا عِبَادًا لَّآلِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا بِتَبَيُّنٍ بِهَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِهَذَا كُنْتُمْ تُدْرَسُونَ﴾ ”کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے (اب غیر نبی تو سارے نکل گئے) جو نبی ہے کتاب، نبوت، حکم ملنے کے بعد کہے لوگوں کو ہو جاؤ تم میرے بندے۔“ تو بات سمجھ آگئی نا، کہ کسی بشر کو حق نہیں وہ بشر کہ جس کو رب نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت دی ہے۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد لوگوں کو کہے ہو جاؤ تم میرے بندے۔ وہ یہ کہے گا ﴿وَلَكِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا بِتَبَيُّنٍ﴾ ”لیکن ہو جاؤ تم رب والے اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تمہیں حکم نہیں دے گا کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔“ یہ کفر سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی پیغمبر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ۔ تو پھر بریلوی کا ترجمہ کیسے صحیح ہو کہ آپ فرما رہے ہیں اے میرے بندو!

تو یہ رب تعالیٰ اپنی طرف سے اعلان کروا رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو میری طرف سے اعلان کر کے کہہ دیں اے میرے وہ بندو! جو ایمان لائے ہو ﴿اتَّقُوا رَبَّ﴾ ڈرو تم اپنے رب کی گرفت سے، اپنے رب کے عذاب سے بچو، اپنے رب کی مخالفت سے بچو ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی بھرنی کی ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ اس دنیا میں بھلائی ان کو حاصل ہوگی۔ بھلائی کا مطلب مال کا زیادہ ملنا نہیں۔ مال تو رب کا فروں کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ حسنہ کا معنی ہے ایسی پاکیزہ زندگی جو عقیدے، اخلاق، اعمال کے لحاظ سے اچھی ہوگی۔ مال کا زیادہ ہونا کوئی حسنہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی ان کو اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ اور صاف زندگی دے گا کہ جس سے یہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں کافروں کا غلبہ ہوتا ہے، بد معاشوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان کو صحیح طور پر چلنے نہیں دیتے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے۔ اگر وہ یہاں تمہیں اللہ اللہ نہیں کرنے دیتے تو اور جگہ چلے جاؤ۔ ہجرت کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ مکان، کارخانہ، زمین چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان صحیح ہو اور ایمان میں پختگی ہو اور سمجھے کہ یہاں میرا ایمان باقی نہیں رہ سکتا تو پھر ضرور ہجرت کرنی چاہیے اور اب تک کرتے آ رہے ہیں ﴿إِنَّمَا يُؤَيِّتُ الصُّورُونَ أَجْرَهُمْ﴾ پختہ بات ہے پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ﴿بَغْيٌ حَسَابٌ﴾ بغیر حساب کے۔ جو لوگ دین پر ڈٹے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اتنا اجر دے گا جو گنتی میں نہیں آئے گا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ کہ میں عبادت کروں صرف اللہ تعالیٰ کی ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ دین اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خالص رب کی عبادت

کروں ﴿وَأُصْذِتْ﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ﴿لَإِنْ أَكُونُ﴾ کہ ہو جاؤں میں ﴿أَوَّلَ النَّاسِ﴾ مسلمانوں میں پہلا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس کو سب سے پہلے ماننے والے آپ ﷺ ہیں کیونکہ اگر نبی خود نہیں مانے گا معاذ اللہ تعالیٰ تو اور کسی کو کیا دعوت دے گا؟ تو فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھر آگے چلوں۔

کافروں کے مختلف وفد آپ ﷺ کے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ اے محمد (ﷺ)! آپ کے آنے سے اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ ہر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں ان جملہ اختلافات کی ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ صلح صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو پکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور پکاریں اور مل جل کر وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ بے شک میں ڈرتا ہوں ﴿إِنْ عَصَيْتُمْ حَتَّى﴾ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ لہذا میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ﴾ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں۔ نہ لات کوئی شے ہے، نہ منات، نہ عزی، میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں ﴿مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ خالص کرنے والا ہوں اسی کے لیے اپنا دین ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ پس تم عبادت کرو اس کی جس کو چاہتے ہو اس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو، منات کی کرتے ہو، عزی کی کرتے ہو، ہبل کی کرتے ہو۔ تم جس کی مرضی عبادت کرو یہ تمہارا دین ہے میں صرف رب تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ان کو ﴿إِنَّ الْخُسْرَيْنِ الْيَقِينِ﴾ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں ﴿خَسِرُوا﴾ اَلْفَسْهُمْ ﴿جنہوں نے خسارے میں ڈال اپنی جانوں کو﴾ ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال۔ خسارہ بھی کون سا؟ ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قیامت والے دن کا۔ دنیا میں خسارے اور نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کی تلافی بھی ہو جاتی ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا ﴿يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ۲۷] ”جس دن کائیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے ﴿يَقُولُ﴾ کہیں گے ﴿لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ کاش میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ۔“ اور یہ بھی کہے گا ﴿يُونِلْنِي يَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلًا تَحْمِيًّا﴾ ”اے خرابی کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔“ اسی نے میرا بیڑا غرق کیا۔ مگر وہاں ہاتھ کاٹنے اور داویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایک مجرم اتار دئے گا کہ ان کے آنسوؤں سے گالوں پر ندی بنا لے بن جائیں گے کہ اگر ان میں کشتی چلائی جائے تو چل سکے گی۔ تو اصل نقصان اٹھانے والا وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا قیامت والے دن۔

فرمایا ﴿إِنَّ ذَلِكَ بِكُمْ خَيْرٌ﴾ ہے ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ کھلا نقصان۔ دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے اصل

نقصان یہ ہے کہ آخرت برباد ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ ظُلْمٌ﴾ ان کے لیے ان کے اوپر سائے ہوں گے آگ سے۔ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں نیچے تلائی گدا وغیرہ بچھاتے ہیں اور اوپر رضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا نیچے سے نکال دیتے ہیں نیچے دری بچھا دیتے ہیں اوپر چادر وغیرہ لے لیتے ہیں مکھی چھھر سے بچنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی سردی میں کچھ اوپر لیتے ہیں کچھ نیچے لیتے ہیں۔ ان کے اوپر نیچے کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے ﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ﴾ اور ان کے نیچے بھی سائے ہوں گے آگ کے۔ آگ بھی وہ جو دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہوگی اور دنیا کی آگ اتنی تیز ہے کہ اس میں لوہا، تانبا پگھل جاتا ہے۔ فرمایا ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ عِبَادًا﴾ یہ وہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔

اس سے پہلے آیت میں آپکا ہے کہ آپ کہہ دیں میرے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو ﴿يَعْبَادُ فَتَقُونَ﴾ اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو یعنی میری گرفت سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ رب تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں آنحضرت ﷺ کی وساطت سے اعلان کر کے سنا دیا ہے کہ رب تعالیٰ کی گرفت اور عذاب بے پچو۔

﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿اجْتَنَبُوا﴾ جنہوں نے کن رہ کشی کی ﴿طَاعُوا﴾ طاعت سے ﴿أَنْ يَعْبُدُوا﴾ یہ کہ اس کی عبادت کریں ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ اور انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ ان کے لیے خوش خبری ہے ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ پس آپ خوش خبری سن دیں میرے بندوں کو ﴿الَّذِينَ﴾ وہ ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ جو سنتے ہیں بات کو ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ پس پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کی ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں ﴿هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ﴾ اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں ﴿أَفَمَنْ﴾ کیا پس وہ شخص ﴿حَقَّ عَلَيْهِ﴾ لازم ہو چکا اس پر ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ عذاب کا فیصلہ ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾ کیا پس آپ چھڑالیں گے ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿فِي النَّارِ﴾ جو دوزخ میں ہے ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ﴿رَبَّهُمْ﴾ اپنے رب سے ﴿لَهُمْ عُرْفٌ﴾ ان کے لیے بالا خانے ہیں ﴿فَوْقَ مَا عُرِفَ﴾ ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ تعمیر شدہ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْوَعَادَ﴾ نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ وعدے کی ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ نازل کیا اس

نے آسمان کی طرف سے ﴿مَاءٌ﴾ پانی ﴿فَسَلَّكَ﴾ پس چلا دیا اس کو ﴿يَنَابِئُكُمْ﴾ چشموں میں ﴿فِي الْأَنْهَارِ﴾ زمین میں ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾ پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے ﴿زُرْعًا﴾ کھیتی ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ مختلف ہیں رنگ اس کے ﴿ثُمَّ يَهْبِطُ﴾ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے ﴿فَتَكُونُ مُضْطَرًّا﴾ پس دیکھتا ہے تو اس کو زرد ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُمَاطًا﴾ پھر کر دیتا ہے اس کو چورا چورا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ بے شک اس میں ﴿لَذِكْرًا﴾ البتہ نصیحت ہے ﴿لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ عقل مندوں کے لیے۔

ربط آیات :

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مد مقابل لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی کی، پرہیز کیا طاغوت سے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو بڑے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کا معنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادوگر بھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کا معنی فال نکالنے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خلاف شرع چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں ﴿أَنْ يَّعْبُدُوهُ﴾ کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس پر یقین کریں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھ میری قسمت میں کیا ہے؟ (چاہے دل میں یقین نہیں ہے ویسے دل لگی کے طور پر) تو اس شخص کی چالیس دن اور چالیس راتوں کی نمازوں کا اجر ضائع ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے: ((مَنْ آتَى كَاهِنًا أَوْ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) ”جو آدمی کاہن کے پاس آیا پس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔“ ایسا آدمی از روئے شریعت کافر ہے۔ تو فرمایا جو لوگ بچتے ہیں شیطان سے، جادوگروں سے، فال نکالنے والوں سے، بتوں سے کہ ان کی عبادت کریں ﴿وَأَنبِئُوا إِلَى اللَّهِ﴾ اور رجوع کیا انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ ان کے لیے خوش خبری ہے ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ پس آپ خوش خبری سنا دیں میرے بندوں کو کامیاب ہونے کی۔ اور بشارت اور خوش خبری کے مستحق کون لوگ ہیں ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ جو سنتے ہیں میری بات کو ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ پس پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کی ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ﴾ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ﴾ اور یہی لوگ ہی عقل مند ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنہوں نے طاغوت کی پوجا کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔

احسن کا مفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچایا۔ تو جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے یعنی بہت اچھا فعل ہوگا اور اس کے بدلے میں

اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا حسن ہے اور عزیمت کو اختیار کرنا احسن ہے۔ مثلاً: مسافر کے لیے سفر کے دوران میں روزہ نہ رکھنا رخصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرے اور روزہ رکھ لے تو احسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں

آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچائیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پریشان نہ ہوں ﴿أَفَأَنْتُمْ تُنْفِقُونَ مِمَّنْ فِي النَّارِ﴾ ”کیا پس آپ چھڑالیں گے اس کو جو دوزخ میں ہے۔“ بعض جاہل شاعر یہ شعر عام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:-

اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد

محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سگدا

لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے ﴿أَقْمِنَ حَقَّ عَلَيَّهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ کیا پس وہ شخص جس پر لازم ہو چکا عذاب کا فیصلہ ﴿أَفَأَنْتُمْ تُنْفِقُونَ مِمَّنْ فِي النَّارِ﴾ کیا پس آپ اس کو چھڑالیں گے جو دوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قرآن کریم مجسمہ ہدایت ہے۔ صرف قرآن پاک سے دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ کا چچا عبدالمنف جس کی کنیت ابوطالب تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے حدیث میں اس کے چار بیٹوں اور ایک بیٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طاب تھا اور اسی کی طرف نسبت سے کنیت ابوطالب تھی۔ یہ طالب مسلمان نہیں ہوا باقی تین بیٹے حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے اور بیٹی کا نام فاختہ تھا ام ہانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک دروازے کے اندر اور باہر لکھا ہوا ہے ”باب ام ہانی“ یہاں ان کا مکان ہوتا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنحضرت ﷺ کے دادا جان فوت ہوئے ہیں اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بعض نے بارہ سال اور بعض نے آٹھ سال لکھی ہے۔ دادا جان کی وفات سے لے کر اپنی وفات تک ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کی خدمت کی ہے اور وہ دنیاوی لحاظ سے آپ ﷺ کا بڑا خیر خواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وقت آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک پچاس سال تھی۔ تو اگر دادا جان کی وفات کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک ۱۲ سال تھی تو پھر ابوطالب نے آپ کی اڑیس (۳۸) سال خدمت کی ہے۔ اور اگر آٹھ (۸) سال مانو تو پھر بیالیس (۴۲) سال خدمت کی ہے لیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے وقت آنحضرت ﷺ اس کے پاس جا بیٹھے۔ ابو جہل، ابولہب وغیرہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ آپ ﷺ نے کچھ دیر انتظار کیا کہ یہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں پھر میں چپے کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ یہ لوگ آڑے آئیں گے۔ مگر وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔ جب ابوطالب کی حالت غیر ہو گئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کی

موجودگی میں کہا کہ بیچا جان! لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کہہ سن سکوں۔ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور آپ ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ سارے ادیان میں سے تیرا دین سب سے اچھا ہے۔ جس وقت یہ نرم نرم باتیں کہیں تو ابو جہل بول پڑا۔ کہنے لگا: ”یا غدد“ اے غدار! اَتَثْرَكَ مِدَّةَ اَبْنِكَ عبدالمطلب کیا تو اپنے باپ عبدالمطلب کا دین چھوڑنا چاہتا ہے؟“ آپ اپنی طرف کھینچتے رہے وہ اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اس نے آخری بات یہ کہی اَنی اَبْنی اَنْ یَقُولَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ”لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔“ مر گیا مگر دھڑا نہیں چھوڑا۔ آنحضرت ﷺ نے نہ میت کو کندھا دیا ہے اور نہ جنازے میں شرکت کی ہے، نہ قبر میں پہنچایا ہے۔ اُٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آکر بتلایا کہ حضرت! تمہارا بوڑھا چچا گمراہ مر گیا ہے۔ مشرک کے لفظ بھی ہیں کہ تمہارا بوڑھا چچا مشرک مر گیا ہے میں کیا کروں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: وَاِذَا بَلَكَ اَبْنُکَ اَبْنُکَ کو دفن کر دو۔

ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کی بڑی خدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسطہ دین کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آنحضرت ﷺ پر حملہ آور ہوتے تھے، آنحضرت ﷺ کو اذیت پہنچانے کے لیے آتے تھے تو ابوطالب سامنے آکر کھڑے ہو جاتے تھے کہ پہلے مجھے مارو پھر میرے بھتیجے کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ سے شریف الطبع اور خاندانی اعتبار سے اونچے تھے اور کعبۃ اللہ کے متویوں میں سے تھے اثر و رسوخ والے آدمی تھے لوگ شرم و حیا کرتے تھے واپس چھوٹ جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اسے پروردگار! تیری رحمت بڑی وسیع ہے میرے چچے نے میری بڑی خدمت کی ہے ورنہ بالواسطہ دین کی خدمت کی ہے میرے چچے کو بخش دے۔ آنحضرت ﷺ کو دعا کلاتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے مشرک ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق حکم نازل فرمایا تاکہ آنے والی نسلوں کو مغالطہ نہ رہے۔ رشاد ربانی ہے ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ أَنْ لَا تُؤْتُوا أُولَی قُرْبٰی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ توبہ: ۱۱۳ ”نہیں حق پہنچتا نبی کو، ورنہ ان لوگوں کو بھی حق نہیں پہنچتا جو مومن ہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے پکڑا آپ ﷺ نے چھڑانے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ نے دعا سے بھی منع فرمادیا۔

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس امنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔ امیر آدمی تھا چندہ بھی دل کھول کر دیتا تھا مگر دل صاف نہیں تھا بیٹے کا نام بھی عبد اللہ اور وہ مخلص مومن تھا نبی ﷺ۔ عبد اللہ بن ابی کی وفات ہو گئی تو بیٹے نے آکر آنحضرت ﷺ سے کہا کہ حضرت! میرا الدفوت ہو گیا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بلکہ ہمہ اگر آپ ﷺ اس کے لیے دعا کریں کہ مغفرت کی کوئی صورت ہو جائے۔ حضرت! جنازہ بھی پڑھا دیں آنحضرت ﷺ نے وعدہ کر لیا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس تھے کہنے لگے حضرت! آپ منافق کا جنازہ پڑھا رہے

ہیں فلاں دن اس نے یہ کیا فلاں دن اس نے یہ کہا پھر جس وقت آپ ﷺ جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے تو حضرت عمرؓ جھوٹے کندھے والی چادر کو کھینچا کہ حضرت! کہاں جا رہے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے باوجود حلیم الطبع ہونے کے فرمایا عمر! تم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے اس وقت دوکرت پہنے ہوئے تھے نیچے والا کرتا جو جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کر فرمایا کہ اس کا کفن اس کو پہناؤ۔ اپنا عاب مبارک اس کے جسم پر ملا، جنازہ پڑھایا، قبہ پر کھڑے ہو کر دعا کی۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾ [توبہ: ۸۰] ”آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اگر ان کے لیے ستر (۷۰) مرتبہ بھی بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برگز نہیں بخشے گا۔ مزید فرمایا ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنْهُمْ فَاِنَّهٗ لَا يَتَقَرَّبُ عَلٰی قَبْرِہٖ﴾ [توبہ: ۸۴] ”اور اے پیغمبر آپ نہ نماز پڑھیں کسی ایک پر ان میں سے جو مر گیا کبھی بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔“ اللہ تعالیٰ نے پکڑا آپ ﷺ نے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس سے زیادہ اور کیا کوشش ہو سکتی تھی؟ لیکن آپ ﷺ نہیں چھڑا سکے۔ تو یہ کہنا:

اللہ دے پکڑے چھڑا دے محمد ﷺ

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پس وہ شخص جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا پس آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں دوزخ سے ﴿لٰكِنَ الَّذِیْنَ اٰثَقُوْا اٰمَاتِہُمْ﴾ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس کی مخالفت سے، رب تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے ہیں ﴿لَهُمْ عَرْقٌ مِّنْ فَوْقِہَا عَرْقٌ﴾ ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں ﴿مَّہْبِئَۃٌ﴾ تعمیر شدہ۔ عَرْقٌ عَرْقٌ کی جمع ہے بمعنی چو بارہ، اوپر والی منزل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر نیچے سو، سو منزلیں ہوں گی، دور تک نظارے لیں گے۔ کوئی سونے کی تعمیر شدہ ہوگی، کوئی چاندی، کوئی ہیرے اور موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک مومن کو اتنا بڑا مکان ملے گا جو ساٹھ میل پر پھیلا ہوا ہوگا۔ اگلے جہان کی چیزوں کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے ﴿تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ﴾ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ہر منزل کے سامنے نہر چل رہی ہوگی ﴿وَعَذَابُہٗ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ الْوَعْدَ﴾ نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ وعدے کی۔

قدرت خداوندی

آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتلاتے ہیں۔ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہر جان دار چیز، نباتات اس کی محتاج ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں بچ سکتی۔ اسی طرح درخت پودے وغیرہ بھی برقرار نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اَلَمْ تَرَ اَیَّ مَخْصَبٍ کِیَا تُوْنِیْہِمْ﴾ اُنہیں دیکھا کہ اَنَّا اللّٰهُ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴿بیشک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان کی طرف سے پانی﴾ فَسَلَکَہٗ یٰۤاٰیہِمْ فِی الْاَنْہٰرِ ﴿پس چلا دیا اس کو چشموں میں زمین میں۔ یٰۤاٰیہِمْ یٰۤاٰیہِمْ کی جمع ہے بمعنی چشمہ۔ اور

بنا بیع کا معنی چشمے ہوں گے۔ تجربے کی بات ہے کہ جن سالوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اور چشموں کے پانی بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بارشیں رک جائیں تو بعض چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور بعضوں میں پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی بارش کے پانی کے ساتھ ہے ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهَا مَرْعًا﴾ پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے کھیتی ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ مختلف ہیں رنگتیں اس کی۔ مکئی کی شکل اور، گندم کی شکل اور، چاولوں کی شکل اور رنگ اور، اور باجرے کی اور، سبزیوں کو دیکھ لو، کوئی سفید، کوئی کالی، کوئی لال، کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی ﴿ثُمَّ يَهْبِطُ﴾ پھر خشک ہو جاتی ہے جب پکنے پر آتی ہے ﴿فَتَزْمُ مُمْسِكًا﴾ پس تو دیکھتا ہے اس کو زرد ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهَا كُطَامًا﴾ پھر اس کو رب کر دیتا ہے پورا چورا۔ پھر لوگ اس کو مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں۔ توڑی الگ اور دانے الگ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بارش برسا کر تمھارے جسم کے لیے خوراک پیدا فرمائی اور قرآن نازل فرما کر روح کی غذا عطا فرمائی۔ دین کے بغیر آدمی کی روح زندہ نہیں رہ سکتی بظاہر آدمی جتن مونا تازہ ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے۔ جس طرح جسم عالم اسباب میں پانی کے محتاج ہیں اسی طرح وحی کے بھی محتاج ہیں۔ جس سے روح کو خوراک ملتی ہے ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا﴾ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے لیکن کن سوگوں کے لیے ﴿لَاُولِيَ الْاَلْبَابِ﴾ عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر کے لیے بھی انتظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔

﴿اَفَمَنْ﴾ کیا پس وہ شخص ﴿شَرَّ رَجُلًا﴾ کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ﴿صَدْرًا﴾ اس کا سینہ ﴿لِلْاِسْلَامِ﴾ اسلام کے لیے ﴿فَهُوَ﴾ پس وہ شخص ﴿عَلَىٰ نُورٍ﴾ روشنی پر ہے ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ اپنے رب کی طرف سے ﴿قَوْلٍ﴾ پس خرابی ہے ﴿لِلنَّفْسِیَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں ﴿مَنْ ذُكِّرَ﴾ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ﴿اُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴾ یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں ﴿اَللّٰهُ نَزَّلَ﴾ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے ﴿اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ﴾ بہترین بات ﴿کِتٰبًا﴾ کتاب ﴿مُتَشٰبِهًا﴾ آپس میں ملتی جلتی ہے ﴿مَثَنٰی﴾ دہرائی جاتی ہے ﴿تَقْشَعْرُ مِنْهُ﴾ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ﴿جُنُودُ الَّذِیْنَ﴾ ان لوگوں کے چمڑوں سے ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ﴿ثُمَّ تَلٰیٰنِ جُنُودُهُمْ﴾ پھر نرم ہو جاتے ہیں چمڑے ان کے ﴿وَقُلُوبُهُمْ﴾ اور ان کے دل ﴿اِلٰی ذِکْرِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ﴿ذٰلِكَ هُدٰی اللّٰهُ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے ﴿یَهْدِیْ بِہٖ﴾ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے ﴿مَنْ یَّشَآءُ﴾ جس کو چاہتا ہے ﴿وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ﴿فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ﴾ پس نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا ﴿اَفَمَنْ یَّتَّقِ﴾ کی

پس وہ شخص جو بچے گا ﴿يُجَاهِدُ﴾ اپنے چہرے کے ذریعے ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ برے عذاب سے ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت کے دن ﴿وَقَتِيلٌ﴾ اور کہا جائے گا ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ ظالموں کو ﴿ذُوقُوا﴾ چکھو تم ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ مزہ اس چیز کا جو تم کماتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿أَفَمَنْ شَرَّ اللَّهُ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ﴾ کیا پس وہ شخص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے ﴿فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ پس وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ نور ایمان، نور توحید، نور اسلام کو وہ حاصل کر چکا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جس کا دل سخت ہے نور ایمان، نور توحید، نور اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کر دے گا بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ مثلاً نکا ہے، ٹوٹی ہے، تمر نے پانی لینا ہے اگر برتن کا منہ سیدھا رکھو گے تو اس میں پانی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو بے شک سارے ٹیوب ویل کا پانی اس پر پڑتا رہے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ یہ مثال ہے طلب اور غیر طلب کی۔ جو شخص طالب ہے اس کے برتن کا منہ پانی کی طرف ہے اس میں پانی ضرور پڑے گا چھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا بڑا دیر سے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔ اور جو طالب نہیں ہے اس کے برتن کا منہ الٹا ہے اس میں کچھ نہیں آئے گا۔ بارہا یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے و کفر بھی اختیاری ہے۔ ایمان لانے میں کفر اختیار کرنے میں نیکی، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا پورا دخل ہے۔ جبراً اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ورجنات کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دونوں ذوالعقول اور مکلف مخلوق ہیں شریعت کے پابند ہیں۔ جس شخص نے اپنے سینے کو ایمان کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اسلام قبول کرے گا اس کو ہدایت حاصل ہوگی ﴿فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ ”پس وہ شخص روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔“ اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے ﴿فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ﴾ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دس سخت ہیں۔ ایمان کو قریب نہیں آنے دیتے۔

سورہ حم سجدہ آیت نمبر ۵ پارہ ۲۴ میں ہے ﴿وَقَالُوا أَفَلَوْ بَنَّا قَوْمًا مِّثْلَ مَا بَنَيْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ﴾ ”اور کہا انھوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ﴿وَفِیْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ﴾ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں ﴿وَمِنْ بَیْنِنَا وَبَیْنِنِکَ حِجَابٌ﴾ اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے ﴿فَاعْمَلْ اٰتِنَا عَمَلُوْنَ﴾ پس تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔“ اب جن لوگوں نے ضد اور عداوت کے ساتھ اپنے دل پردوں میں رکھے ہوئے ہیں کانوں میں ڈاٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ جن کی ضد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا۔ ہدایت تب ملے گی کہ وہ ہدایت کے طالب ہوں ان میں ضد نہ ہو اور ضدی کو دنیا

میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں قومی زبان میں بھیجے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور پیغمبر کی زبان اور ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۳ میں ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ ”اور ہمیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں۔“ پیغمبر قومی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پیغمبر کا دل بھی صاف، زبان بھی صاف اور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے سمجھ بھی جلد آتی ہے لیکن یہ اس ہمہ نہ ماننے والوں نے پیغمبر کو کہا کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتیں۔

چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر ۹۱ میں ہے ﴿قَالُوا الشَّعْبُ مَائِقَةٌ كَثِيرَةٌ أَمَا تَنْقُوزُ﴾ ”ان لوگوں نے کہا اے شعیب ہمیں سمجھتے ہو بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو۔“ تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتیں۔ بھئی! کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بولی تمھاری ہے، پیغمبر کی زبان صاف اور پاک ہے، دل پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتا۔ ﴿فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ﴾ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔

ویل نامی طبقہ جہنم کی گہرائی !

ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے جو اتنا گہرا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرائی جائے تو ستر سال کے بعد نیچے پہنچے گی۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ یہ دم دھم کے کی آواز آئی جیسے کسی مکان کی چھت گر گئی ہو یا کوئی بڑی دیوار گر گئی ہو۔ سب گھبرا گئے خدا جانے کیا ہوا ہے؟ کوئی مرا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے؟ جلدی سے اٹھے کہ جا کر دیکھیں کیا ہوا ہے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو خیر سلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الْوَجْبَةُ ”کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کیسی تھی؟“ کہنے لگے حضرت! ہم تو گھبرا گئے کہ خدا جانے کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے طبقے میں اوپر سے پتھر پھینکا گیا تھا ستر سال کے بعد اب نیچے پہنچا ہے یہ اس کی آواز تھی۔ خرق عادت اور خلاف عادت کے طور پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سنا دیتے ہیں۔ انکار کی وجہ نہیں ہے۔ قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق عادت کا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے کہ سخت قسم کی بدبو آئی کہ ہر آدمی مجبور ہو گیا ناک بند کرنے پر۔ کسی نے ہاتھ کے ساتھ، کسی نے پگڑی کے کنارے کے ساتھ، کسی نے چادر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الزُّنُوحَةُ الْكَرِيهَةُ ”کیا جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی تھی؟“ کہنے لگے حضرت! ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا یہ کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہے یہ غیبت کی بدبو ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہاں تو روزانہ غیبتیں ہوتی ہیں ہمیں تو بدبو نہیں آتی تو اس

کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حس مرگنی ہے۔ جیسے کوڑا کرکٹ، گندا اٹھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ناک بند نہیں کی کہ وہ عادی ہو گئے ہیں ان کو بد بو نہیں آتی۔ معاف رکھنا! اسی طرح ہم بھی گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں کسی گناہ کی بد بو نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو ہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ ایک گیا دوسرا آ گیا۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے اس جھوٹ کی بد بو کی وجہ سے مگر ہماری چونکہ حس مرگنی ہے اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں جنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ﴾ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں سے ﴿كِتَابٌ﴾ وہ کتاب ہے ﴿مُتَشَابِهًا﴾ جس کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ﴿مَثَانِي﴾، منشی کی جمع ہے۔ مثانی کا معنی ہے جو دہرائی جاتی ہے۔

ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات

دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اتنی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ ایسے بزرگ بھی تھے جو ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وتروں میں سارا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ تہجد میں سارا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا روزمرہ کا معمول تھا کہ تہجد میں سارا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اُمت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال تک اور ایک روایت میں ہے پینتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور ہر رات قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا رمضان المبارک میں روزانہ دو قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات کو اور ایک دن کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا روزانہ دو قرآن کریم ختم کرنے کا، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت یحییٰ بن معین لفظان رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات کو نماز میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور ایسے بے شمار بزرگ گزرے ہیں جن کا یہ معمول تھا۔

اور مسئلہ یاد رکھنا! مہینے میں ایک مرتبہ مرد عورتوں کو ضرور قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور جن کو نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے مگر جس چیز کی طلب ہو تو آدمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف توجہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھمے اور پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ کیا دیں، کیا پر دیں، وطن، بے وطن، ان چیزوں کو ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

تو ساری باتوں میں اچھی بات اتاری کتاب جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں وہ دہرائی جاتی ہے ﴿تَقْسَعُ مِنْهُ جُلُودُ

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴿۱﴾ روتگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے چمڑوں میں ان لوگوں کے چمڑوں سے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ ہر چیز کو اس کا فن والا جانتا ہے۔ ہم چوں کہ عربی نہیں ہیں اس لیے ہمیں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی خوبی سمجھ نہیں آتی۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے لہذا جب قرآن سنتے تھے تو ان کے جسم پر روتگئے کھڑے ہو جاتے تھے۔

فرمایا ﴿ثُمَّ ثَلَاثِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوْهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ﴿ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے ﴿يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دیتا اس کو ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ زبردستی رب تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں کرتا ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاجٍ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا۔ اور گمراہ اسی کو کرتا ہے جو گمراہی پر تلا ہوا ہو۔ مثلاً: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ﴾ ”کہا اس جماعت نے جس نے تکبر کیا صالح علیہ السلام کی قوم میں سے ﴿الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا﴾ ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے ﴿لَمِنْ اَمْوَنٍ مِنْهُمْ﴾ جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے۔ ان کو کیا کہا ﴿اسْعَلُوْنَ اَنْ طٰٓئِفًا مِّنْ رَبِّهِمْ﴾ ”کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں ﴿قَالُوْا﴾ مومنوں نے کہا ﴿اِنَّا بِمَا اُرْسِلْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ﴾ بے شک ہم تو اس چیز پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے ﴿قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا﴾ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا ﴿اِنَّا بِالَّذِيْ اَمْثَلْتُمْ بِهٖ كُفْرُوْنَ﴾ [ارواح: ۷۵-۷۶] ”بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پر تم ایمان لائے ہو۔“ ہم اس کے کھلمکھ ہیں۔ اب ایسوں کو اللہ تعالیٰ زبردستی تو ایمان نہیں دیتا۔ جو کھلمکھوں میں ضد، عناد اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے یعنی ”میں“ رہنے دیتا ہے۔

فرمایا ﴿اَفَمَنْ يَتَّقِ يَوْجِهَهُ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ کیا پس وہ شخص اپنے چہرے کے ذریعے بچے گا برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پر کوئی حمد کرتا ہے تو اپنا منہ اور سر پیچنے کے لیے بازو آگے کرتا ہے۔ لاکھ بازو بھی قیمتی ہیں لیکن سر اور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے بازو آگے کرتا ہے اور قیامت والے دن اپنے منہ کے ذریعے باقی اعضاء کو پنائے گا۔ جب دوزخ میں پینے کا جائے گا منہ نیچے اور سر نیچے ہوگا، ﴿مَكِيْنٌ ذُوْجِهَةٍ﴾ [سورہ ملک] تو کہے گا یہی کافی ہے میرا باقی جسم بچ جائے۔ منہ اور سر کے ذریعے باقی بدن کو بچانے کی کوشش کرے گا مگر دوزخ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ فرمایا ﴿وَقِيْلَ﴾ اور کہا جائے گا ﴿لِلظٰلِمِيْنَ﴾ ظلم کرنے والوں کو ﴿ذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ﴾ چکھو مزہ اس چیز کا جو تم کماتے تھے۔ یہ تمہارا کسب اور کمائی ہے اس کا مزہ چکھو۔

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ﴾ جھٹلایا ان لوگوں نے ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جو ان سے پہلے تھے ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ الْعَذَابَ﴾ پس آیا ان پر عذاب ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ اس جگہ سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا ﴿فَإِذَا أَقْبَهُمُ اللَّهُ﴾ پس چکھائی ان کو اللہ تعالیٰ نے ﴿الْعَذَابَ﴾ رسوائی ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے ﴿تَوَكَّلُوا يَعْزُبُونَ﴾ کاش کہ یہ لوگ جان لیں ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں ﴿لِلنَّاسِ﴾ لوگوں کے لیے ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ اس قرآن پاک میں ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ ہر قسم کی مثالیں ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ یہ قرآن عربی زبان میں ہے ﴿غَيْرَ ذِي عَوَجٍ﴾ اس میں کوئی کجی نہیں ہے ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ﴿مَرَجُلًا﴾ ایک شخص کی ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ جس میں کئی شریک ہیں ﴿مُتَشَكِّمُونَ﴾ جو ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں ﴿وَرَجُلًا﴾ اور ایک شخص ہے ﴿سَلَمًا رَّجُلٍ﴾ سالم ایک شخص کے لیے ﴿هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا﴾ کیا یہ برابر ہیں مثال میں ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ بے شک آپ وفات پانے والے ہیں ﴿وَأَنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾ پھر بے شک تم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ اپنے رب کے ہاں ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ جھگڑا کرو گے۔

رابط آیات

اس سے قبل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ انھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے اس سے پہلے حق کو جھٹلایا ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور بے شمار قوموں نے حق کو جھٹلایا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ پس آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ وہی پانی جو جان دار مخلوق کی بقا کا سبب ہے اور جس سے نباتات بڑھتی ہیں۔ وہی پانی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا۔ وہی تازہ ہوا کہ جس کو ہم کھینچ کر اندر لے جاتے ہیں اور اندر سے گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقا ہے جس ہوا کے بغیر جان دار زندہ نہیں رہ سکتے نہ نباتات پھل پھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دی۔ کس کے خیال میں تھا کہ پانی اور

ہو عذاب نہیں گے؟ کسی کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں اس طرح آئیں گی۔ ﴿فَإِذَا قَامَهُمُ اللَّهُ الْخُزْيُ﴾ پس چکھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائی، ذلت ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں۔

وہ فرعون جس میں بڑی اکڑ فوں تھی اور ﴿أَنَّا نُرِيَّكُمْ الْأَعْيُنَ﴾ کہتا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ﴿لَئِنْ أَتَيْتَ الْهَارِثَ لَا جَعَلْتُكَ مِنَ السَّجُونِينَ﴾ [شعراء: ۲۹] ”اگر تو بنائے گا کسی کو الہ میرے سوا تو میں تجھے کردوں گا قیدیوں میں۔“ اور ایک وقت وہ تھا کہ مسخرہ کرتا تھا۔ اپنے وزیر اعظم ہامان کو کہا کہ ﴿فَاجْعَلْ لِّي صَدًّا حَائِقًا أَظْلَمُ إِلَى إِلَهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [قصص: ۳۸] ”تیار کر میرے لیے ایک محل تاکہ میں جہانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو۔“ کہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اور جب بحر قلزم کی موجوں میں آیا اور پانی ناک منہ سے بہنے لگا تو بولا ﴿أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ يَمُوتُ أَوْ يَلُوكُ مِنَ النَّاسِ﴾ [یونس: ۹۰] ”میں ایمان لایا کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے ہوں۔“

ادھر سے جواب آیا ﴿آلَتْنِ وَقَدْ غَضَبْتُ قَبْلُ﴾ ”اب تو ایمان لاتا ہے۔ اب تیرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور تحقیق تو نافرمانی کرتا تھا اس سے پہلے۔“ ایسی عجیب ذلت کی حالت تھی کہ خدا کی پناہ! یہی حال تھا دوسری قوموں کا ان پر دنیا میں ذلت کا عذاب آیا۔ ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو بچائے۔ آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی آگ تو اس سے ابتر گنا تیز ہے۔ اس میں مجرم جلتے بھی رہیں گے اور مریں گے بھی نہیں ﴿كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرًا فَلَیْلَهُمْ فِي الْعَذَابِ﴾ [نساء: ۵۶] ”جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔“ گرم پانی سروں پر ڈالا جائے گا چمڑے نیچے اتر جائیں گے، پیاس لگے گی تو گرم پانی پلایا جائے گا ﴿يَشْوِي الْوُجُوهُ﴾ [الکہف: ۲۹] منہ کے ساتھ لگے گا ہونٹ جل جائیں گے۔ قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو ﴿فَنَقَطَ عَمَّا يُدْعَوْنَ﴾ [محمد: ۱۵] ”پس کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاخانے کے راستے باہر نکال دے گا ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ۳۷] ”دوزخ میں چیخیں ماریں گے۔“ ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾ [ہود: ۱۰۶] ”گدھے کی آوازیں ہوں گی۔“ گدھا جو پہلے زور سے آواز نکالتا ہے اس کو زفیر کہتے ہیں اور بعد میں جود ہم سی آواز ہوتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ اور گدھے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ ﴿إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْعَصِيرِ﴾ [لقمان: ۱۹] ”تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔“

تو فرمایا کہ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ کاش کہ یہ لوگ جان لیں ابھی حقیقت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ صَدْرَنَا لِلنَّاسِ﴾ اور ابستہ تحقیق ہم نے بیان کیں لوگوں کے لیے۔ ضَرْبٌ يَضْرِبُ کے متعدد معانی آتے ہیں۔ بیان کرنا بھی آتا ہے۔ ﴿فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ﴾ اس قرآن پاک میں ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ ہر قسم کی مثالیں جن سے وہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت پارہ ۲۰ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے ﴿مَثَلُ الَّذِينَ

اَلْحَدُّ ذَا مَنِ ذُوْنُ اللّٰہِ اَوْلَیَّاءُ ﴿۱۷﴾ ”مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے اور کار ساز ﴿کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے ﴿اِنَّهَا لَمِثْلًا﴾ مکڑی نے بنایا اپنا گھر ﴿وَ اِنَّ اَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبُیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَمَّا کَالُوا یَعْلَنُوْنَ﴾ [آیت: ۳۱] اور بے شک تمام گھروں میں کمزور گھر البتہ مکڑی کا گھر ہے کاش یہ لوگ جان لیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے نیچے کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریادرس، دست گیر بنائے ہوئے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی عموماً مکان یا درخت کے نیچے جالا بنتی ہے مگر اس کا جالانہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے۔ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان تجھے کافی نہیں ہے کہ نیچے اپنے لیے اتنا بوا گھر بناتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے۔ مشرک رب تعالیٰ کی ذات کا منکر نہیں ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر نیچے چھوٹے چھوٹے مشکل کشا، حاجت روا بناتا ہے جو اسے نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں جیسے مکڑی کا جالانہ اسے گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کا مادہ میٹرل باہر سے نہیں لاتی جیسے تم سریا، سیمنٹ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو، بلکہ اس کا میٹرل وہ لعاب ہوتا ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔

یہی حال ہے مشرک کا کہ اس کے پاس شرک پر نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے، نقلی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے اس نے جو اُگلا ہے اندر سے اُگلا ہے ﴿کَذَرْتَ کَیْمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ﴾ [الکہف: ۵] ”یہ ایک بڑی بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے۔“ یہ تو میں نے صرف ایک مثال شہیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں مثالیں بیان فرمائی ہیں ﴿لَعَلَّکُمْ یَتَذَکَّرُوْنَ﴾ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور بات کو سمجھیں ﴿قُلْ اَنَا عَرَبِیٌّ﴾ یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ ﴿غَیْرَ ذِی عَوَجٍ﴾ اس میں کوئی کجی نہیں ہے ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ عربی نہیں ہیں اور عربی سے واقف بھی نہیں ہیں اس لیے ہم اس کی چاشنی اور خوبیاں نہیں سمجھتے۔ زبان کی خصوصیات کو زبان والے ہی سمجھتا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیاں سمجھے گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال مرحوم کے اشعار بڑے پختہ اور گہرے ہیں۔ ان کی بانگ درا وغیرہ کتابیں بڑی معقول ہیں۔ گجرات میں ایک استاد امام دین ہوتا تھا۔ مرزائی تھا اور اپنے آپ کو شاعر کہتا تھا۔ اس نے ”بانگ درا“ کے جواب میں ”بانگ دہل“ لکھی۔ اس میں بڑی عجیب عجیب تمسخر آمیز باتیں ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ وہ کہتا ہے:

اگر ہو تجھے کچھ قبض کی شکایت

تو کھا مولیاں اور مٹر مام دینا

جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں

چھیتی چھیتی جہنم اچ دُر مام دینا

یہ ”بانگ درا“ کا جواب ہے۔ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو عربی دان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آج کی عربی اور اس دور کی عربی کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ حاجی بحری جہاز سے اترتے تو ان کو پانی پلانے والا کہتا حاجی مویا، حاجی مویا وہ حیران ہوتے

کہ معلوم نہیں کون سا جی مرا ہے ہر ایک کو فکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی ہے۔ پہلے پانی کو ماء کہتے تھے۔ تو فرمایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ وہ بچ جائیں کفر سے، شرک سے، رب تعالیٰ کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ﴿صَدَّبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ﴿رَجُلًا﴾ ایک شخص ہے غلام ہے ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ جس میں کئی شریک ہیں۔ یعنی اس کے کئی آقا اور مالک ہیں اس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں اور شریک بھی کیسے ہیں ﴿مُتَشَكِّوْنَ﴾ جو ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جو اپنی منوائے اور کسی کی نہ مانے الذی لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ ”جو انصاف پر راضی نہ ہو۔“ انصاف اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، ایسا ضدی آدمی۔ تو ﴿مُتَشَكِّوْنَ﴾ کا معنی ہوگا آپس میں ضد کرنے والے۔

مشرک کی مثال

اس کو تم اس طرح سمجھو کہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا جوتا لاؤ، اسی وقت دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پانی لا کر دو۔ تیسرا کہتا ہے مجھے بازار سے سبزی لا کر دو۔ چوتھا کہتا ہے فوراً میرے کپڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤ میرا بدن دباؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں صلح صفائی ہو تو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کر لے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کر سکتا ہے؟ کیا یہ غلام سہولت میں ہے یا وہ ﴿وَرَجُلًا سَلَبًا﴾ اور ایک شخص ہے سالم ایک شخص کے لیے کہ اس کا ایک ہی آقا ہے جب وہ حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک آقا والا موجد ہے اور جو بہت سے آقاؤں میں پھنسا ہوا ہے وہ مشرک کی مثال ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ کبھی اس کے در پر کبھی اُس کے در پر، کبھی اس قبر کی تلاش، کبھی اُس ڈھیری پر پہنچا۔ عجیب قسم کے ٹھسے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا! انسان میں جتنا شرک آئے گا وہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیاد ہی وہم ہے۔ ایک سے راحت نہ ملی دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے سے نہ ملی تیسرے کے پاس پہنچا۔ اور راحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا کام ہے ﴿وَإِنْ يَسْأَلِ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُؤْذِكْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [یونس: ۱۰] ”اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں رد کر سکتا اس کے فضل کو۔“

ابوداؤد وغیرہ میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھے تھے۔ اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ فرمایا: يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ”اے بر خوردار، اے بچے! اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللَّهَ

إِذَا سْتَعَيْنَا فَاسْتَجِبْ بِالله ” جب مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ یاد رکھنا! اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دکھ تیرے لیے لکھا گیا ہے ساری مخلوق جمع ہو کر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے سکھ لکھا ہوا ہے تو ساری کائنات جمع ہو کر بھی اس سکھ کو روک نہیں سکتی۔“

یاد رکھنا! یہ قرآن کریم اور حدیث شریف کا بنیادی سبق ہے۔ نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ضار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی حاکم اور مقنن ہے، وہی معبود، وہی مسجود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بات میں بھی۔ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اگر خدائی اختیارات کا کچھ حصہ بھی کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر خدا کے ہاں کوئی ہستی نہیں ہے اور نہ ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں اعلان کروایا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنِّي لَا أَصْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [سورۃ جن] ”بے شک میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔“ تم تو رہے درکنار ﴿قُلْ لَا أَصْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ [الاعراف: ۱۸۸] ”میں نہیں مالک اپنے لیے نفع نقصان کا۔“ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی ہے اس میں کئی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک شخص کے لیے ہے ﴿هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا﴾ کیا یہ برابر ہیں مثال میں۔ یہ اور وہ دونوں آسانی میں رہیں گے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰہ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بات سنادی اور سمجھا دی اب مرضی ہے کوئی مانے یا نہ مانے ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

کافر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اکتہ کر کہتے تھے کہ چلو اس کی زینہ اولاد تو ہے نہیں یہ فوت ہو جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ بے شک آپ وفات پانے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں تو خوشی کس بات پر اور کیسی کرتے ہیں؟ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ”ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔“ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْہُ رَبِّكَ ۝ ذُو الْعَرْشِ وَالْإِلَہُ الْكَبِيرُ﴾ [سورہ رحمان] ”جو کوئی بھی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی و عظمت والی ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی ذات حق و قیوم ہے باقی اور کوئی شے نہیں رہتی۔ فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔

عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو قطعی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن وفات کے بعد، حدیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ تُعَادَرُ رُوحٌ فِي جَسَدِهِ ”مرنے والے کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں۔“ قبر میں جس وقت دفن کرتے ہیں روح کا تعاقب بدن کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ گونیک لوگوں کی ارواح کا مستقر، ٹھکانا علین ہے اور بد لوگوں کا مستقر اور ٹھکانا عین

ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے جسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہر ایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبروں میں سب نے اعلیٰ حیات انبیائے کرام علیہ السلام کی ہے پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر عامۃ المسلمین کی ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کو بھی قبر، برزخ میں حیات حاصل ہے اور اگر قبر میں حیات نہیں ہے تو پھر عذاب ثواب کس کو ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ہم قبر کو کھود کر دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بھی! تمہیں کیا نظر آئے گا؟ (یہ دنیاوی آنکھیں دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں عالم برزخ کی چیزوں کا دیکھنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ دکھا دے تو اور بات ہے۔ مرتب) پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دیر ہے سب کچھ نظر آجائے گا اور فرشتے کہیں گے ﴿اَیْنَ مَا کُنْتُمْ کُنْ عَوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ [الاعراف: ۳۷] ”کہاں گئے وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے پکارتے تھے۔“ یہ کہیں گے ﴿صَلُّوْا عَلَیْہِ﴾ ”وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔“ یہ مرتے وقت جو فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کیا اس کا ہمیں پتا چلتا ہے، کیا ہم سن رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر قرآن کا انکار کرو۔ حالانکہ قرآن پاک میں تصریح ہے کہ مرتے وقت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ والد، نہ والدہ۔ جب ہم اس زندگی میں ان کی باتیں نہیں سن سکتے تو قبر میں منکر نکیر کی باتیں کیسے سن سکتے ہیں؟

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ”مومن کے لیے جو فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کا نام مبشر بشیر ہے اور عام گناہ گاروں کے لیے جو آتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔“ یہ سب کچھ حق ہے۔ موت بھی حق ہے اور قبر کی حیات بھی حق ہے۔ کسی بات کا کسی کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کی وفات قطعاً اور یقیناً ہوئی ہے پھر قبر میں برزخ میں جو حیات ملی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر پیغمبروں کی حیات ہے پھر صدیقین اور پھر شہداء کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌۭۙ بَلْ اَحْیَآءٌۭ وَلٰکِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ﴾ [بقرہ: ۱۵۴] ”اور نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔“

ممتاویں کی تاویل باطل

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے یعنی روح نہ ہے یا اس سے مراد جسم مثالی ہے یعنی ہمارے جسم کی فوٹو سیٹ۔ جسم مثالی کو یوں سمجھو جیسے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کو علم ہی نہیں ہوتا رات کو خواب میں جس سے تمھاری ملاقات ہوئی ہے صبح کو اس سے پوچھو کہ رات تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہے گا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ یہ ملاقات جسم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی کی حیات ہے۔ لیکن قرآن ان کی تاویل کو رد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ ہیں ﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ﴾ ”ان کو مردہ نہ کہو جو قتل کیے گئے ہیں۔“ تو قتل نہ روح کو کیا جاتا ہے نہ جسد مثالی کو قتل کیا جاتا ہے۔ قتل تو جسد عنصری ہوتا ہے اور جو قتل ہوتا ہے

اس کو مردہ نہیں کہنا وہ زندہ ہے مگر وہ زندگی ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ ہم ان کی زندگی دیکھنا یا سمجھنا چاہیں تو نہ نظر آئے گی نہ سمجھ آئے گی۔

تو آپ ﷺ بھی وفات پانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں ﴿لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَحْصُونَ﴾ پھر بے شک تم قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرنے والے ہو گے۔ اس جھگڑے کے متعلق بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مطابق تمہیں آیات کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ قیامت والے دن جب رب تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی تو مجرم کہیں گے ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [مانندہ: ۱۹] ”ہمارے پاس کوئی نہیں آیا خوش خبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔“ اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دعویٰ کرے گا کہ ”نے یہ کہ سمجھایا لیکن انھوں نے ہماری بات نہیں مانی“ ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَذَّبُ عَنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [فرقان: ۳۰] ”اور کہے گا رسول اے میرے رب بے شک میری قوم نے بنا لیا قرآن کو چھوڑا ہوا۔“ پیغمبر کہیں گے ہم نے تمہیں تبلیغ کی وہ کہیں گے تم ہمارے پاس کب آئے تھے؟ یہ سب جھگڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ حق ہے۔

﴿فَمَنْ﴾ پس کون ہے ﴿أَظْلَمُ﴾ زیادہ ظالم ﴿مَنْ﴾ اس سے ﴿كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ﴾ جس نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر ﴿وَكَذَّبَ﴾ اور جھٹلایا اس نے ﴿بِالصَّدَقِ﴾ سچائی کو ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ جس وقت پہنچی اس کے پاس ﴿الْأَنبَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ کیا نہیں ہے جہنم میں ﴿مَشْؤٰی﴾ ٹھکانا ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ کافروں کے لیے ﴿وَالَّذِي﴾ اور وہ شخص ﴿جَاءَ بِالصَّدَقِ﴾ جو لایا ہے سچائی ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ یہی لوگ ہیں پرہیزگار ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کے ہاں ﴿ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا ﴿يُكْفَرُ اللَّهُ﴾ تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ﴿عَنْهُمْ﴾ ان سے ﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ وہ بُرے عمل جو انھوں نے کیے ہیں ﴿وَيَجْزِيَهُمْ﴾ اور تاکہ ان کو بدلہ دے ﴿أَجْرَهُمْ﴾ ان کے اجر کا ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بہتر وہ عمل جو وہ کرتے تھے ﴿الْأَنبَىٰ اللَّهُ﴾ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ﴿بِكَافٍ﴾ کافی ﴿عِبْدَهُ﴾ اپنے بندے کے لیے ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ﴿بِالَّذِينَ﴾ ان سے ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ جو اس سے نیچے ہیں ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ پس کوئی نہیں اس کو گمراہ کرنے والا ﴿الْأَنبَىٰ اللَّهُ﴾ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ﴿بِعَزِيزٍ﴾

زبردست ﴿ذِی انتقام﴾ انتقام لینے والا ﴿وَلَیْنِ سَآلَتَکُمْ﴾ اور اگر آپ ان سے پوچھیں ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ﴾ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو ﴿وَالْاَرْضَ﴾ اور زمین کو ﴿یَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾ البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اَفَرءَیْتُمْ﴾ بتلاؤ تم ﴿مَا تَدْعُوْنَ﴾ جن کو تم پکارتے ہو ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿اِنْ اَرَادَنِی اللّٰهُ﴾ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ﴿بُصْرَۃً﴾ تکلیف کا ﴿هَلْ مِنْ کَشَفَتْ ضَرَبَۃً﴾ کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو ﴿اَوْ اَرَادَنِی بِرَحْمَةٍ﴾ یا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے بارے میں رحمت کا ﴿هَلْ مِنْ مَّنْکَسَتْ رَحْمَتَہٗ﴾ کیا یہ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ﴿قُلْ﴾ آپ فرما دیں ﴿حَسْبِی اللّٰهُ﴾ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے ﴿عَلِیْہِ یَتَوَكَّلُ النَّوُّجُوْنَ﴾ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ﴾ پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے ﴿کَذَبَ عَلَی اللّٰهِ﴾ جس نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر۔ رب تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رب کا شریک بنایا، رب تعالیٰ کا بیٹا بنایا، رب تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں ﴿وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ عُزَیْرُ ابْنِ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰهِ﴾ ”یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نصاری نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے تو یہ جو رب کا شریک بناتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَسْتَمِیْنِیْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ ذٰلِکَ ”ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اور اس کو حق نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دے وَیَکْذِبُنِیْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ ذٰلِکَ ”ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو حق نہیں ہے مجھے جھٹلانے کا۔“ گالیاں کیسے دیتا ہے یَدْعُوْنِیْ وَلَکِنِّیْ مِیْرِیْ طَرَفِ اَوْلَادِیْ نِسْبَتِ کَرْتَاہِ۔“ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف شرک کی نسبت کرنا رب تعالیٰ کو جھٹلانا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلایا سچائی کو۔ سچائی کی پہلی چیز قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتب ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو پیش کیا اور وہ منکر ہو گئے۔ اور آج بھی قرآن کا انکار کرنے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے ﴿اِذْجَعَلْنَا﴾ جس وقت پہنچی ان کے پاس سچائی تو انہوں نے اس کو جھٹلایا ﴿اَلِیْسَ فِیْ جَہَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْکٰفِرِیْنَ﴾ کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانا کافروں کا۔ انکار کر کے کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ مریں گے ٹھکانا دوزخ ہے۔

منکر قرآن کون؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن کی سچائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلائے گا تو جھٹلانے والا ہو گا بلکہ قرآن پاک کے ایک حکم کا انکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ مثلاً: دیکھو! یہ جو قادیانی ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور آیت خاتم النبیین کو بھی مانتے ہیں مگر خاتم النبیین کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی ہے مہر اور آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ آپ ﷺ کی مہر کے ساتھ آئیں گے۔ حالانکہ خاتم کا معنی آنحضرت ﷺ نے ختم کرنے والا بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور پوری امت نے یہی سمجھا ہے۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ مرتب: نواز بلوچ)

اسی لیے تمام اسلامی فرقے ان کو کافر کہتے اور سمجھتے ہیں اور وہ سچ مچ کافر ہیں۔ اسی طرح جو شخص قرآن پاک کے احکام کو جابرانہ، وحشیانہ اور ظالمانہ احکام کہے وہ بھی کافر ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی انہی باتوں کی وجہ سے ہم پر آیا ہوا ہے۔ یہ قتل و غارت، مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔ اب امریکا بہادر نے ایک تجویز بھیجی ہے تم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو بھی طلاق دینے کا حق دو کہ عورت بھی مرد کو طلاق دیا کرے۔ یہ تجویز نظریاتی کونسل تک پہنچ چکی ہے اب ان کے رحم و کرم پر ہے دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر قرار دی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرہ: ۲۸۲] ”اور گواہ بنالودو گواہ اپنے مردوں میں سے پس اگر نہ ہوں مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ہیں۔“ قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا حکم ہے، اُمت کا اجماع ہے۔

اور طلاق دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [سورۃ طلاق] یہ ساری باتیں قرآن وحدیث کے صریح احکام کی خلاف ورزی ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلایا سچائی کو ﴿إِذَا جَاءَهُ﴾ جب وہ پہنچی اس کے پاس ﴿الْبَيْتِ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کے لیے۔ یقیناً یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ﴾ اور وہ ذات جولائی سچائی۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ﴿وَصَدَّقِي﴾ اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس کے پہلے مصدق ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی مقام پر فوراً بلا توقف نہ دایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا نہ بایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا کہا اٰمَنْتُ وَصَدَّقْتُ ”حضرت! میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔“ حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں ماں باپ بھی زندہ تھے اولاد جوان تھی دوست احباب بھی تھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ماں باپ سے مشورہ کر لوں، بیویوں سے پوچھ لوں، دوستوں سے مشورہ کر لوں نہیں! فوراً ایمان لائے اور تصدیق کی۔ تمام مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق خود خدا نے کہا ؟

امام رازی فرماتے ہیں کہ ﴿صَدَّقَ بِهِ﴾ کا پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اس کے بعد جو قیامت تک تصدیق کرنے والے آئیں گے وہ تمام ﴿صَدَّقَ بِهِ﴾ کا مصداق ہوں گے۔ اور یہ صدیق کا لقب ان کو بندوں میں سے کسی نے نہیں دیا۔ چنانچہ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے جس میں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پچاس ہزار حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے کافی مجمع تھا۔ ایک آدمی نے کہا: قال ابو بکر الصديق کہ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی ہے۔ جب اس آدمی نے صدیق کا لفظ بولا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مَا قُلْتُ لَهُ صَدِيقًا میں نے ان کو صدیق نہیں کہا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا ہے (تو وہ صدیق کیسے بن گئے؟) پھر فرمایا: بَلْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ صَدِيقًا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق لقب نہ میں نے دیا ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب دیا ہے۔ تو ﴿صَدَّقَ بِهِ﴾ کا پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر قیامت تک جو مومن پیدا ہوگا اور حق کی تصدیق کرے گا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

تو فرمایا کہ جو حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بچنے والے ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کے ہاں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہوا میں اڑنا چاہے گا تو وہ ہوا میں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی۔ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ﴾ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ تاکہ خدا تعالیٰ ان سے ﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ وہ بُرے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں۔ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ، کبیرہ گناہوں سے صرف پیغمبر پاک ہیں باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ صبیحہ کرام نبیؐ سے بھی ہوئے ہیں مگر ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ مثلاً: ابتداء رمضان المبارک میں رات کو بھی بیوی کے پاس جانا جائز نہیں تھا۔ جو صحت مند نوجوان تھے ان سے صبر نہ ہو سکا اور رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں کے پاس چلے گئے ﴿عَلِمَ أَنَّهُ أَتٰكُمْ لَتُنْمِتَنَّ خَتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ کے الفاظ کے ساتھ ان کا گناہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ پھر ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ البقرہ: ۱۸۷ کے جملے کے ساتھ معاف فرمادیا۔ ”پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔“

پہرہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے کہ فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کر لوں۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے چہرہ مبارک باہر نکال کر فرمایا سعد چلے جاؤ رب تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَاللّٰهُ يَخْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدہ: ۶۷] ”اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔“ اس کے بعد آپ کا کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا بس فرشتے پہرہ دیتے تھے۔

تو فرمایا یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نیچے ہیں ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی پر راضی ہو اور ہدایت کی طرف نہ آئے۔ سورہ صف پارہ ۲۸ میں ہے ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ”پس جب وہ میڑھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میڑھے کر دیئے۔“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ﴿تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّيَ﴾ [النساء: ۱۱۵] ”ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔“ جدھر کوئی جانا چاہتا ہے رب تعالیٰ اس کو ادھر جانے کی توفیق دے دیتا ہے جبر اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اختیار دیا ہے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [کہف: ۲۹] ”پس جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔“ ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہدایت اسی نو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنکبوت: ۶۹] ”اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف ﴿أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا۔ یہ آپ کو لات، منات، عزیٰ سے ڈراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصولی باتیں تو ساری مانتے ہیں پھر جھگڑنے کا کیا معنی؟

﴿وَلَوْ أَنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ اور البتہ آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ﴿لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ﴾ البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر ۸ پر پارہ ۲۵ میں ہے ﴿وَلَوْ أَنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ﴾ ”اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔“ تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ، زمین آسمانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، چاند، سورج، ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ ساری اصولی باتیں ماننے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اَنذَرْتُمْ مَاعِزُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ تلاؤ تم جن کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، حجت روا، مشکل کشا، فریادرس سمجھ کر، یہ تلاؤ ﴿اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضَرْءٍ﴾ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تکلیف کا، نقصان پہنچانے کا ﴿هَلْ هُنَّ كَلِمَاتٌ

ضَرَبَ ﴿﴾ کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دکھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے یہ تمہارے بنوائی معبود کیا اس کو دور کر سکتے ہیں؟

دوسری شق: ﴿أَوْ أَمَّا ذُنُوبُكُمْ﴾ یا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے رحمت پہنچانے کا، مجھے رحمت سے نوازنا چاہے ﴿هَلْ هُنَّ مُسْكِنَاتٌ رَحِيمَةً﴾ کیا یہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو۔ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے، اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ فریاد رس۔ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیے۔ اگر کسی کو مل سکتے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں اعلان کروایا ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [جن: ۲۱] ”آپ فرمادیں کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔“ اور سورۃ الاعراف پارہ ۹ میں ہے ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ ”آپ فرمادیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔“ جب آپ اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو ”بدیگراں راجہ رسد“ اور کوئی کس باغ کی مولیٰ ہے؟ سمجھنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھے اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہے ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ میں نے پہلے توکل کا معنی بتلایا تھا ظاہری اسباب اختیار کر کے ان کا نتیجہ رب تعالیٰ پر چھوڑنا توکل ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

توکل کا یہ مطب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا

پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کر دنا پھر اس کا نتیجہ رب پر چھوڑو۔ چھری تیز نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا رب پر توکل ہے۔ یہ توکل نہیں تعطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کو شریعت میں تعطل کہتے ہیں۔

﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿يَقُومُ﴾ اے میری قوم ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ عمل کرو تم اپنے طریقے پر ﴿إِنِّي﴾ عامل ﴿بِشَكِّ﴾ میں بھی عمل کرنے والا ہوں ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ پس عن قریب تم جان لو گے ﴿مَنْ يَأْتِيهِ﴾ کس پر آتا ہے ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا ﴿وَيَجْلُ عَلَيْهِ﴾ اور کس پر اترتا ہے ﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ دائمی عذاب ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب ﴿لِتَأْتِي﴾ لوگوں کے لیے ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ﴾ پس جس نے ہدایت پائی ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ تو اپنے نفس کے لیے ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ اور جو گمراہ ہوا ﴿فَإِنَّمَا﴾ پس پختہ بات ہے ﴿يُضِلُّ عَلَيْهِ﴾ وہ گمراہ ہوا ہے اسی پر ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ اور نہیں ہیں آپ ان پر وکیل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ الْإِنْفُسِ﴾ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانوں کو ﴿جِئْنَا﴾

مَوْتِهَا ﴿۱﴾ ان کی موت کے وقت ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ﴾ اور وہ جانیں جو نہیں مرتیں ﴿فِي مَنَامِهَا﴾ ان کی نیند میں ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي﴾ پس روک لیتا ہے اس کو ﴿قَهْلَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ جس پر فیصلہ کرتا ہے موت کا ﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ﴾ اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ایک مقرر ميعاد تک ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ﴾ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے ﴿أَمْ آتَاخُذُوا﴾ کیا انھوں نے بنا لیے ہیں ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿شَفَعَاءَ﴾ سفارشی ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿أَوَلَوْ كَانُوا﴾ کیا اگرچہ وہ ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ نہ ہوں مالک کسی شے کے ﴿وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿لَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سفارش ساری ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اسی کے لیے ہے شاہی آسمانوں کی اور زمین کی ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ پھر اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ﴿اَشْمَأَزَّتْ﴾ سکتڑتے ہیں ﴿قُلُوبُ الَّذِينَ﴾ دل ان لوگوں کے ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ﴿وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ﴾ اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے ان کا ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ جو اس کے نیچے نیچے ہیں ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کرنے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا کمال اور خوبی ہے کہ جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے اور یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس کو من و عن پہنچائیں۔ دوسرے لوگوں سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جاکیں یا لالچ میں آکر حق کو چھپائیں یا گول مول کر جائیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبران سب چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے قومی ہون اور زبان میں بتایا اور سمجھایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بَيِّنَاتٍ لِّهُمْ﴾ [ابراہیم: ۴] ”اور ہمیں بھیجے ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔“ اگر پیغمبر اپنی قومی بولی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہہ سکتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے اور نہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ ویسے دنیا میں مخالف اعتراض کرنے سے باز تو نہیں آتے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آدمی ضد و عناد پر اڑ جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ ان سے کہہ دیں ﴿لِّقَوْمٍ يَعْمَلُونَ﴾ اے میری قوم تم عمل کرو اپنے طریقے پر۔ یہ ناراضگی ہے اجازت نہیں ہے کہ تم کفر شرک پر عمل کرتے رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں نے حق کھول کر تمہارے

دسمانے رکھ دیا ہے اور ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تم اپنے طریقے پر عمل کرو ﴿إِنِّي عَاوِلٌ﴾ بے شک میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ پس عن قریب تم جان لو گے ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ کس پر آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا۔ کہ اپنے طریقے پر عمل کرو لیکن اتنی بات ضرور جان لو کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا ﴿وَيَجْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ اور کس پر اترتا ہے عذاب دائمی۔ دنیا میں جو عذاب آئے گا وہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائمی ہے جو قبر برزخ سے شروع ہوگا۔ اتنی بات کو نہ بھولنا باقی تمہیں زبردستی منانہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے جو چاہو اختیار کرو اپنی مرضی سے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الکہف: ۲۹] ”پس جو چاہے مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے مرضی سے کفر اختیار کرے۔“ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ایمان پر مجبور کرتا ہے نہ کفر پر۔ پیغمبروں کے ذریعے حق و باطل سے آگاہ کر دیتا ہے اور انجام بھی بتا دیتا ہے۔

فرمایا ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِمَنَاسِلٍ بِالْحَقِّ﴾ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ یہ ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ کاش! کوئی اس کتاب کو اول تا آخر سمجھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ صحیح معنی میں انسان بن جائے گا۔ یہ حق کے ساتھ اُتری ہے اس میں حق ہے حق کی باتیں اس میں ہیں ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ﴾ پس جس نے ہدایت حاصل کی تو اپنے نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا ﴿وَمَنْ ضَلَّٰ﴾ اور جو گمراہ ہوا ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ پس پختہ بات ہے وہ گمراہ ہوا ہے اسی پر۔ اس کی گمراہی اس کے نفس پر پڑے گی، اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ کتاب صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی سو نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایک آیت سیکھتا ہے سادی بغیر ترجمہ کے ساتھ اس کا ثواب سو نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آدمی ہزار نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب ہزار نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے حالانکہ سو اور ہزار نفل پڑھنے پر کافی وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمایا ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ اور نہیں ہیں آپ ان پر وکیل۔ آپ تو مبلغ ہیں ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [شوری: ۴۸] ”آپ کے ذمہ ہے حق کی بات پہنچا دینا۔“ منوانا آپ کے فریضے میں داخل نہیں ہے جو مان لے گا وہ خوش قسمت ہے اور بد قسمت ہے جو ضد پر اڑا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ نَفْسٍ حَيِّنٍ مَّوَدَّةَ﴾ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانوں کو، روحوں کو ان کی موت کے وقت۔ ہر جان دار چیز کے بدن میں روح ہے جب تک بدن میں روح ہے، حیات ہے، سانس بھی لے گا نبض بھی چلے گی، کھانا بھی ہضم ہوگا بدن کا سارا نظام چلتا رہے گا۔ جتنی زندگی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنی دیر زندہ رہے گا اور جب زندگی پوری ہو جاتی ہے، درموت کا ارادہ کرتا ہے تو روح کو بدن سے کھینچ لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہو جاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ نبض چلتی ہے سارا نظام ختم ہو جاتا ہے ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا﴾ اور وہ جانیں جو نہیں مرتیں ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں۔ ان کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گو

روح باقاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سورہا ہوتا ہے روح اندر سے نکلتی نہیں ہے نبض بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو بالکل کھینچ لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا، نہ نبض چلتی ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ بدن کی نشوونما ہوتی ہے۔ پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے منی ڈال کر ابھی آدمی وہیں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تُعَاذِرُ رُوحَہ فی جَسَدِہ ”اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔“ جسم کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال سمجھ سکتا ہے۔

نکیرین سوال کرتے ہیں مَنْ رَبُّكَ نیک آدمی جواب دیتا ہے رَبِّی اللہ وہ کہتے ہیں مَنْ نَبِیُّكَ یہ کہتا ہے نَبِیُّی مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ ﷺ۔ پھر وہ کہتے ہیں مَا دِیْنُكَ یہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ اور کافر، مشرک، منافق سے جب سوال کرتے ہیں مَنْ رَبُّكَ تو وہ کہتا ہے ہَاہَاہَا لَا اَدْرِ میری بدقسمتی میں نہیں جانتا۔ دفن کر کے جب واپس آتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ میت ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے۔

تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے ان کی جانوں کو موت کے وقت اور وہ جو نہیں مرتیں ان کی جانوں کو کھینچ لیتا ہے نیند میں۔ مگر وہ کھینچنا اور طرح کا ہے یہ کھینچنا اور طرح کا ہے ﴿فَیَنْسِفُکَ اَلَّتِیْ قَضٰی عَلَیْہَا الْمَوْتُ﴾ پس روک لیتا ہے اس کو جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے ﴿وَّیُرِیْلُ الْاٰخِرٰی﴾ اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ﴿اِنِّیْ اَجَلٌ مُّسَمًّی﴾ ایک مقرر میعاد تک جو اس کی موت کا وقت لکھا ہے ﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَتَّقُوْہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ﴾ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے ﴿اَمْرٌ تَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ شُفَعًا﴾ کیا انھوں نے بنایے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے سفارشی۔ گیارہویں پارے میں ہے ﴿وَّیَقُولُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰہِ﴾ یونس: ۱۸ ”اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔“ اور اسی سورت کے پہلے رکوع میں گزرا ہے کہ کہتے ہیں ﴿مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لِیُقَرِّبُوْنَا اِلَی اللّٰہِ ذُنُوبَیْ﴾ ”نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں گے۔“ لات، منات، عزیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ انھوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے سفارشی ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اَوْ لَوْ کَانُوْا لَا یَسْتَلِیْکُوْنَ شَیْئًا﴾ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں ﴿وَلَا یَعْقِلُوْنَ﴾ اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ دیکھو! جن کو یہ سفارشی بناتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں۔

سفارشیوں کی اقسام :

۱۔ ایک تو جان دار لوگ ہیں جیسے وہ، سواغ، یغوث، یعوق، نصر، فرشتے، عزیر، یطیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ یہ ان کی تکالیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں تو ان کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ مثلاً، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مینا ہمارے منجی ہیں اور ادھر ان کا یہ نظریہ بھی ہے کہ عیسیٰ، پتا، کوسولی پر لٹکا دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر

اٹھالیا گیا ﴿وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا﴾ [النساء: ۱۵۷] ”اور نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا ہے ﴿وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا﴾ اور نہیں قتل کیا انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً۔“ تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جو ان کی کتابیں بتاتی ہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا یا گیا تو انھوں نے شور مچایا اِنْبِیْ اِنْبِیْ لِمَا سَبَقْتَنِی ”اے میرے رب، اے میرے رب تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔“ اب سوال یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے قدرت نہیں ہے وہ تمھارے لیے کیسے منجی بن گئے؟ جو اپنے گلے سے سولی کے پھندے کو دور نہ کر سکیں وہ تمھیں کیسے نجات دلائیں گے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیارات سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔

۲... اور دوسری قسم سفارشیوں کی، بت ہیں۔ جو انھوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ لیکن ایک بات یہ درکھنا! وہ محض بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ان بزرگوں کی پوجا کرتے تھے جن کی شکل و صورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر ”گلدستہ توحید“ میں بڑی بحث کی ہے جو اور کسی کتاب میں نہیں ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ محض پتھروں کی پوجا کسی نے نہیں کی۔ یہاں جو عمر رسیدہ بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ میں میں کھوکا پتھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی پوجا نہیں کرتے تھے جب تراشتے تراشتے پانچ سیرکارہ جاتا اور ان کے کسی بزرگ کی شکل پر ہو جاتا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے، اس کی نذر بھی مانتے اور سارا کچھ کرتے۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشمہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کو تراشتے تراشتے دس کھوکا رہ جاتی اور رام چندر جی، کرشنا جی، بدھ کی شکل بن جاتی تو پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے۔

تو دراصل ان کی ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ ان پتھروں کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جو تمھارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذوں کے ساتھ تو کسی کو محبت نہیں ہے ان سے بہتر اور نرم کاغذ ہیں ان کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں کرتا۔ دراصل محبت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو تمھارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پتھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جن کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فرمایا کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ ان کو عقل ہو ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا﴾ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سفارش۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سفارش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی ﴿مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ﴾ [آیہ انکری: پارہ ۳] ”کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔“ قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، سب لوگ پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سے ہماری نسل چلی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی کس منہ سے جاؤں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ممنوعہ درخت کو تو نے کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس

جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سب معذرت کریں گے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔

میدان محشر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام محمود جس پر لواء الحمد لہرا رہا ہوگا، حمد کا جھنڈا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے یٰلَہْمُنِیْ بِعَاصِمَ لَمْ تَخْطُ فِی الْاَنِّ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جو اب مجھے معلوم نہیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سات دن کا لمبا سجدہ ہوگا یا چودہ دن کا۔ یہ سارا عرصہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مصروف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: یَا مُحَمَّدُ اِذْقِعْ رَأْسُکَ اِشْفَعْ تُشْفَعُ "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! سر اٹھا کر سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔" تو رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ یہ بے جان کیا کریں گے؟ یا جن کے بت بنائے گئے ہیں ان کو کیا معلوم کہ کس کو کہاں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اب یہاں جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے تو وہ تو اپنے مقام پر آرام فرما رہے ہیں ان کو کیا معلوم کہ اس پر کیا گزر رہی ہے؟ یہاں کوئی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعا اللہ کہتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے مقام پر آرام فرما رہے ہیں جنت میں مزے اڑا رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ گھڑ میں فلاں آدمی کو کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ساری سفارش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ﴿لَکُم مَّلَکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴾ اسی کے لیے ہے شاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور یاد رکھنا! ﴿ثُمَّ الْیَوْمَ تُجْجَعُونَ﴾ پھر اسی طرف تم لوٹے جاؤ گے۔ جانا اسی کے پاس ہے اس کی فکر کرو۔

آگے مشرکوں کی تردید ہے۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے ﴿وَ اِذَا دُکِّرَ اللّٰهُ وَ حُذِّقَ﴾ اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ﴿اَشْمَا کَرْتَ فُلُوْبُ الْاَیْنِ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ﴾ سکتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب خاص توحید کا ذکر ہو پھر اچھلتے ہیں ﴿اِنَّهُمْ کَانُوْا اِذَا قِیْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ [صفت: ۳۵]

"جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا الٰہ، معبود، مشکل کشا کوئی نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں، اچھلتے ہیں۔" ان کو یہ بات ایسے ناگوار گزرتی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ﴿وَ اِذَا دُکِّرَ الْاَیْنِ مِنْ دُوْنِہٖ﴾ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ سے نیچے ہیں۔ اوروں کی قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو ﴿اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ﴾ تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا تم آج تجربہ کر کے دیکھ لو۔ خاص توحید کی آیات سناؤ تو خوش نہیں ہوں گے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سناؤ کہ فلاں بابے نے پہاڑ جلادیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بڑے خوش ہوں گے۔ ان کے بے حقیقت قصے سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اِنَّہُمْ﴾ اے اللہ ﴿فَطَرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴾ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ﴿عَلِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَةِ﴾ غائب اور حاضر کو جاننے والے ﴿اَنْتَ تَخْلُقُ بَیْنَ عِبَادِکَ﴾ آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے

بندوں کے درمیان ﴿فَإِنَّمَا كَانُوا﴾ ان چیزوں کے بارے میں ﴿فَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ﴾ جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ﴿وَلَوْ﴾ اور اگر ﴿أَنَّ﴾ بے شک ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ جو کچھ ہے زمین میں سارے کا سارا ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ اور اس جیسا اس کے ساتھ ہو ﴿لَا فَتَدَّوَابِهِ﴾ البتہ وہ فدیہ دے دیں اس کے ساتھ ﴿مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ﴾ بُرے عذاب سے بچتے ہوئے ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿وَبَدَّالَهُمْ﴾ اور خدایا ہوں گے ان کے لیے ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿مَا﴾ وہ چیزیں ﴿لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ﴾ جن کا وہ گمان نہیں رکھتے تھے ﴿وَبَدَّالَهُمْ﴾ اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ برائیاں جو انہوں نے کمائیں ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ اور گھیرنے کی ان کو ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ﴾ پس جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف ﴿دَعَانَا﴾ ہمیں پکارتا ہے ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً﴾ پھر جب ہم دے دیتے ہیں اس کو نعمت ﴿مِنَّا﴾ اپنی طرف سے ﴿قَالَ﴾ کہتا ہے ﴿إِنَّمَا﴾ پختہ بات ہے ﴿أَوْ تَنْثَنُ عَلَيَّ﴾ یہ دی گئی ہے مجھے عم کی بنا پر ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ بلکہ یہ آزمائش ہے ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ﴿قَدْ قَالُوا﴾ تحقیق کہی یہ بات ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ پس نہ کام آئی ان کو ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ وہ چیز جو وہ کماتے تھے ﴿فَاصْبِرْ﴾ پس پہنچیں ان کو ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ وہ برائیاں جو انہوں نے کمائیں ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ﴿مِنْ هَؤُلَاءِ﴾ ان لوگوں میں ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ عنقریب پہنچے گی ان کو وہ برائی جو انہوں نے کمائی ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ اور نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے ﴿أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ﴾ کیا وہ نہیں جانتے ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ کشادہ کرتا ہے رزق ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ جس کے لیے چاہے ﴿وَيَقْدِرُ﴾ اور تنگ کرتا ہے ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ بے شک اس میں ﴿لَآيَاتٍ﴾ البتہ نشانیاں ہیں ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔

ربط آیات

اس سے پہلے آیات میں مشرکوں کا رد تھا۔ اے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں اے نبی کریم ﷺ! ﴿إِلَهُمَّ﴾ یہ لفظ اصل میں یا اللہ تھا یا کو ابتداء سے حذف کر کے آخر میں اس کی جگہ یم لائے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے اے اللہ جل جلالہ! ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾۔ فطوریہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے بغیر نمونے اور

وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَلَا يَرْجَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ ۚ ﴿١٧﴾ اس دن نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے کچھ بھی۔ اور سورۃ نجم پارہ ۲ میں ہے ﴿أَلَا تَرَوْا زُرَّاقًا ظَلَّتْ أَعْيُنُهَا ۖ أَلَسَّ بِهِنَّ رَبُّهُنَّ أَكْبَرًا ۖ فَلَمَّا أَهْلَتْ ۖ عَلَيْنَهُنَّ أَبْوَابُ ۚ ثُمَّ لَمَّا فُتِحَتْ ۖ كُنَّ فِي ذُرَىٰ ۚ ثُمَّ لَمَّا جُمِلَتْ فِيهَا ۖ عَنَيْنَهُنَّ الْأَبْوَابُ ۚ ثُمَّ كُنَّ فِيهَا مَكْنُونًا ۚ فَفَتَحْنَهُنَّ ۖ فَخَرَجْنَ ۚ فَأَعْيُنَهُنَّ ثَلَاثُ أَيَّامٍ لَّا يَبْصُرْنَ ۚ﴾ اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿مَا﴾ وہ چیزیں ﴿لَمْ يَكُن لَّهُنَّ يَحْسَبُونَ﴾ جن کا وہ دنیا میں گمان نہیں رکھتے تھے۔ تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ پل صراط ان کے سامنے ہوگا، دوزخ کی آگ اور شعلے ان کے سامنے ہوں گے۔ سانپ، بچھو سامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پرچے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق آدمی کو تصور بھی نہ تھا کہ ان کا بھی حساب ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا مثلاً: پوچھا جائے گا کہ مسجد سے نکلنے وقت تو نے سیزھیوں میں تھوکا تھا، تو نے کیلا اور دیگر پھل کھا کر راستے میں پھینک دیئے تھے۔ بندے کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ میں تو ان چیزوں کو گنہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ پوچھا جائے گا بتا بندے! تو ننگے سر بازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے۔ آج تو ننگے سر پھرنا فیشن بن گیا ہے۔ انگریز بے ایمان نے ہمیں بے ایمان کر کے مارا ہے۔ اگر کوئی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے۔ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ﴾ اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے ﴿سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا﴾ وہ برائیاں جو انھوں نے کمائی ہیں ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ اور گھیرے گی ان کو ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ مثلاً: جب کہا جاتا تھا کہ دوزخ میں سانپ بچھو ہوں گے تو مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے تمہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے اہتر گنا تیز پھر اس میں سانپ، فخر کے برابر۔ اتنی تیز آگ میں زقوم کا درخت اور ضریح کی جھاڑیاں ہوں گی پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس پر سے گزرنا پڑے گا نیچے آگ کے شعلے ہوں گے وہاں سے کون گزرے گا؟ تو دنیا میں جن چیزوں کا تم مذاق اڑاتے ہو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔

جہنم میں زقوم اور ضریح بھی کھائیں گے اور کافروں کو سانپ اور بچھو بھی ڈسیں گے یہ سب پچھ ہوگا ﴿قَدْ أَفْسَدَ الْإِنْسَانُ صُورًا﴾ پس جس وقت پہنچتی ہے انسان کو تکلیف ﴿دَعَاءًا﴾ ہمیں پکارتا ہے۔ پھر اللہ، اللہ، اللہ، اللہ کی ضربیں لگاتا ہے ﴿لَمَّا إِذَا جَوَلْتُمْ نِعْمَةً مِّنَّا﴾ پھر جس وقت ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے ﴿قَالَ﴾ کہتا ہے ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ پختہ بات ہے کہ یہ دی گئی ہے مجھے سم کی بنا پر۔ جب مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پس اللہ اللہ کرتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے علم، قابیبت اور محنت کا نتیجہ ہے۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ بلکہ یہ آزمائش ہے رب کی طرف سے۔ رب تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ تحقیق کہی مر بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔

واقعہ قارون

قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور مال دار اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی اور کنجوس اتنا تھا کہ کہتا تھا کہ عاملن روٹی کے اوپر ڈال دو، رکابی میں ڈالو گے تو اس کی قلعی اتر جائے گی۔ قلعی کرانے پر پیسے خرچ ہوں گے۔ بچوں کو مکان کی چھت پر نہیں چڑھنے دیتا تھا کہ چھت خراب ہو جائے گی اور لپائی کرانا پڑے گی۔ جب اس کو کہا جاتا کہ ﴿وَاحْصِنْ كَمَا آخَسَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [قصص: ۷۷] ”احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔“ غریبوں، کمزوروں کی ہمدردی کرو تو کہتا کہ ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [قصص: ۷۸] ”بے شک مجھے دی گئی دوستی عم کی بنا پر (اپنی قابلیت کی بنا پر)۔“ تم بھی قابلیت پیدا کرو، کم و کھاؤ مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کرے تو بندے کو اس پر گھمنہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ مجھے حلال طریقے سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔

تو فرمایا کہ یہ باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ پس نہ کام آئی ان کو ﴿فَمَا﴾ وہ چیز ﴿كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ جو وہ کماتے تھے۔ قارون کی ایسی مضبوط کٹھی تھی کہ زلزلہ بھی آئے تو بظاہر دیواروں کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بدبختی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین نے اس کو کٹھی سمیت ہڑپ کر لیا۔ زمین نے ایسا گلا کہ نہ اس کا کوئی پتا چلا نہ کٹھی کا پتا چلا کہ کہاں گئی، اور نہ خزانوں کا۔ ﴿فَصَفَّاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ﴾ [قصص: ۸۱] ”پس ہم نے دھنسا دیا اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔“ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کے تین حصے، گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے۔ ایک خسف مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہوگا اور ایک عرب میں ہوگا۔ مشرق والا (خسف) چاہے چین میں ہو، جاپان میں ہو یا پاکستان میں۔ مغرب والا یورپ میں ہوگا اور عرب کے علاقہ میں اپنا یہ ذہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیں ہیں یہی مقام زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔

فرمایا ﴿فَصَابَتْهُمُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ پس پہنچیں ان کو وہ برائیاں جو انھوں نے کمائیں۔ یہ تو پہلوں کے متعلق ہے ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَٰؤُلَاءِ﴾ اور وہ لوگ جنھوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے ﴿سَيُصِيبُهُمْ﴾ عنقریب پہنچے گی ان کو ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ وہ برائی جو انھوں نے کمائی۔ یہ اس وقت کے ظالموں کو سنا یا جا رہا ہے کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ پہلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس وقت کے جو ظالم ہیں جو وہ برائیاں کمائیں گے ان پر بھی ان کا وبال پڑے گا، ان کی بھی گرفت ہوگی ﴿وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ اور نہیں ہیں وہ عجز کرنے والے رب تعالیٰ کو۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ایک لمحے میں ساری دنیا تباہ کر سکتا ہے۔

پچھلے دنوں جاپان میں صرف سترہ سینڈ زلزلہ آیا تھا ان کی ریوے کی جو پٹریاں تباہ ہوئی تھیں چار سال میں بھی صحیح معنی میں درست نہیں ہو سکی تھیں حالانکہ جاپان نے صنعت میں سارے یورپ کی گردن جھکا دی ہے۔ رب، رب ہے۔ ﴿أُولَٰئِكَ يَعْلَمُوا﴾ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کثرت کرتا ہے رزق جس کا چاہے ﴿وَ

یَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہے۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق اسے رزق ملتا نہیں ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ رزق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کو ایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کوئی نہیں ہے۔ صرف مال کو کتنی دیر کھالیں گے؟ دس سال، بیس سال، سو سال، آخر موت ہے۔ مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں مَالِیَ مَالِیَ ”میرا مال میرا مال۔“ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھالیا، استعمال کر لیا یا اپنے ہاتھ سے خیرات کر دیا باقی مال تو وارثوں کا ہے۔ اچھے ہوئے تو اچھی جگہ لگائیں گے بُرے ہوئے تو بد معاشی کریں گے جو اکیلے گے۔ اس کا وبال تیری گردن پر پڑے گا کہ تو نے ان کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ فرمایا رب تعالیٰ جس کا چاہے رزق کشادہ کرے جس کا چاہے تنگ کرے ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ﴿لَقَوْا يُؤْمِنُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں دوسروں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔

﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿يُعْبَادِي الَّذِينَ﴾ اے میرے وہ بندو! ﴿أَسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾ ناامید نہ ہو ﴿مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ بخش دیتا ہے سب گناہ ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک وہ ﴿هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ بہت بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے ﴿وَآيُنَبِّئُوا﴾ اور رجو کر دو ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ اپنے رب کی طرف ﴿وَاسْلُبُوا﴾ اور فرماں بردار ہو جاؤ ﴿لَهُ﴾ اس کے ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ﴾ پہلے اس سے کہ آئے تم پر ﴿الْعَذَابُ﴾ عذاب ﴿ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ﴾ پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی ﴿وَاتَّبِعُوا﴾ اور پیروی کرو ﴿أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ بہتر بات کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے ﴿مَنْ رَبُّكُمْ﴾ تمہارے رب کی طرف سے ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب ﴿بَعَثْنَا﴾ اچانک ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ یہ کہ کہے کوئی نفس ﴿يُحْصِرُنِي﴾ اے افسوس مجھ پر ﴿عَلَىٰ مَاقَرَّرْتُ﴾ اس کا ردوائی کے متعلق جو میں نے کوتاہی کی ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ﴿وَإِنْ كُنْتُ﴾ اور بے شک میں تھا ﴿لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ ٹھٹھا کرنے والوں میں سے ﴿أَوْ تَقُولَ﴾ یا وہ نفس کہے ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُسْقِنِينَ﴾ البتہ میں ہوتا مسقیوں میں سے ﴿أَوْ تَقُولَ﴾ یا کہے وہ ﴿حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ جس وقت دیکھے گا وہ

عذاب کو ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرْزَةٌ﴾ اگر بے شک میرے لیے ہو لوٹنا ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ پس ہو جاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے ﴿بَلَى﴾ کیوں نہیں ﴿قَدْ جَاءَتْكَ﴾ تحقیق آچکیں تیرے پاس ﴿الَّتِي﴾ میری آیتیں ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا﴾ پس تو نے جھٹلایا ان کو ﴿وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ اور تو نے تکبر کیا ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اور تھا تو کفر کرنے والوں میں سے ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ اور قیامت والے دن ﴿تَرَى الَّذِينَ﴾ دیکھے گا ان لوگوں کو ﴿كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ﴾ کیا نہیں ہے جہنم میں ﴿مَشْؤَى الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو حکم دیتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں میرے بندوں کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ اے میرے وہ بند و جنہوں نے زیادتی کی ﴿عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ اپنی جانوں پر، گناہ کیے، کوتاہیاں کیں ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ نا اُمید نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ چاہے کتنے بھی ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں۔ مغفرت کے اسباب بہت ہیں لیکن ہوگی قاعدے کے مطابق۔ مثلاً: ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ نہ وضو ہو نہ وقت ہو نہ قبلہ کی طرف رخ ہو اور پڑھ لو۔ نہ کپڑے پاک ہوں، نہ جگہ پاک ہو اور پڑھو، یہ نماز تو نہ ہوگی۔ بلکہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق پڑھو۔ اسی طرح گناہ کی بخشش اور توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں۔

اور یہ بات بھی تم کئی دفعہ سن چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دو قسم پر ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب پینا، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً: نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ محض زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا۔ نماز ذمے ہے اس کی قضا کرے، روزہ ذمے ہے اس کی قضا کرے زکوٰۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تاخیر سے پڑھنے کی رب تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں امام اور تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ محض زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں ہوگی۔ نمازیں قضا کرنے کا طریقہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے، دو دن لگ جائیں، دس دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، وقت لگا کر مقررہ کچا کر اندازہ لگاؤ کاغذ پر لکھ لو کہ میرے ذمے فجر کی تقریباً اتنی نمازیں ہیں، ان سے دو چار زائد شمار کر لو۔ روزے

میرے ذمے تقریباً اتنے ہیں احتیاطاً مزید ڈال لو۔ جتنے بنے ان کی قضا کرو۔ یہی زکوٰۃ کا حکم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شمار کر لو، نکالو۔ اگر ادا کرتے کرتے اچانک بیمار ہو گیا نماز روزے پورے قضا نہیں کر سکا تو وصیت کرے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں اور اتنے روزے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر فدیہ کی وصیت نہیں کرتا تو گناہ گار مرے گا۔ فدیہ کتنا ہے ہر نماز کا؟ دو سیر گندم ہے مونا تخمینہ دو سیر گندم۔ پانچ نمازیں اور ایک وتر ہے۔ وتر واجب ہے مگر عملی طور پر فرض ہے۔ تو بارہ سیر گندم ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہے یا اس کی قیمت۔

اسی طرح روزے کا فدیہ دو سیر گندم کے حساب سے دے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور سخت ہے اور یہ مسئلہ بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں نمازوں کی قضا کرنے میں اسی طرح ترتیب ضروری ہے جس طرح وقتی نمازوں میں ترتیب ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں اور وہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ ان میں سے ایک پڑھتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ نیت اس صرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ پہلی پہلی کر کے نیت کرے گا یا آخر سے شروع ہو کہ آخری پڑھتا ہوں باقی جو رہ گئی ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کہے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی پڑھتا ہوں کیونکہ وقت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے دو نفل پڑھے چار پڑھے، ان کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے پڑھتا ہوں یا عصر کے پڑھتا ہوں۔ باقی نمازوں اور وتر اور سنت موکدہ کے لیے وقت کی تعیین ضروری ہے۔

یہ تو تفصیل تھی حقوق اللہ کی۔ رہا مسکہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھر ان کا حق ادا کرے تب اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کا حق بنتا ہے تو کیا دیتے وقت اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یا اس کو بغیر کچھ بتائے دے دے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں! اس کو بتانا پڑے گا کہ تیری اتنی چیزیں یا رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالاً کہہ دے کہ تمہارا کچھ حق تھوڑا یا زیادہ میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دو۔ وہ معافی دے دے تو معافی قبول ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سب کے سب گناہ مگر قاعدے کے مطابق ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔ محض توبہ توبہ نہ کر تو بہ کے ساتھ یہ کام بھی ہے ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف توبہ کے بعد تمہارے اندر انقلاب آنا چاہیے۔

جیسے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول و مبرور وہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجائے پہلے کی طرح نہ رہے۔ اگر حج کے بعد بھی وہی حال رہا جو پہلے تھا تو سمجھو کہ حج مقبول نہیں ہوا۔ تو فرمایا رجوع کرو اپنے رب کی طرف

﴿وَأَسْأَلُكَ﴾ اور فرماں بردار ہو جاؤ اس کے۔ اسلام کا معنی ہے گردن جھکا دینا۔ رب تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دو اس کے احکامات کو مانو اور پابندی کرو ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ پہلے اس سے کہ تم پر عذاب آئے ﴿لَعَلَّكُمْ لَا تَنْصُرُونَ﴾ پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی جب عذاب آجائے گا۔ کل کے دن سے آج کا دن اچھا ہو آج کے دن سے کل آنے والا اچھا ہو۔

اور کیا کرتا ہے؟ ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ اور پیروی کرو بہتر بات کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے ﴿فِنْ نَهَيْتُمْ﴾ تمہارے رب کی طرف سے۔ جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو۔ تورات، زبور، انجیل بھی رب کی طرف سے اتاری گئیں ہیں اور صحیفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی پیروی کرو ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعَثْنَا﴾ پہلے اس سے کہ تم پر عذاب آئے اچانک ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حارثہ عاجز اور کمزور ہے۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے چاہے تو اچھے بھلے آدمی کو ایسا بیمار کر دے کہ چل پھر بھی نہ کر سکے۔ دولت چھین لے، عزت چھین لے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تو فرمایا پہلے اس سے کہ عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اور اس سے پہلے ہی آگاہ رہو ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ یہ کہ کہے کوئی نفس ﴿يَحْضُرَنِي﴾ ہائے میرے اوپر افسوس ﴿عَلَى مَا فَرَّطْتُ﴾ اس کا ردوائی کے متعلق جو میں نے کوتاہی کی ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ افراط کا معنی ہے زیادتی کرنا تفريط کا معنی ہے کوتاہی کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا یا موت آئے گی تو مجرم کہے گا ہائے افسوس مجھ پر میں نے رب کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی ﴿وَإِنْ كُنْتُ نَعِمَ الْخَيْرِينَ﴾ اور بے شک میں ٹھٹھا کرنے والوں میں سے تھا۔ جو نمازیوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، ڈاڑھی رکھنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، نڈ کرانے والوں اور ٹخنوں سے اوپر چادر رکھنے والوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ مگر اس وقت اس کوتاہی کے اقرار کا کیا فائدہ؟

انتہائی گہرے کنویں میں آدمی ایک چھلانگ لگانے سے نیچے جا پڑے گا لیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نکل نہیں سکتا اب تو خمیازہ بھگتنا ہے۔ اور ہاتھوں کو کانٹے کا ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ النَّارُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ۲۷] اور اس دن ظام اپنے ہاتھ کانٹے گا۔ اور افسوس کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا اور میں نے بنالیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ راستہ۔ ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ یا وہ نفس کہے اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا البتہ میں ہوتا متقیوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری ہدایت کے اسباب مہیا کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿الَّذِينَ لَا يَكْتُبُ لَمْ يَنْبِذْ فِيهِ﴾ اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور ہدایت تمام لوگوں کے لیے ﴿هَذِي لَنَاسٍ﴾ [سورۃ البقرہ]۔

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ۱] ”با برکت ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بند سے پر تا کہ ہو جائے وہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والا۔“ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیئے،

قرآن پاک جیسی کتاب دی، تمام پیغمبروں کا سردار بھیجا، ہر زمانے میں مبلغ بھیجے، عقل کی دولت سے نوازا۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے: علماء اُمّی کُتّیباء بنی اسرائیل ”میری اُمت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔“ درجے میں نہیں کام میں۔ یعنی وہ کام کرتے ہیں جو ان کے پیغمبروں نے کیا۔ الحمد للہ! آج دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے اگرچہ اہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بڑی بڑی بدعات اور رسومات مسلط کی ہیں غیر دین کو دین سمجھتے ہوئے۔ لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ تمہیں دین اصل شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ﴿

اور یاد رکھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے مگر افسوس ہے کہ اکثریت کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کریں گے مَنْ رَبُّكَ تو جس نے دنیا میں رب کو نہیں سمجھا۔ اور وہ کہے گا کہ تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال کریں گے مَنْ نَبِيُّكَ تو جس نے آنحضرت ﷺ کی پیروی نہیں کی وہ کس منہ سے جواب دے گا اور کیا جواب دے گا؟ پھر فرشتے کہیں گے لَا تَدْرِيَتْ وَلَا تَلْمِیَتْ ”تو دین سمجھا نہیں تیرا فرض تھا دین کو سمجھنا اور تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا۔“ اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ نہ تو نے خود دین کو سمجھا اور نہ سمجھنے والوں کی پیروی کی۔ حق دو طریقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خود تحقیق کرے اور اگر تحقیق کا مادہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے۔ اس کے سوا حق حاصل نہیں ہو سکتا ﴿أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ یا کہے وہ جس وقت دیکھے گا وہ عذاب کو ﴿لَوْ أَنِّي كُنْتُ﴾ اگر بے شک میرے لیے ہو لو نہ دنیا کی طرف ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ پس ہو جاؤں میں نیکی کرنے والوں میں سے۔ سورہ سجدہ، پارہ ۲۱، آیت نمبر ۱۲ میں ہے کہیں گے ﴿فَأَنزِلْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا﴾ پس ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں۔“ اور سورہ مومنون آیت نمبر ۱۰۰-۹۹ میں ہے ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ”اے پروردگار! مجھ کو واپس لوٹا دے تاکہ میں اچھے عمل کروں۔“ ارشاد ہوگا ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْإِنبِيَاءِ تُنْشِلُ عَلَيْكُمْ قُلُوبَكُمْ﴾ تَنْكُتُ بَنُونَ [مومنون: ۱۰۵] ”کیا میری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔“

فرمایا ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَنكِيرُكَ﴾ کیوں نہیں تحقیق آچکیں تیرے پاس میری آیتیں۔ قرآن تیرے پاس پہنچا، کلمہ تیرے پاس پہنچا، حق تیرے پاس پہنچا، پیغمبروں نے تبلیغ کی، ان کے نابین نے سمجھایا ﴿فَقَدْ هَمَّتْ بِهَا﴾ پس اے بد بخت تو نے جھٹلادیا ﴿وَأَسْتَغْبِثُ﴾ اور تو نے تکبر کیا۔ کئی دفعہ یہ حدیث سن چکے ہو کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ”حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔“ تو فرمایا تو نے تکبر کیا ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اور تھا تو کفر کرنے والوں میں سے۔ اب داویلا کرنے کا کیا فائدہ؟

فرمایا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ اور قیامت والے دن اے مخاطب ﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے رب پر جھوٹ بولا، رب تعالیٰ کی طرف شرک کی نسبت کی، رب تعالیٰ کی طرف بیٹوں اور بیٹیوں کی نسبت کی۔ کسی نے عزیز علیہ کو رب کا بیٹا بنایا کسی نے عیسیٰ علیہ کو اور کسی نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ﴿وَجُوهُهُمْ مَسْوَدَةٌ﴾ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جیسے سڑکوں پر تارکول پڑا ہوتا ہے ﴿تَرَهُمْ قَاتِرَةً﴾ اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَاءَةُ ﴿[سورہ یس]﴾ ان پر سیاہی چڑھی ہوگی یہ فسق و فجور کرنے والے کافر لوگ ہوں گے۔ حالانکہ دنیا میں بڑے گورے تھے مگر دل سیاہ تھے۔ دل کی سیاہی چہرے پر آ جائے گی اور مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے چاندی کی طرح روشن ہوں گے ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ۱۰۶]۔

تو کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمایا ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَمْلُوءٌ مِنَ النَّارِ﴾ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یقیناً متکبرین کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجام سے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے مگر قاعدے کے مطابق۔

﴿وَيَسْأَلُ اللَّهَ﴾ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ ﴿الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿اتَّقُوا﴾ جو ڈرے ﴿بِسِقَاذَتِهِمْ﴾ ان کی کامیابی کی جگہ میں ﴿لَا يَسْأَلُهُمُ السُّوءُ﴾ نہیں پہنچے گی ان کو تکلیف ﴿وَلَا هُمْ يَخْزَوْنَ﴾ اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ﴿قُلْ﴾ آپ فرما دیں ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ﴾ کیا پس اللہ تعالیٰ کے غیر کا ﴿تَأْمُرُونِي﴾ تم مجھے حکم دیتے ہو ﴿أَعْبُدُ﴾ میں عبادت کروں ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ اے جاہلو! ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف ﴿وَإِلَى الَّذِينَ﴾ اور ان لوگوں کی طرف ﴿مِنْ تَبْلِكَ﴾ جو آپ سے پہلے تھے ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾ البتہ اگر آپ نے شرک کیا ﴿لَيَحْطَبَنَّ عَمَلُكَ﴾ البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ اور البتہ ضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ﴿بَلِ اللَّهِ﴾ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ﴿فَاعْبُدْ﴾ پس آپ عبادت کریں ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ اور انہوں نے قدر نہیں کی

اللہ تعالیٰ کی ﴿حَقِّ قَدْرًا﴾ جیسا کہ حق ہے قدر کرنے کا ﴿وَالْأَرْضُ جَبِينًا﴾ اور زمین ساری ﴿قَبَضَتْ﴾ اس کی مٹھی میں ہوگی ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿وَالسَّلَوَاتُ﴾ اور آسمان ﴿مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ پیٹے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾ پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ﴿عَنْ يَشْرُكُونَ﴾ ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ اور پھونکا جائے گا بگل میں ﴿فَصَعِقَ﴾ پس بے ہوش ہو جائیں گے ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ جو آسمانوں میں ہیں ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ اور جو زمین میں ہیں ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ مگر وہ جس کو اللہ چاہے ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ پس اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾ اور چمک اٹھے گی زمین ﴿بِنُورٍ مَّهِينٍ﴾ اپنے رب کے نور کے ساتھ ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ اور رکھی جائے گی کتب ﴿وُجِئَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ اور لایا جائے گا نبیوں کو ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ اور گواہوں کو ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ اور فیصلہ کیا جائے گا لہجہ کے درمیان ﴿بِالْحَقِّ﴾ انصاف کے ساتھ ﴿وَهُمْ لَا يُضْلِمُونَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ﴿مَاعَمِلَتْ﴾ جو اس نے عمل کیا ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے قیامت والے دن۔ اب ان کا ذکر ہے جو ان کے مقابل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا، نہ شرک کا، نہ اولاد کا یعنی کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَيُنْفِخُ اللَّهُ الذِّنِّ﴾ اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ دوزخ سے اور چہروں کے سیاہ ہونے سے اور ہر قسم کی تکلیف سے ان لوگوں کو ﴿ثَلَاثًا﴾ جو بچے کفر و شرک سے ان کی کامیابی کی جگہ میں۔ اور وہ جنت ہے۔ مفازہ ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر معنی ہوگا کامیابی کی جگہ اور مصدر مسمیٰ بھی بن سکتا ہے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا ﴿لَا يَسْتَهُمُ السُّوءُ﴾ نہیں پہنچے گی ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف۔ نہ بدنی، نہ ذہنی ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور نہ وہ غمگین ہوں گے مشرکوں اور کافروں کی طرح جیسا کہ کل کی آیات میں پڑھ چکے ہو کہ کافر نفس اپنی کوتاہی پر افسوس کرے گا۔ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ایمان لائے، کفر و شرک سے بچے، بڑے کاموں سے پرہیز کیا۔ ان کو غم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾۔ دیکھیں کہ معنی ہے کارساز، کام بنانے والا۔ معنی ہوگا اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ کارساز، حاجت روا، مشکل کش، فریادرس، دست گیر صرف

اللہ تعالیٰ ہے ﴿لَا مَقَالِيدَ السَّنُوتِ وَالْأَنْهَارِ﴾ مقالید کا مفرد مقلید بھی آتا ہے اور مقلد بھی آتا ہے۔ دونوں کا معنی چابی ہے۔ تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاس مکان، دوکان اور کارخانے کی چابی ہوتی ہے جب چاہے کھوے اور جب چاہے بند کرے۔

مطلب یہ ہوگا کہ آسمانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سرے اختیارات اسی کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ یہی بد بخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے اس کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نقصان انسان اور جنات کا اپنا ہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ وفد آنحضرت ﷺ کے پاس آیا جس میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک تھا۔ کہنے لگے کہ جب سے آپ ﷺ نے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مار کٹائی شروع ہوئی ہے۔ گھروں میں لڑائی، محلوں میں لڑائی، بازاروں میں لڑائی، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں وقت صلح صفائی کے ساتھ پاس ہونا چاہیے لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں بنتا۔ لہذا اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے رب کی پوجا کریں اور آپ ہمارے معبودوں، لات، منات، عزی کی پوجا کریں۔ صلح صفائی کے ساتھ وقت پاس کریں۔

یہ پیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ ان سے کہہ دیں ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ﴾ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے غیر کی میں عبادت کروں ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ اے جاہلوں! اے جاہلوں تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ اے نبی کریم ﷺ! اور آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ ﴿لَٰكِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ البتہ اگر آپ نے شرک کیا تو ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ اور البتہ ضرور ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ شرک قبیح اور بُری چیز ہے پیغمبر سے تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حمد فرضیہ ہے کہ بالفرض والحال آپ سے بھی صادر ہو جائے تو آپ کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر سے شرک ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک کرے اور اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ایک نیکی ساری امت کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے لیکن شرک اتنی بُری چیز ہے کہ بالفرض آپ ﷺ بھی کریں تو آپ ﷺ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟

میں نے ایک مثال عرض کی تھی مثلاً: دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک بڑا مٹکا دودھ کا بھر دو

من دامن کا۔ اس صاف ستھرے دودھ میں اپنے ہی بچے کے پیشاب کے چند قطرے پڑ جائیں تو کوئی دیانت دار، صاحب فطرت آدمی اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بد دیانت کی بات نہیں۔ بد دیانت تو مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں۔ کوئی دیانت والا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ چلو جی! اس میں کوئی گدھے گھوڑے کا پیشاب تو نہیں ہے اپنے لخت جگر کے پیشاب کے چند قطرے اس میں پڑے ہیں اس کو استعمال کر لو۔ تو جس طرح خالص دودھ میں چند قطرے پڑنے سے سارا دودھ بے کار ہو گیا اسی طرح اعمال میں اگر شرک آ گیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔

قرآن پاک میں پچیس پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ ساتویں پارے کے سولہویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ پیغمبروں کے نام اور باقیوں کا اجمالی ذکر کیا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾۔ اس کے بعد فرمایا ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی اکارت اور ضائع ہو جاتے۔“ لہذا مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز ہی نہیں ہے تو دوسروں کی کیا ہوگی۔ سرحد اور بلوچستان کے علاقے میں بدعات کافی ہیں مگر ان کے مولویوں کی اکثریت کے عقائد کفر شرک والے نہیں ہیں صرف بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جتنے بریلوی مولوی ہیں ان کے عقائد ہی بدل گئے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر کسی مقام پر تم پھنس گئے ہو اور فتنے سے بچنے کے لیے بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو اس کو دہرا لینا۔ نماز بڑی قیمتی شے ہے۔ جیسے بے وضو امام کے پیچھے نماز پڑھو یا جس کے کپڑے پلید ہیں اس کے پیچھے پڑھو تو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی اپنی نہیں ہوئی۔ یہ کوئی عداوت کی بات نہیں ہے یہ صرف تمھاری خیر خواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپنا عمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

تو فرمایا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو البتہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے ﴿بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ﴾ بلکہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اور وہ بھی عبادت کرو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے ﴿وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ اس پر کہ تمہیں کھری کھری باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کی صحیح بات بتلا دی ہے ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ اور ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا قدر کرنے کا۔ ان سے پوچھو آسمان کس نے بنائے؟ زمین کس نے بنائی؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ چاند، سورج، ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تمہیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کس نے دیں؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ کان اور دل کس نے دیا؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جب پوچھو کہ سرکارِ دو کون دور کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے، علی بجویری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ او خالو! ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو مان کر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور وہ کسے سپرد کرتے ہو تم نے رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَالَا تُهَاطَلُ

جَبِينًا قَضَتْهُ ﴿۱﴾ اور زمین ساری اس کی منہی میں ہوگی ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ اور سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں آسمان ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں۔ فرمایا ﴿عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ ”یہودیوں کے ہاتھ جکڑ دیئے اور ان پر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انھوں نے کہا ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [اسانہ: ۶۴] ”بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے۔“ اور سورہ ص آیت نمبر ۵۷ پارہ ۲۳ میں ہے ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾ ”اے ابلیس! تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔“

تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو قرآن سے ثابت ہیں آگے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہیں؟ کسی شے کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کیوں کہ اس کا فرمان ہے کہ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [شوری: ۱۱] ”نہیں ہے اس کے مثل کوئی شے۔“ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے مگر ہر شے سمجھ میں نہیں آتا۔ بس یہی کہیں گے جو اس کی شان کے لائق ہیں ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾ پاک ہے رب تعالیٰ کی ذات اور بلند ہے ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ان چیزوں سے جن کو یہ رب تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے ﴿وَنُفَعُ فِي الصُّورِ﴾ اور پھونکا جائے گا صور۔ اس کوفتہ اولیٰ کہتے ہیں۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی ﴿فَصَحِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ پس بے ہوش ہو جائیں گے جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ تو ﴿مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ میں پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، شہداء ہیں، حوریں اور ولدان جنت ہیں۔ مگر پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ کوئی جان دار چیز باقی نہیں رہے گی ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ۲۷] ”اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بندگی اور عزت والی ہے۔“

پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد نفع ثانیہ ہوگا ﴿ثُمَّ نُفَعُ فِيهِ الْخَوَامِ﴾ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ ﴿فَوَذَاهُمْ قِيَامًا يَنْظُرُونَ﴾ پس اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ بگل میں پھونکا جائے گا تو جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا۔ قبروں میں ہیں وہ نکل آئیں گے، پرندوں نے کھا لیا ہے ان کے پیٹوں سے نکل آئیں گے، مچھلیاں بڑپ کر گئیں وہاں سے نکل آئیں گے، آگ میں جل دیئے گئے وہ بھی آجائیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسرافیل علیہ السلام بگل پھونکیں گے تو سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی پھر اسی طرح ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے ہوں گے ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ رب تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوگی سارا میدان محشر نور

ہی نور ہوگا لیکن کافر اس سے محروم ہوں گے۔

مومن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے ﴿يَسْأَلُ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [سورۃ الحديد: ۱۲] ”ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف ہوگا۔“ کافروں منافقوں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں گے کہیں گے ﴿انظُرُوا نَارَ الْفَتَنِسِ مِنْ نُورِكُمْ﴾ ”ہمارا انتظار کرو ہم بھی روشنی حاصل کریں تمھاری روشنی سے ﴿قَتِيلَ اِنْرَاجُوا وَاَرَاءَكُمْ﴾ قَاتِلُكُمْ اَنْتُمْ﴾ ”کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے پس تلاش کرو روشنی۔“ مراد یہ ہوگی کہ یہ نور تو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جا کر لاؤ ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ يَسُوءًا بَلَاءٌ﴾ [الحديد: ۳] ”پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان دیوار اس کا دروازہ ہوگا۔“ کافر اس طرف رہ جائیں گے مومن اس طرف رہ جائیں گے ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ اور رکھی جائے گی کتاب۔ ان کا نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَ﴾ اور لایا جائے گا نبیوں کو ﴿وَاللَّهِمَّ اَدِّ﴾ اور گواہوں کو ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ ﴿وَهُمْ لَا يَفْظَلُونَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

انبیائے کرام علیہم السلام بھی آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے حُلِّ بَلَغْتَ قَوْمَكَ ”کیا آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟“ نوح علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ کا پیغام پہنچایا مگر میری قوم نے مانا نہیں۔ قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی یا اللہ! نوح علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ کی ہی نہیں تھی ان کو کہیں گواہ پیش کریں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آخری پیغمبر کی امت میری گواہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انھوں نے صحیح معنی میں تبلیغ کا حق ادا کیا ہے۔ وہ قوم کہے گی اے اللہ! یہ ہمارے خلاف گواہی کس طرح دے سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آئے یہ سب سے آخر میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندو! تم گواہی کس حیثیت سے دے رہے ہو؟ یہ کہیں گے اے پروردگار! ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کر کے آپ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے آخری پیغمبر نے بھی ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ اگر آپ کی کتاب سچی ہے اور یقیناً سچی ہے اور آپ کا آخری پیغمبر سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پھر ہم بھی سچے ہیں۔ تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اپنی امت کی صفائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت نے سچی اور صحیح گواہی دی ہے ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے ﴿وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔

﴿وَسَيُقَىٰ﴾ اور چلائے جائیں گے ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ جہنم کی طرف ﴿ذُمَرًا﴾ گروہ درگروہ ﴿حَتَّىٰ﴾ یہاں تک کہ ﴿إِذَا جَاءُوهَا﴾ جب آئیں گے وہ دوزخ کے قریب ﴿فَتَبَحَثُوا أَبْوَابَهَا﴾ کھولے جائیں گے اس کے دروازے ﴿وَقَالَ لَهُمْ﴾ اور کہیں گے ان کو ﴿خُذْنَهَا﴾ اس کے چوکیدار ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾

رُسُلٌ مِّنكُمْ ﴿۱﴾ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے ﴿۲﴾ یَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ﴿۳﴾ جو تلاوت کرتے تھے تم پر ﴿۴﴾ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ ﴿۵﴾ تمہارے رب کی آیتیں ﴿۶﴾ وَیُنذِرُوكُمْ ﴿۷﴾ اور ڈراتے تھے تمہیں ﴿۸﴾ لِقَاءَ یَوْمٍ مَّكْمُکُمْ ﴿۹﴾ تمہارے اس دن کی ملاقات سے ﴿۱۰﴾ قَالُوا ﴿۱۱﴾ وہ کہیں گے ﴿۱۲﴾ بَلٰی ﴿۱۳﴾ کیوں نہیں آئے تھے ﴿۱۴﴾ وَلٰكِنْ حَقَّتْ کَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴿۱۵﴾ لیکن لازم ہو چکا کلمہ عذاب کا ﴿۱۶﴾ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ ﴿۱۷﴾ انکار کرنے والوں پر ﴿۱۸﴾ قَبِلَ ﴿۱۹﴾ کہا جائے گا ﴿۲۰﴾ اَدْخُلُوا ﴿۲۱﴾ داخل ہو جاؤ ﴿۲۲﴾ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴿۲۳﴾ جہنم کے دروازوں سے ﴿۲۴﴾ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ﴿۲۵﴾ ہمیشہ رہو گے اس میں ﴿۲۶﴾ فَبِئْسَ مَثْوٰی الْمُتَكَبِّرِیْنَ ﴿۲۷﴾ پس بُرا ہے ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا ﴿۲۸﴾ وَسَیُنْقِیْ ﴿۲۹﴾ اور چلائے جائیں گے ﴿۳۰﴾ الَّذِیْنَ اٰثَقُوا ﴿۳۱﴾ وہ لوگ جو ڈرتے رہے ﴿۳۲﴾ رَبِّہُمْ ﴿۳۳﴾ اپنے رب سے ﴿۳۴﴾ اِلٰی الْجَنَّةِ ﴿۳۵﴾ جنت کی طرف ﴿۳۶﴾ زُمَرًا ﴿۳۷﴾ گروہ درگروہ ﴿۳۸﴾ حَتّٰی ﴿۳۹﴾ یہاں تک کہ ﴿۴۰﴾ اِذَا جَا عُوْہَا ﴿۴۱﴾ جب آجائیں گے جنت کے قریب ﴿۴۲﴾ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُہَا ﴿۴۳﴾ اس حال میں کہ کھلے ہوں گے اس کے دروازے ﴿۴۴﴾ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُہَا ﴿۴۵﴾ اور کہیں گے ان کو اس کے چوکیدار ﴿۴۶﴾ سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ ﴿۴۷﴾ سلامتی ہو تم پر ﴿۴۸﴾ طِبْتُمْ ﴿۴۹﴾ مبارک ہو تم کو ﴿۵۰﴾ فَاَدْخُلُوْہَا ﴿۵۱﴾ پس داخل ہو جاؤ اس میں ﴿۵۲﴾ خٰلِدِیْنَ ﴿۵۳﴾ ہمیشہ رہنے والے ﴿۵۴﴾ وَقَالُوا ﴿۵۵﴾ اور وہ کہیں گے ﴿۵۶﴾ الْحَصْدُ لِلّٰہِ ﴿۵۷﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ﴿۵۸﴾ الَّذِیْ ﴿۵۹﴾ وہ ذات ﴿۶۰﴾ مَعْدَنَ قَنَاقِدٍ ﴿۶۱﴾ جس نے سچا کیا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ ﴿۶۲﴾ وَاَوْرَثْنَا الْاَرْضَ ﴿۶۳﴾ اور ہمیں وارث بنایا زمین کا ﴿۶۴﴾ تَتَّبِعُوْا مِّنَ الْجَنَّةِ ﴿۶۵﴾ ہم ٹھکانا بناتے ہیں جنت میں ﴿۶۶﴾ حٰیثُ نَّشَآءُ ﴿۶۷﴾ جہاں ہم چاہیں ﴿۶۸﴾ فَنَعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِیْنَ ﴿۶۹﴾ پس کیا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا ﴿۷۰﴾ وَتَرٰی الْمَلَٰٓئِکَۃَ ﴿۷۱﴾ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو ﴿۷۲﴾ حَٰقِّقِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴿۷۳﴾ گھیرنے والے ہوں گے عرش کے ارد گرد ﴿۷۴﴾ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّہُمْ ﴿۷۵﴾ تسبیح بیان کرتے ہوں گے اپنے رب کی حمد کی ﴿۷۶﴾ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ ﴿۷۷﴾ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان ﴿۷۸﴾ بِالْحَقِّ ﴿۷۹﴾ حق کے ساتھ ﴿۸۰﴾ وَقَبِلَ ﴿۸۱﴾ اور کہا جائے گا ﴿۸۲﴾ الْحَصْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸۳﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

میدان حشر کا منظر ﴿۱﴾

اس سے پہلے قیامت کا ذکر تھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو جہاں کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، نیکوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بُروں کو بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا۔ مومنوں پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی ﴿۱﴾ لَا یَحْزَنُهُمُ الْقُتْلُ الْاَکْبَرُ ﴿۲﴾ [النبا: ۱۰۳] ”ان پر کوئی رعب اور ڈر نہیں ہوگا اپنے گناہوں کا۔“ ہاں! اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش و حواس اڑے

ہوئے ہوں گے۔ دل بدن کانپ رہے ہوں گے سارا مسہ ملنے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا ﴿وَسِيقَ﴾ اور عافطہ ہے اور سِیق ساقِ یَسُوقُ سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیل کے وزن پر، اور چلائے جائیں گے ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ زُمَرًا زُمَرَّة کی جمع ہے اس کا معنی ہے جماعت، گروہ۔ جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔ یہودیوں کا علیحدہ گروہ، عیسائیوں کا علیحدہ گروہ، ہندوؤں کا علیحدہ گروہ، بدھ مت کا علیحدہ گروہ، سکھوں کا علیحدہ گروہ، مشرکوں کا علیحدہ گروہ، زانیوں کا علیحدہ اور شرابیوں کا علیحدہ گروہ ہوگا ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ﴾ یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے ﴿فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا﴾ کھولے جائیں گے دروازے اس کے۔ کیونکہ جہنم تو مجرموں کے لیے نیل ہے اور جیل کا دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب مجرم دروازے کے پاس پہنچیں۔ اندر کرنے کے بعد پھر دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ جمع ہے خازن کی بمعنی دربان، چوکیدار۔ اور کہیں گے ان کو دربان، چوکیدار۔ سورہ مدثر پارہ ۲۹ میں ہے ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ جہنم پر بڑے بڑے عہدوں پر انیس فرشتے ہیں اور ان کا انچارج مالک ملائکہ ہے۔

وہ دربان کہیں گے ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم﴾ جو تم پر رب کی آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے والے پیغمبر کیا تمہارے پاس نہیں آئے ﴿وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ اور ڈراتے تھے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ کیا پیغمبروں نے تمہیں نہیں بتلایا کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، رب تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، نیکی بدی کا سوال ہوگا۔ کیا پیغمبروں نے نہیں بتلایا تھا؟ آج بے تحاشا چلے آ رہے ہو۔

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ کافر بدکار کہیں گے کیوں نہیں پیغمبر آئے تھے ہمارے پاس رب تعالیٰ کے احکام سنائے تھے ﴿وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ لیکن لازم ہو چکا عذاب کا فیصلہ انکار کرنے والوں پر۔ ہم نے انکار کیا عذاب میں بھنس گئے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں سے آئے تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کئی لوگ ہمیں کیا سمجھائیں گے۔ پھر کسی پیغمبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پیغمبر ہوا ہے نہ کاننا نہ بھیگانہ لنگڑا نہ تھتا (زبان رکسنے والا)، تاکہ لوگوں کو خواہ مخواہ شوشے چھوڑنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کافر ہے، منکر ہے۔

تو کہیں گے پیغمبر تو آئے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں ﴿قِيلَ﴾ کہا جائے گا ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے فوراً یہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ عذاب کی طرف خوشی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزا برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فرشتے ان کو دھکے ماریں گے ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا﴾ [طور: ۱۳] ”جس دن دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا۔“ پھر ایسے مجرم بھی ہوں گے ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ۴۱] ”پس پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور پاؤں سے۔“ جیسے دنبوں کو قصائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کر فرشتے دوزخ میں پھینکیں گے ﴿خُلِدْنَ فِيهَا﴾ ہمیشہ رہو

گئے دوزخ میں۔ جو بد بخت دوزخ میں داخل کر دیا گیا اس کو کبھی ٹکنا نصیب نہیں ہوگا ﴿فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ پس برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا۔ دنیا میں تکبر کیا حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو ٹھکرایا اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے اس کا مزا چکھو۔ یہ تو کافروں کا حال تھا اب مومنوں کے متعلق سن لو۔

مومنین کا حال

فرمایا ﴿وَسَيَقُولُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے ﴿رَبِّہُمْ﴾ اپنے رب سے۔ دنیا میں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف تھا جن کو چلایا جائے گا ﴿إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ جنت کی طرف گروہ درگروہ۔ مجاہدوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، کثرت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، کثرت سے روزے رکھنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، کثرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا، کثرت سے توبہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بڑے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو دروازوں سے باہر ہی نظر آرہی ہوں گی ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوْهَا﴾ یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جنت کے قریب ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ اس حال میں کہ کھلے ہوں گے دروازے جنت کے۔

جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو اس کے لیے دروازے پہلے سے سجائے جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کی مثال جیل کی ہے جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ مجرموں کو اندر داخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں پھر بند کر دیئے جاتے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے ﴿وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَٰذَا﴾ اور کہیں گے ان کو جنت کے دربان اور چوکیدار ﴿سَلَامٌ عَلَیْكُمْ﴾ سلام ہو تم پر اسے جنت میں داخل ہونے والو۔ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ فرشتے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے ﴿طِبُّكُمْ﴾ خوش رہو، جی آیاں نوں، خوش آمدید، مبارک ہو تمہیں جنت میں آنے والو۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو جنت کے فرشتے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ جنت کے کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے قریب قریب ہوتے ہیں۔ مومن کے ایمان اور عمل صالح کی خوشبو اوپر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس دروازے سے لے جاؤ۔ تو ہر دروازے والے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح ہمارے دروازے سے داخل ہو کر علیین تک جائے۔ کیا خوش قسمتی ہے۔ اور جب کوئی بُرا مرتا ہے تو آسمان تک اس کی روح کو بھی اٹھایا جاتا ہے مگر ﴿لَا تُفَعِّلُمْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ [الاعراف: ۴۰] ”نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔“ فرشتے کہتے ہیں اس کو دفع کر دے بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں سے اس کو پھینک کر ساتویں زمین کے نیچے مقام ہے جہنم وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔

تو جنتیوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے، مبارک دیں گے حکم ہوگا ﴿فَاذْخُلُواهَا خَالِدِينَ﴾ پس تم داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے والے۔ جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ دروازوں سے باہر فرشتے سلام کریں گے اور اندر حوریں اور غلمان انتظار میں ہوں گے وہ سلام کریں گے۔ جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا ﴿سَلَامٌ﴾ ﴿قَوْلًا مِّن رَّبِّكَ رَاحِمٍ﴾ [سورۃ یسین] ”جنت کے ناموں میں سے ایک نام دارالسلام بھی ہے، سلامتی کا گھر۔ کوئی بے ہودہ بات اور گنہ جنت میں نہیں ہوگا ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ [الواقعہ: ۲۵] ”نہیں سنیں گے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور گنہ کی بات۔“ نہ وہاں کسی کی غیبت ہوگی اور نہ دس آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کسی کے دل میں برا جذبہ نہیں ہوگا۔

سورۃ حجر آیت نمبر ۷، پارہ ۱۴ میں ہے ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ ”اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینے میں ہوگا کھوٹ اس حال میں کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے۔“ تختوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہیں گے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰہِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ﴿الَّذِیْ صَدَّقَنَا وَعْدًا﴾ وہ رب جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ رب تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ گے عمل صالح کرو گے میرے پیغمبروں کی اطاعت کرو گے میرے احکامات کو تسلیم کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا ہے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے ﴿وَأَوْرَثْنَا الْاَرْضَ﴾ اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا ہے ﴿نَتَّبِعُ اٰمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ ہم ٹھکانا بناتے ہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں۔ جنت میں جہاں کوئی چاہے گا جگہ بنائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے کوئی نہیں جا سکتا جنت میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی جہاں کوئی جانا چاہے گا جا سکے گا، نہ ویزے کی ضرورت نہ چوری ڈاکے کا کوئی خطرہ۔ جو چاہیں گے ان کو ملے گا ﴿لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ﴾ [الفرقہ: ۱۶] ”جنتیوں کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے۔“ دھر ارادہ کیا ادھر وہ چیز مل گئی۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی کہے گا اے پروردگار! میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا کچھ نہیں مل رہا؟ وہ کہے گا اے پروردگار! سب کچھ مل رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کھڑے کھڑے جنت کی زمین میں دانے پھینکے گا اس کے سامنے فصل اُگے گی، پکے گی اور کٹ جائے گی۔ پھر اس کے سامنے بھریاں گڈیاں (گٹھے) بن جائیں امتثال الجبال۔ پہاڑوں کی مثل۔ ایک منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِیْنَ﴾ پس کیا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ جنت محنت کے ساتھ ملے گی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملے گی۔ بندہ ازل سے نہ جنتی ہے نہ دوزخی۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

فرمایا ﴿وَشَرَى الْمَلَائِكَةُ﴾ اور اے مخاطب دیکھے گا تو فرشتوں کو ﴿حَاقِقِينَ مِنْ خُزْلِ الْعَرْشِ﴾ گھیرنے والے ہوں گے، احاطہ کیے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد۔ جب عدالت لگے گی اور رب تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کریں گے تو عرش کے ارد گرد فرشتے ہی فرشتے ہوں گے ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ تسبیح بیان کریں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔

فرشتوں کی تسبیح ہے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی یہ جملہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ مگر ہم بڑے جلد باز ہیں دودفعہ پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے کہ نہیں تجربہ کرو پڑھتے رہو ان شاء اللہ العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تُزَوِّقُ الْبَهَائِمَ ”اسی کلمے کی برکت سے جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے۔“ انسانوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا حق کے ساتھ۔ انسانوں کے درمیان، جنوں کے درمیان۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔

آج دنیا بددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔ عدالتیں اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں مگر فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ دیانت دار جج ہوتے ہیں دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں مگر غلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مغالطہ نہیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا ﴿وَقِيلَ﴾ اور کہا جائے گا ہر طرف سے صدائیں بلند ہوں گی ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← فَسَنُ أَظْلَمُ

(۲۴)

آیتھا ۸۵ ﴿۱۰﴾ سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ ﴿۱۰﴾ رُكُوْعَاتُهَا ۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

﴿حَمْدٌ تَنزِيلُ الْكِتَابِ﴾ اتاری ہوئی ہے کتاب ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿الْعَزِيزِ﴾ جو غالب ہے ﴿الْعَلِيمِ﴾ جو جاننے والا ہے ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ بخشنے والا ہے گناہ کو ﴿وَقَابِلِ الثَّوْبِ﴾ اور توبہ قبول کرنے والا ہے ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ سخت سزا والا ہے ﴿ذِي الطُّوْلِ﴾ انعام و احسان والا ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں کوئی الٰہ مگر وہی ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ اسی کی طرف لوٹنا ہے ﴿مَا يُجَادِلُ﴾ نہیں جھگڑا کرتے ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مگر وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿فَلَا يُغْنِيكَ﴾ پس نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ﴿تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ ان کا چلنا پھرنا شہروں میں ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ جھٹلایا ان سے پہلے ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾ نوح کی قوم نے ﴿وَإِلَّا خَرَابٌ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ اور ارادہ کیا ہر امت نے ﴿بِرُسُولِهِمْ﴾ اپنے رسول کے بارے میں ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ تاکہ اس کو گرفتار کر لیں ﴿وَجَدُوا بِالْبَاطِلِ﴾ اور جھگڑا کیا انھوں نے باطل کے ہتھیار لے کر ﴿لِيُذْخِرُوا بَيْنَ الْحَقِّ﴾ تاکہ پھسلا دیں اس باطل کے ذریعے حق کو ﴿فَاخْذُتْهُمْ﴾ پس میں نے پکڑا ان کو ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ پس کس طرح تھی میری سزا ﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور اسی طرح ﴿حَقَّتْ لِكُلِّ شَيْءٍ رِبَّتُكَ﴾ ثابت ہوا آپ کے رب کا فیصلہ ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ بے شک وہ دوزخ والے ہیں۔

مردمومن کی حق گوئی

اس سورت کا نام مومن ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کے نو [۹] رکوع اور پچاس [۸۵] آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا تھا۔ اس کا نام حزقیلؑ تھا اور یہ فرعون کا بچا زاد بھائی تھا اور اس کی کاہنہ کا رکن تھا۔ یہ موسیٰؑ پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ ایک موقع پر فرعون نے اپنی کاہنہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ﴿ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ ”میں موسیٰؑ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔“ مجھے بالکل نہ روکنا اس نے میرا کلیجہ جلا دیا ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ مرد مومن بول پڑا کہ اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تو تو نے کیا کیا جبکہ تو اس کی کاہنہ کارکن تھا؟ تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ غلط بات کو سن کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اور اگر ایک ثقہ آدمی بھی اس کی تردید کر دے تو باقی سارے گناہ سے بچ گئے کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا ہے۔

مثال کے طور پر تم میں سے کوئی غلط بات کرے اور میں اس کا رد کروں کہ تو نے غلط بات کی ہے تو تم سارے گناہ سے بچ گئے اور اگر کوئی بھی تردید نہ کرے تو سب گنہگار ہیں کیونکہ باطل کی تردید فرض کفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آدمی بھی تردید کر دے تو باقی سب گناہ سے بچ گئے۔ تو خرقیل رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہے اور اگر بولتا ہوں تو فرعون ظالم ہے جس کا لقب ہی میخوں والا ہے۔ ذوالاوتاد ”میخوں والا“۔ سولی پر لٹکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باؤں بیوی آسیہ بنت مزاحم کو بھی معاف نہ کیا جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی۔ جس وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پتھر سینے پر رکھ دیا اور پہرہ بٹھا دیا کہ اس کو کوئی پانی بھی نہ پلائے۔ ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ میری بیوی ہے اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کیا ہو گیا کچھ تو ترس کھاتا۔ مگر ظالم جابر حکمران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہ اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے اور قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، حدیث کے خلاف جو مرضی ہوتا رہے اس کی ان کو کوئی پروا نہیں ہے۔

تو اس مرد مومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ چونکہ اس سورت میں مرد مومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿حَمَّ﴾ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقصعہ کا معنی ہے الگ کیا ہوا۔ یعنی لفظ سے حرف کو جدا کیا گیا، الگ کیا گیا، مخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام زبانوں میں یہ لفظ مستعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ سی، اسسٹنٹ کمشنر سے اے۔ سی اور سپریڈنٹ پولیس کو ایس۔ پی کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کا معنی ہے ایک لفظ سے حرف کو جدا کر دیں۔ تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا ہے۔

صفات باری تعالیٰ

یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ جو غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ﴾ گناہ بخشنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿بَنُوا آدَمَ كُلُّكُمْ خَطَاةٌ وَنَ﴾ ”اے بنی آدم! تم سب کے سب خطا کار ہو سوائے پیغمبروں کے کوئی معصوم نہیں“ وَخَيْرُ الْخَطَاةِينَ التَّوَّابُونَ اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔“ آدمی کو ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں ﴿وَقَابِلُ

الشوبہ اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر (۷۰) دفعہ گناہ کرو ستر مرتبہ توبہ کرو وہ قبول کرنے والا ہے او کہا قال۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دروازہ ہی اور کوئی نہیں ہے کہاں جائے گا؟ اور اس کی یہ بھی صفت ہے ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ سزا بھی سخت والا ہے کہ دنیا میں اور کیا آخرت میں۔ اگر وہ سزائے پر آئے تو ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [سورہ بروج: ۱۲] ”بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔“ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

پچھلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سینکڑ کا زلزلہ آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلزلے کے ساتھ اتنی تباہی ہوئی ہے کہ ریلوے لائن وغیرہ کو حکومت چار سال کوشش کرے پھر بھی اس سطح پر نہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے پورے یورپ کو صنعت کے لحاظ سے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔

تو رب تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے ﴿ذِي الْقُوْلِ﴾۔ طول کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے قدرت ﴿ذِي الْقُوْلِ﴾ قدرت والا۔ رب تعالیٰ کی قدرت کو کون نہیں سمجھ سکتا اگر سمجھنا چاہے۔ اور طول کا دوسرا معنی ہے انعام و احسان۔ معنی ہوگا اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہے انعام کر کے دین کی سمجھ دے دے جس کو چاہے دولت سے نواز دے جس کو چاہے اولاد دے دے جس کو چاہے حکومت دے دے۔ یہ انعامات اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس کے سوا کوئی معبود، مشکل کشا نہیں ہے وہی سجدے اور نذر و نیاز کے لائق ہے وہی فریاد رس اور دست گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے وہی کام کر سکتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیارات کی ایک رتی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھی نہ بھولنا ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوٹ کر جانا رب کے پاس ہے۔

ٹھکانا گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل

کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

جو آدمی کچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر لے کر جاؤں۔ کافی عرصے کے بعد جا رہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت کچھ سوچتے ہیں دنیا کے پیچھے ہم بھلوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔

اسلامی احکام کے خلاف ذہن سازی

تو فرمایا لوٹ کر جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کچھ تیاری کر کے آنا ﴿مَّا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ رب تعالیٰ کی آیات کا انکار، رب تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ اس وقت امریکہ بہادر نے تمام مسلمان ملکوں میں ذہن بدلنے کی بڑی گہری سازش شروع کی ہوئی

ہے۔ اسلامی احکام کے خلاف ذہن سازی کر رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے وزیراعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو شرعی سزائیں ہیں ڈاکوؤں کو سولی پر لٹکانا، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی شادی شدہ کو رجم اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنا وحشیانہ جابرانہ اور ظالمانہ سزائیں ہیں وزیر خارجہ سردار آصف علی نے کہا ہے کہ سود حلال ہے جائز ہے۔ جبکہ قرآن پاک کہتا ہے ﴿حَرَّمَ الزُّبُولَ﴾ ”سود حرام ہے۔“ اور بنگلہ دیش میں امریکہ بہادر نے ایسی عورتیں تیار کی ہیں جو اسلامی احکام کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔

کل پرسوں کے اخبار میں تم نے پڑھا ہوگا۔ میں سرخیاں پڑھ لیتا ہوں نیچے تفصیل نہیں پڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بنگال میں ایک عورت نے رونا پینا شروع کیا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر وراثت ملنی چاہیے۔ اور پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی چاہیے اور عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ حق دلا کر دیکھوان میں تمہیں کتنی طلاقیں ملتی ہیں۔ امریکہ بہادر ان سے یہ کام کرانا چاہتا ہے۔ بھی! قرآن پاک کا حکم ہے ﴿يُؤْثِقُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ”اللہ کو مثل خطا لائیں“ [النساء: ۱۱] ”اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے اولاد کے بارے میں مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔“ اب یہ کہنا کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ ملے۔ یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ یہ کوئی کسی امام کا مسئلہ نہیں ہے کسی مجتہد کا مسئلہ نہیں ہے براہ راست رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹکرتے ہیں۔

پھر یہ ملحد کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی! لڑکا بھی اسی ماں باپ کا لڑکی بھی اسی ماں باپ کی، یہ کیا انصاف ہے کہ لڑکے کو دہرا لڑکی کو اکہرا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علمائے اسلام کو انھوں نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ خاوند سے اس کو حق مہر دلویا ہے لڑکی کا سارا خرچہ، خوراک، لباس، علاج، رہائش خاوند کے ذمے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف سے بھی دلویا ہے اس کو کیا کمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا مگر ملحد اور زندقہ خواہ خواہ شوشے چھوڑتے ہیں۔

میرے پاس خبریں سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین چار ماہ بعد خبریں لگاتا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈیو آن کیا تو وزیراعظم نے نظیر صاحبہ تقریر کر رہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر سنی۔ اس میں اس کے یہ الفاظ تھے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ واریت والوں کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ رب چور کا ہاتھ کٹوائے تو ظلم ہو، ڈاکو زانی کو سزا دے تو وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ سزائیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ واریت والوں کو پھانسی پر لٹکاؤ تو وحشیانہ اور ظالمانہ فعل نہ ہو؟ کیا یہ عجیب قسم کی منطق ہے کہ رب فیصلہ کرے تو ظالمانہ ہو اور تم فیصلہ کر دو عادلانہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا! کہ جو لوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو مسلمان نہ سمجھنا ان کو مسلمان سمجھنے سے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے۔ اور ویسے کسی کو کافر نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَا تَعْرِضْ لَهُ﴾ ”اے نبی! اسے منسوب نہ تھے دعوے میں نہ ڈالے“ ﴿تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلَادِ﴾ ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ ہوائی جہازوں میں، بیسی کاپروں میں اڑتے پھرتے

ہیں، گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کافر کا فرہیں۔ (یہ چیزیں حاصل ہونے سے وہ خدا۔ پسندیدہ نہیں ہو گئے۔)

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا ﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ یہ حزب کی جمع ہے بمعنی گروہ۔ اور بہت سے گروہوں نے جھٹلایا ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ان کے بعد۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم اور بے شمار قومیں گزری ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ﴾ اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ﴿لِيُخْلِدُوهُمْ﴾ تاکہ پکڑ لیں اس کو گرفتار کریں کہ وہ حق بیان نہ کرے۔

حضرت خظلہ بن صفوان علیہ السلام پر کیے جانے والا ظلم

بلکہ ایسے ظالم بھی تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر حضرت خظلہ بن صفوان علیہ السلام کو انتہائی گہرے کنویں میں زندہ پھینک دیا اور کئی دنوں کے بعد جا کر ان سے ٹھٹھا کیا کہ کیا حال ہے خظلہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کنویں میں بھی کہا ﴿يَقُولُ مِرَاعِبُ وَاللَّهِ مَا نَكُنْ مِنَ الْوَعْيَةِ﴾ ”اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ نہیں ہے۔“ کہنے لگے بڑا سخت جان ہے نہ مرتا ہے اور نہ اپنی رٹ کو چھوڑتا ہے۔ پھر انہوں نے سارا کنواں پتھروں اور مٹی کے ساتھ بھر دیا اور اوپر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔

فرمایا ﴿وَجَدُوا بِالْبَاطِلِ﴾ اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے ہتھیار لے کر انہوں نے جھگڑایا ﴿لِيُذْخِرُوا الْبَاطِلَ﴾ تاکہ پھسل دیں وہ باطل کے ذریعے حق کو۔ منہ دیں حق کو حالانکہ حق حق ہے وہ نہیں مٹتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَاَحْذَرْتُمْ﴾ پس میں نے ان کو پکڑ لیا ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ عقاب کے آخر میں ”ی“ تھی حذف کر دی گئی ہے کیف کاں عقابی تھا۔ معنی ہو گا پس کس طرح تھی میری سزا۔ زح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم پر کیا مٹی؟ فرمایا جیسے میں نے ان کو پکڑ لیا ﴿وَكَذَلِكَ كَفَّتْ كُلُّ امَّةٍ﴾ اور اسی طرح لازم ہو چکا آپ کے رب کا فیصلہ ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ان لوگوں پر جو کافر ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے یہ فیصلہ ہے ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ بے شک وہ سب کے سب دوزخ والے ہیں۔ دنیا کی سزا بھی ان کو ملے گی اور آخرت کی سزا بھی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

﴿الَّذِينَ﴾ وہ فرشتے ﴿يَخْلُقُونَ الْعَرْشَ﴾ جو اٹھارہ ہیں عرش کو ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ اور جو عرش کے ارد گرد ہیں ﴿يَسْبُحُونَ﴾ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ اور ایمان

رکتے ہیں اس پر ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾ اور بخشش طلب کرتے ہیں ﴿لَّذِينَ آمَنُوا﴾ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وسیع ہیں آپ ہر چیز پر ﴿رَحْمَةً﴾ رحمت کے لحاظ سے ﴿وَعَلَّمَ﴾ اور علم کے لحاظ سے ﴿فَاعْفِرْ لِّذَيْنِ تَابُوا﴾ پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ﴿وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ اور چلے آپ کے راستے پر ﴿وَقِهِم﴾ اور بچا ان کو ﴿عَذَابِ الْجَحِيمِ﴾ آگ کے عذاب سے ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب ﴿وَأَذْخُلْهُمْ﴾ اور داخل کر ان کو ﴿جَنَّتِ عَذْنٍ﴾ رہنے کے باغوں میں ﴿الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ وہ جن کا وعدہ کیا آپ نے ان سے ﴿وَمَنْ صَدَّقَ﴾ اور ان کو بھی جو نیک ہوں ﴿مِنْ آبَائِهِمْ﴾ ان کے آباؤ اجداد میں سے ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ اور ان کی بیویوں میں سے ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ اور ان کی اولادوں میں سے ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ اور بچا ان کو برائیوں سے ﴿وَمَنْ تَوَقَّ السَّيِّئَاتِ﴾ اور جس کو آپ بچائیں گے برائیوں سے ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ اس دن ﴿فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ پس تحقیق آپ نے اس پر رحمت کی ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ اور یہی ہے کامیابی بڑی ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿كَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کیا ﴿يُنَادُونَ﴾ پکارے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ﴾ البتہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ﴿أَكْبَرُ﴾ بہت بڑی ہے ﴿مِنْ مَقْتِكُمْ﴾ تمہاری ناراضگی سے ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ اپنی جانوں پر ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ جب تمہیں بلایا جاتا تھا ﴿إِلَى الْإِيمَانِ﴾ ایمان کی طرف ﴿فَتَكْفُرُونَ﴾ پس تم کفر کرتے تھے ﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿رَبَّنَا آمَنَّا﴾ اے ہمارے رب آپ نے موت دی ہم کو ﴿اِثْنَيْنِ﴾ دو دفعہ ﴿وَأَحْيَيْنَا﴾ اور آپ نے ہمیں زندہ کیا ﴿اِثْنَيْنِ﴾ دو دفعہ ﴿فَعَتَقْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا ﴿قَهْلُ﴾ اٹل خروج من سبیل ﴿پس کوئی نکلنے کا رستہ ہے ﴿ذَلِكُمْ﴾ یہ ﴿يَا نَّة﴾ اس لیے کہ بے شک شان یہ ہے ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ جس وقت پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلا ہے ﴿كَفَرْتُمْ﴾ تم انکار کرتے تھے ﴿وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ﴿تُؤْمِنُوا﴾ تم تصدیق کرتے ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ﴿الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ جو بلند اور بڑا ہے۔

ملائکہ اللہ کا ذکر :

فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے حُفَّتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ”فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔“ مگر اس نور سے نہیں جو رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ فرشتے اس نور سے پیدا کیے گئے

ہیں جو مخلوق ہے۔ جیسے مٹی اور آگ مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شمار فرشتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ سات آسمان اور عرش کسی میں چار انگشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور کعبے کے عین برابر میں ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور ہے اس کا ذکر تائیسویں پارے میں ہے ﴿وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورَ﴾ [سورہ: ۳] یہ فرشتوں کا مطاف ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے روزانہ ستر ہزار فرشتے بلا غدا اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ پھر ہر آدمی کے ساتھ چوبیس فرشتے ہیں چار فرشتوں کو کرنا کا تین کہتے ہیں۔ دن کے اور دو رات کے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں اور دن والے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور دس شام کو آتے ہیں جو صبح تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ ہیں اسی طرح جنات کے ساتھ بھی ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔

حاملین عرش کی دعا

ان فرشتوں میں سے ایک گروہ ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ وہ ہیں جو ٹھہر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو۔ ان کی تعداد کا علم نہیں کہ کتنے ہیں؟ رب ہیں کھرب ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ اور جو عرش کے ارد گرد ہیں ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھتے ہیں۔ دن رات ان کا یہی ورد ہے اور یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے اور کیا کرتے ہیں؟ ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی کافر نہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد والے فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ مومن کا کتنا بلند مقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے ارد گرد والے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً﴾ اے ہمارے رب آپ وسیع ہیں ہر شے کو رحمت کے لحاظ سے ﴿وَعِلْمًا﴾ اور علم کے لحاظ سے ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی کفر و شرک سے، گناہوں سے، برائیوں سے ﴿وَاتَّبَعُوا أَسْبَابَ﴾ اور چلے آپ کے راستے پر۔ تو جو لوگ صرف توبہ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار نہیں کرتے۔ استغفار ان کے لیے کرتے ہیں جو مومن ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوں ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ اور بچان و آگ کے عذاب سے۔ جحیم کا معنی ہے شعلہ مارنے والی آگ۔ شعلہ مارنے والی آگ سے بچا۔ اور جحیم دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ ﴿رَبَّنَا﴾ یہ لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع میں یا مقدر ہوتا ہے اصل میں ہے

﴿يَا رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب! ﴿وَاَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾ اور داخل کر ان کو رہنے کے باغوں میں، ہمیشگی کے باغوں میں۔ نہ جن کے درخت خشک ہوں نہ پتے جھڑیں نہ پھل ختم ہوں ﴿الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ اور ان کو بھی جو نیک ہیں ان کے آباؤ اجداد میں سے جنت میں داخل کر ﴿وَاَدْخُلْنَاهُمْ﴾ اور ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر ﴿وَدُتْرَاهُمْ﴾ اور ان کی اوراد میں سے ان کو بھی جنت میں داخل کر ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ حامین عرش کس عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ اور بچان مومنوں کو برائیوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے ان کو بچا ﴿وَمَنْ ثَقِيَ السَّيِّئَاتِ﴾ اور اے پروردگار! جس کو آپ نے بچالیا برائیوں سے، پریشانیوں سے ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ اس دن۔ قیامت کے دن ﴿فَقَدْ رَاحَتْهُ﴾ پس تحقیق آپ نے اس کو رحمت سے نوازا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں مگر آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل جھج ہیں۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ دوزخ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا اور اس کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد و عورت کو نصیب فرمائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کافروں کا حال بھی سنو۔

کافرین کا حال

فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ﴿يُنَادُونَ﴾ وہ پکارے جائیں گے قیامت والے دن ﴿كَلْبُ اللَّهِ﴾ البتہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ﴿أَكْبَرُ مِنْ مُقْتَلِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ بہت بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے۔ اپنی جانوں پر۔ وہ اپنی جانوں پر ناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں پارے کے پہلے روع میں ہے ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ ”اور جس دن کاٹیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو۔“ افسوس کی وجہ سے۔ جب آدمی کو غصہ آئے اور کچھ کرنے سکے تو پھر اپنے ہاتھ کاٹتا ہے۔ اس سے زیادہ ناراضگی رب کی تمہارے اوپر ہے۔ رب کی ناراضگی کیوں ہے؟ ﴿إِذْ نَادَعَوْا إِلَى الْإِنْسَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ جب تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، نیکی کی تمہیں دعوت دی جاتی تھی تو تم سنتے نہیں تھے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تم پر وہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہے۔ اس ناراضگی سے جو تمہیں اپنی جانوں پر ہے۔ اب ہاتھوں کے کاٹنے کا کیا فائدہ؟ جب وقت تھا اس وقت تم نے پرواہی نہیں کی۔

اب پچھتائے کیا ہوت

جب چڑیاں چگ گئی کھیت

داویلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ ہم اچھے عمل کریں گے پھر اس دنیا کی طرف کون آئے گا اور کون چھوڑے گا ﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿يَرْبَّنَا﴾ اے ہمارے رب ﴿أَمَشْنَا الْأَنْتَيْنِ﴾ آپ نے موت دی ہم کو دو دفعہ ﴿وَأَحْيَيْتَنَا الْأَنْتَيْنِ﴾ اور آپ نے ہمیں زندہ کیا دو دفعہ ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا کہ ہم

واقعی گنہگار اور مجرم ہیں۔ دوزندگیاں کون سی ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا﴾ ”تم کیسے انکار کرتے ہو رب کے احکام کا حالانکہ تم بے جان تھے۔“ بچے کی شکل ماں کے پیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈالی جاتی وہ بے جان ہوتا ہے ﴿فَاَحْيَاكُمْ﴾ ”پس رب نے تم کو زندہ کیا کہ تمہارے جسم میں روح پھونک دی تو روح پھونکنے سے پہلے ایک موت ہے۔ روح پڑنے کے بعد ایک زندگی ہو گئی ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ پھر تمہیں دیا ہے دنیا میں ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ پھر تمہیں زندہ کرتا ہے قبروں میں ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ”پس رب کی طرف مٹائے جاؤ گے۔“ اس آیت کریمہ میں ﴿كُنْتُمْ اَمْوَاتًا﴾ میں پہلی موت ہے اور ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ میں دوسری موت ہے۔ ﴿فَاَحْيَاكُمْ﴾ میں پہلی حیات ہے ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ میں دوسری حیات ہے۔ تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا مگر اے پروردگار! ﴿فَقُلْ اِلٰى خُذُوْهُمِنْ سَبِيْلٍ﴾ پس اس دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ پھر یہ کافر انجام دیکھ کر ﴿فَسَوْفَ يَنْعَوٰىنَ اَنْبِيَآءُ﴾ ”پس عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو ﴿وَيَقُلْ سَعِيْدًا﴾ [سورۃ الانشقاق] اور وہ داخل ہوگا دوزخ میں۔“ پھر دوزخ میں تنگ آکر کہیں گے ﴿وَاَدَاؤُا هٰذَا لَيْسَ عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْءٌ﴾ [الزخرف: ۷۷] ”اور پکاریں گے دوزخ والے اور کہیں گے اے مالک! ﴿يٰٓاٰدَمُ﴾ (یہ دوزخ کا انچارج فرشتہ ہے)۔ چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا پروردگار۔“ ہمارے اوپر موت آجائے۔ ہزار سار تک کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ہزار سال کے بعد جواب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿اَخْسُوْا فِیْہَا وَلَا تَكْمُنُوْنَ﴾ [المؤمن: ۱۰۸] ”ذلیل ہو کر دوزخ میں پڑے رہو میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔“ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں، صحیفے بھیجے، عقل دی تم نے پروا نہیں کی۔ اِخْسَاُ اصل میں خَسَاُ سے ہے، جس کا معنی ہے کتے کو دھتکارنا۔ پنجابی میں کہتے ہیں دُھر دُھر۔ تو اس کے مطابق معنی بنے گا ”اے کتو! دُھر دُھر دوزخ میں جھٹے رہو میرے ساتھ بات نہ کرو۔“ ﴿ذٰلِکُمْ﴾ یہ دوزخ میں تم کیوں جلو گے ﴿وَیَاٰدَمُ عَلٰی اللّٰہِ وَحْدَہٗ﴾ بے شک شان یہ ہے کہ جس وقت پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ ﴿کَفَرْتُمْ﴾ تو تم کفر کرتے تھے۔ سورہ صفت آیت نمبر ۳۵ پارہ ۲۳ میں ہے ﴿اِنَّہُمْ کَاٰنُوْا اِذَا قِیْلَ لَہُمْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ ”بے شک یہ لوگ کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے تو تکبر کرتے تھے اچھتے کودتے تھے۔“ کہتے تھے ﴿اَجْعَلِ الْاِلٰہَ الْہٰٓؤُلَآءِ﴾ [ص: ۵] ”کیا اس نے بنا دیا ہے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود۔“ سرے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ ایک ہی مشکل کشا ہے۔ آج تم غیر اللہ کی پکار کو کانوں سے سنتے ہو نا۔ یہ مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں:۔

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن

در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم و سنگبر

یہ سب چھ مسجدوں میں پیکروں پر آج ہو رہا ہے۔ تو فرما یا جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے ﴿وَ

﴿إِنْ يَشْرِكْ بِهِ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا اوروں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ﴿تَوَلَّوْا﴾ تو تم یقین کر لیتے اور خوش ہوتے، دھمیں ڈالتے، پگڑیاں اور نوپسیاں اچھلتی۔ اکیلے رب کے ساتھ تمہیں عداوت ہے اور دوسروں کے ساتھ انس ﴿فَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ﴿الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ جو بلند اور بڑی ذات ہے۔ اب تم دوزخ میں جلتے رہو نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ وہی ہے ﴿يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ جو دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ﴾ اور اتارتا ہے تمہارے لیے ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ آسمان کی طرف سے ﴿رِزْقًا﴾ رزق ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ﴿إِلَّا مَنْ﴾ مگر وہ ﴿يُنْيِبُ﴾ جو رجوع کرتے ہیں ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ پس پکارو تم اللہ تعالیٰ کو ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ﴾ الدِّينَ ﴿خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ اور اگر چہ ناپسند کرتے ہیں اس کو کافر ﴿رَافِعِ الدَّرَجَاتِ﴾ وہ بلند کرنے والا ہے درجوں کو ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ عرش والا ہے ﴿يَنْقِي الرُّوحَ﴾ اتارتا ہے وحی ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ اپنے حکم سے ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ جس پر چاہے ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ اپنے بندوں میں سے ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُؤُنْ﴾ جس دن وہ ظاہر ہوں گے ﴿لَا يَخْفَى﴾ عَلَى اللَّهِ ﴿نہیں مخفی ہوگی اللہ تعالیٰ پر ﴿مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ ان میں سے کوئی چیز ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى﴾ اس دن بدلہ دیا جائے گا ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ ہر نفس کو ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ جو اس نے کمایا ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ نہیں ہوگا ظلم آج کے دن ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے ﴿وَأَنْذِرْهُمْ﴾ اور آپ ڈرائیں ان کو ﴿يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ﴿إِذَا الْقُلُوبُ﴾ جس وقت دل ﴿لَدَى الْحَوَاجِرِ﴾ ہنسی کی ہڈی تک پہنچ جائیں گے ﴿كُفَّيْنِ﴾ دم گھٹنے والے ہوں گے ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيٍّ﴾ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست ﴿وَلَا شَفِيعٍ﴾ اور نہ کوئی سفارشی ﴿يُطَاعُ﴾ جس کی بات مانی جائے ﴿يَعْلَمُ﴾ وہ جانتا ہے ﴿خَآئِنَةً لَا عَيْنَ﴾ آنکھوں کی خیانت کو ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ اور اس چیز کو جس کو سینے چھپاتے ہیں ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے حق کا ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿لَا يَقْضُونَ بَشَيْئًا﴾ وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا ﴿إِنَّ

اللہ ﷻ بے شک اللہ ہی ﷻ (هُوَ السَّمِيعُ) وہی سننے والا ہے ﷻ (الْبَصِيرُ) دیکھنے والا ہے۔

اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا ﷻ لَمَقْتُ اللّٰهَ اَكْبَرُ مِنْ مَّقَاتِلِكُمْ اَنْفُسِكُمْ ﷻ ”اللہ تعالیٰ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی جانوں پر ناراضگی سے۔“ جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی تو تم انکار کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بالکل واضح ہیں۔

توحید کے دلائل ۶

اسی سلسلے میں ارشاد ہے ﷻ (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْآيَاتِ) اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ زمین دیکھو، آسمان دیکھو، چاند، سورج، ترے دیکھو، پہاڑ اور میدان دیکھو، انسان دیکھو، مردوں کی شکلیں اور ہیں عورتوں کی شکلیں اور ہیں۔ پھر کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی صحت مند اور کوئی بیمار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں ﷻ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﷻ اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے رزق۔ ایک تو اس طرح کہ حکم اوپر سے آتا ہے کہ فلاں کو اتار رزق مے، فلاں کو اتار رزق ملے اور جس کو جتنے رزق کا حکم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔

پھر رزق کا جو سبب ہے بارش، وہ بھی آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے فصلیں اگتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، باغات پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام تمہارے لیے رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ ﷻ (وَمَا يَشْدُكُمْ إِلَّا مِنْ يَنْبُ) اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جو رجوع کرتے ہیں انہی کو ان چیزوں سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اندھے بہروں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ﷻ فَادْعُوا اللّٰهَ ﷻ پس پکارو تم اللہ تعالیٰ کو اے ایمان والو! یہ تمہارا فریضہ ہے ﷻ (مُحَلِّصِينَ لِلّٰهِ الدِّينَ) ﷻ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو ﷻ (وَبَوَّكُوهُ الْكُفْرُ) اور اگرچہ ناپسند کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے کہ اکیلے خدا کو پکارا جائے یہ ان کے لیے بڑی کراہت کی بات ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ لِحُكْمٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وقت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو تم انکار کرتے ہو اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جائے تو تم یقین کر لیتے ہو۔ مشرک سے یہ اکیلی رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اسی ایک کو پکارنا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا دل نہیں ٹھہرتا جب تک دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔

لیکن اے مومنو! تمہارا فرض ہے کہ پکارو اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو اگرچہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے۔ ﷻ (رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ) رفیع کا مادہ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ لازمی کا معنی کریں تو معنی ہوگا رب بلند درجوں والا ہے۔ رب تعالیٰ کے درجوں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اور متعدی کا ترجمہ ہو تو معنی ہوگا وہ پسند کرنے والا ہے درجوں کو۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی شان۔ یہ شانیں فضیلتیں اور درجے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ ﷻ (ذُودَ الْعَرْشِ) وہ عرش والا ہے۔ سات آسمانوں کے اوپر کرسی ہے اور کرسی کے اوپر عرش ہے عرش نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جسم کے لیے ظ سے

عرش سے بڑی شے کوئی نہیں ہے اور درجے کے لحاظ سے سب سے بڑی مخلوق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کرسی کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک رنگ پڑا ہو۔ ایک باز چھینک دو۔ تار کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کرسی کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھر عرش کے اوپر رب تعالیٰ کی ذات قائم ہے ﴿الَّذِينَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ [طہ: ۵] ”وہ رحمن عرش پر قائم ہے۔“ مگر جو اس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحج: ۴] ”اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔“ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بس جو اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ عرش پر بھی قائم ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھی ہے۔ ﴿یُنْفِقُ الرُّوْحَ﴾ یہاں روح سے مراد وحی ہے۔ جس طرح جان دار چیزوں کی حیات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف وحی کے ساتھ ہے وحی الہی کے بغیر قومیں بالکل مردہ ہیں۔ تو معنی ہوگا ڈالتا ہے، اتارتا ہے وحی کو ﴿مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ﴾ اپنے حکم سے جس پر چاہے ﴿مِنْ عِبَادِہٖ﴾ اپنے بندوں میں سے۔ اور وہ بندے پیغمبر ہیں دوسروں پر وحی نہیں اُترتی۔

حکمت وحی

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت ﷺ تک وحی نازل ہوتی رہی۔ آپ ﷺ کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت و رسالت کا ذکر ہو۔ رب تعالیٰ وحی کیوں اتارتا ہے؟ ﴿لَیُبَیِّنَ لَیْسَ مَا الشَّلَاقِ﴾ ایک لفظ ہے طلاق ”ط“ کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے جدائی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اور ایک ہے تاکہ کے ساتھ اس کا معنی ہے ملاقات۔ تو معنی ہوگا تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ جس دن بندوں کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے فرد فرداً سوال کریں گے اے بندے میں نے تجھے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، جوانی اور صحت دی تھی اس کو کہاں لگا یا؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ ﴿یَوْمَ هُمْ لَبُؤْدُنٌ﴾ جس دن وہ ظاہر ہوں گے۔

آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کونوں میں چھپے ہوئے ہیں تہہ خانوں میں چھپے ہوئے ہیں وہاں ساری مخلوق کھلے میدان میں ظاہر ہوگی وہاں کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا ﴿لَا یُخْفِیْ عَلٰی اللّٰهِ مِنْہُمْ شَیْءٌ﴾ نہیں مخفی ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی چیز۔ تمام انسان، تمام جنات، تمام حیوان سامنے ہوں گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سا اجتماع ہو تو ایک آدمی دوسرے کو نہیں ملتا جہاں ساری کائنات اکٹھی ہوگی اور ان کی کوئی شے خدا پر مخفی نہیں ہوگی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور نیک بندوں پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی ﴿لَا یُخْزِیْہُمْ الْقَدْرُ اِلَّا کَثِیْرًا مِّنْہُمْ﴾

الْمَلِكَةِ ﴿۱۰۳﴾ ”نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی گھبراہٹ اور ملیں گے ان سے فرشتے۔“ ان کو سلام کریں گے اور نہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جن کو پرچے یا کس ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے مگر اس وقت افسوس کا کیا معنی؟

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ﴿لَیْسَ الْمَلِكُ الْیَوْمَ﴾ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔ اقتدار کس کا ہے۔ سلطنت کس کی ہے؟ آج تو اقتدار کی خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ مرد بھی میدان میں کود پڑے ہیں عورتوں نے بھی ثقلوت اس لیے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا اقتدار دوسرا کہتا ہے میرا اقتدار تیسرا کہتا ہے میرا اقتدار۔ آج میری تیری لگی ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مخلوق! بتاؤ آج ملک کس کا ہے؟ یہ آواز سرے میدان محشر میں سنائی دے گی۔ قریب والے بھی سنیں گے اور بعید والے بھی سنیں گے اور برابر سنیں گے۔ سب کہیں گے ﴿لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے۔ اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگی۔ وہ دن ہوگا ﴿الْیَوْمَ تُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ﴾ اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔

بندے کو جو اعمال نامہ ملے گا اس میں چھوٹی بڑی نیکی درج ہوگی ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو سامنے آئے گی اور اپنے اعمال نامہ کو ہر آدمی خود پڑھے گا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اور پڑھتے ہوئے کہے گا ﴿مَا لَیْسَ فِیْہِ الْکِتٰبُ لَا یُعَادِرُ صَغِیْرًا وَلَا کَبِیْرًا اِلَّا اَخْصٰہَا﴾ [الکہف: ۴۹] ”کیا ہے اس کتاب کو نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو مگر اس نے سنبھال رکھا ہے۔“ ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے تک درج ہوں گے۔ ﴿لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ﴾ نہیں ہوگا ظلم آج کے دن۔ اس دن کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں حق و باطل میں فرق نہیں کرتے اور ہو بھی جائے تو زیادت ہو جاتی ہے۔ وہاں انصاف ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرنہ سینک والی بکری نے منجاء موٹی بکری بغیر سینک والی بکری کو سینک مارا تھا تو یُوْحٰذِلُ الْمَلٰٓئِیَہُ مِنَ الْقُرْنٰہِ میدان محشر میں اس بکری کو سینک دیئے جائیں گے اور وہ سینک والی بکری سے بدلہ لے گی۔ یہ روایت مسمم کی ہے۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر حیوانات میں بدلے کا سلسلہ کیوں ہوگا؟ یہ صرف انسانوں اور جنوں کو بتلانے کے لیے کہ غیر مکلف میں انصاف ہو رہا ہے تم کس طرح بچ سکتے ہو؟

تو فرمایا اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا ﴿اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جدی حساب لینے والا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے حساب شروع ہو جائے گا ﴿وَاَنْذَرُہُمْ یَوْمَ الْاٰزِفَةِ﴾۔ آؤفہ کا معنی ہے قریب آنے والی گھڑی۔ اور آپ ذرا کہیں ان کو قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت بھی ہے اور قہر بھی، الواقعہ بھی، القارہ بھی، الساعہ بھی ہے۔ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ﴿اِذَا الْقُلُوبُ لَدٰی الْحٰجِیْرِ﴾ جس وقت دل ہنسی کی ہڈی تک پہنچ جائیں گے۔ حٰجِیْرُ حَنْجِرٌ کی جمع ہے ہنسی کی ہڈی ﴿کَظِیْمٍ﴾ دم گھٹنے والے ہوں گے۔ اتنے غمگین ہوں گے کہ سانس لینا مشکل ہوگا ﴿مَا لَیْظَلِیْمٌ مِّنْ حَیْہِمْ﴾ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست۔ آج دنیا میں تو ظالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں

خالصوں کا کوئی مخلص ساتھی نہیں ہوگا ﴿وَلَا شَافِعُ يَنْصُرُهُمْ﴾ اور نہ ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی سفارش مانی جائے۔ حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو۔ بعضے لوگ آنکھوں کے ساتھ بھی اچھے برے اشارے کرتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ کس نے کس کو آنکھ ماری، در اشارہ کیا تھا ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جس کو سینے چھپاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے جذبات، رب سب جانتا ہے وہ ﴿عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ہے اس سے کون سی چیز مخفی ہے ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے حق کا۔ اس کی صفات میں حق بھی ہے بالکل حق کا فیصلہ ہوگا ایک رقی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ جن کو شرک لوگ پکارتے ہیں جیسے لات، منات، عزیٰ۔ تو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿لَا يَقْضُونَ بَشً﴾ وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا۔ ان کے اختیار میں نہ آج کوئی فیصلہ ہے نہ آئندہ ہوگا۔ جو کرتا ہے رب تعالیٰ کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں۔ اس دن رب تعالیٰ فرمائیں گے و مشرکوا! ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ [اعراف: ۹۵] ”پکارو تم اپنے شریکوں کو۔“ تاکہ آج وہ تمہیں عذاب سے بچا لیں۔ یہ پہلے کہیں گے ﴿بَلْ لَمْ تَكُنْ تُدْعَوْنَ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ [مومن: ۷۴] ”بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی شے کو۔“ پھر کہیں گے ﴿صَلُّوا عَنَّا﴾ [مومن: ۷۴] پھر کہیں گے ﴿مَرْبِّتَنَا غَلَبَتْ عَيْنُنَا شَقَوْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [مومنون: ۱۰۶] ”ہم پر غائب آگئی ہماری بد بختی اور تھے ہم گمراہ لوگ۔“ تو پھر آج سزا بھگتو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا﴾ کیا وہ چلے پھرے نہیں ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ پس دیکھتے ﴿كَيْفَ كَانَ﴾ کہ کیا تھا ﴿عَاقِبَةُ﴾ انجام ﴿الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کا ﴿كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جو ان سے پہلے تھے ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں ﴿وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ﴿يَذْنُبُهُمْ﴾ ان کے گناہوں کے بدلے میں ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ﴾ اور نہیں تھا ان کے لیے ﴿مَنْ إِلَهٍ﴾ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ﴿مِنْ وَاقٍ﴾ کوئی بچانے والا ﴿ذَلِكَ﴾ یہ اس لیے کہ ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بے شک وہ ﴿كَانَتْ تَأْتِيهِمْ﴾ ان کے پاس آئے تھے ﴿رُسُلُهُمْ﴾ ان کے رسول ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ واضح دلائل لے کر ﴿فَكَفَرُوا﴾ پس انہوں نے انکار کیا ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ﴿وَنَزَّاهُ قُوَّتِي﴾ بے شک وہ قوت والا ہے ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ سخت سزا دینے والا ہے ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى﴾ اور البتہ تحقیق بھیجا

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ﴿بِآيَاتِنَا﴾ اپنی نشانیوں کے ساتھ ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ﴾ اور کھلی سند کے ساتھ ﴿اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ﴾ فرعون اور ہامان کی طرف ﴿وَقَارُوْنَ﴾ اور قارون کی طرف ﴿فَقَالُوْا﴾ پس کہا انھوں نے ﴿سَجُوْا كَذٰبًا﴾ یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ پس جب وہ آئے ان کے پاس حق لے رہے ﴿مِنْ عِبْدِنَا﴾ ہماری طرف سے ﴿قَالُوْا﴾ کہنے لگے ﴿اَقْتُلُوْا﴾ قتل کر دو ﴿اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ﴾ ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ ﴿وَاَسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ﴾ اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ﴾ اور نہیں تھی تدبیر کافروں کی ﴿اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ﴾ مگر خسارے میں ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ اور کہا فرعون نے ﴿ذُرُوْنِيْ﴾ چھوڑ دو مجھے ﴿اَقْتُلْ مُّوْسٰی﴾ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو ﴿وَلْيَدْعُ رَجُلًا﴾ اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو ﴿اِنِّیْۤ اَخَافُ﴾ بے شک میں خوف کرتا ہوں ﴿اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ﴾ یہ کہ وہ بدل دے گا تمھارے دین کو ﴿اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ﴾ یا یہ کہ ظاہر کرے زمین میں فساد ﴿وَقَالَ مُّوْسٰی﴾ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ﴿اِنِّیْۤ اَعْلَمُ بِمَا تُكْمِرُ﴾ بے شک میں پناہ لیتا ہوں ﴿بِرَبِّیْ﴾ اپنے رب کی ﴿وَرَجُلًا﴾ اور تمھارے رب کی ﴿مِنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾ ہر تکبر کرنے والے سے ﴿لَا یُؤْمِنُ﴾ جو نہیں ایمان لاتا ﴿بِیَوْمِ الْحِسَابِ﴾ حساب کے دن پر۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ ﴿مَا يَظْلِمُنَّ مِنْ حَیْثُمْ وَلَا شَفِیْعٌ یُّطَاعُ﴾ قیامت والے دن نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا سکے۔ آخرت تو درکنار جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا۔

گرفتِ خداوندی

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اَوَلَمْ یَسِِّرْ فِی الْاَرْضِ﴾ کیا یہ لوگ زمین میں چپے پھرے نہیں ﴿فَیَنْظُرُوْا﴾ پس دیکھتے ﴿کَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ کَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ قرآن کریم نے اس بات کی بھی دعوت دی ہے کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، آسمان دیکھو، دریا چشمے دیکھو، سرسبز اور خشک میدان دیکھو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیکھو۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا؟ ان سے عبرت حاصل کرو۔ ان کے متعلق سنو! ﴿کَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وہ لوگ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں ﴿وَاَشَارًا فِی الْاَرْضِ﴾ اور نشانیوں میں زمین میں نشانات قائم کرنے میں۔ ان لوگوں کا دور سامنسی اور مشینی نہیں تھا لیکن آثارِ قدیمہ کو دیکھ کر حیرت دنگ رہ جاتی ہے۔ اہرام مصر کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اتنے بڑے بڑے قلعے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بدنی قوت میں، اولاد کی کثرت میں، مالی لحاظ

سے آثار قدیمہ قائم کرنے میں ان سے زیادہ طاقت ور تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ﴿فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں۔ کوئی شے ان کو خدا کی پکڑ سے نہ بچا سکی۔ ان کے آثار موجود ہیں مگر وہ خود ہاں نہیں ہیں۔

توم صالح علیہ السلام کا ذکر

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حجر کے علاقے میں آج بھی چٹانوں میں بنے ہوئے مکانات موجود ہیں اور وہ بھی ایسے کہ ایک ایک چٹان میں۔ یہ کمرہ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ باورچی خانہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ رقص و سرود کے لیے ہے مگر وہاں آج بسنے والا کوئی نہیں ہے یہ اس لیے بناتے تھے کہ زلزلوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے ہی تباہ کرے وہ قادر مطلق ہے۔ ان کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا۔ انھوں نے ایک چیخ ماری اس سے زلزلہ بھی طاری ہوا اگرچہ اس سے مکان نہیں گرے مگر وہ جہاں جہاں تھے ان کے کلبے پھٹ گئے ایک بھی شخص نہ بچا۔ تو فرمایا ہم نے پکڑا ان کو گناہوں کے بدلے میں ﴿وَمَا كَانَ لَّهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ دَاقٍ﴾۔ وَفِي يَقِينِ کے معنی ہیں بچانا۔ اسی سے متیقن کا لفظ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ ظالموں کو رب تعالیٰ کی گرفت سے نہ دنیا میں کوئی بچا سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ یہ عذاب ان پر کیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے ان کو کیوں پکڑا؟ ﴿ذٰلِكَ﴾ یہ رب نے اس لیے پکڑا کہ ﴿يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اٰيٰتٌ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ تَذَكَّرْنَ﴾ بے شک ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ یہ عام آدمیوں جیسا نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا پیغمبر ہے ﴿فَكَفَرُوْا﴾ پس ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر ﴿فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ﴾ پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو لے لو۔

حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا۔ بد بخت قوم نہ سمجھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ کسی نے کوئی فرمائش کی، کسی نے کوئی فرمائش کی۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں ہمارے سامنے اس سے اونٹنی نکلے ہم مان جائیں گے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ نہ نوسن تیل ہوگا نہ رادھانا بچے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے قبضہ قدرت میں تو نہیں ہے مگر میرا رب قادر مطلق ہے اگر وہ میری تائید اور تصدیق کے لیے ایسا کر دے تو تم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔ سب اکٹھے ہو کر چل پڑے۔ ڈھنڈورا پیٹا راستوں میں کہ آج چٹان سے اونٹنی نکلی ہے۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے خود ایک چٹان کا انتخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے اونٹنی نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مد سے چٹان پھٹی اس میں سے اونٹنی نکلی۔ فرمایا ﴿هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ﴾ [الاعراف: ۷۳] ”یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی ہے۔“ سب نے آنکھوں کے ساتھ دیکھی لیکن ان بد بختوں میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لایا۔ جب نوبت اس حد تک پہنچ جائے تو پھر رب کیوں نہ پکڑے۔ تو فرمایا یہ عذاب اس لیے آیا کہ انھوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے

ان کو پکڑا ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ بے شک وہ قوی بھی ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ظالموں کو نہ دنیا میں کوئی بچا سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

موسیٰ علیہ السلام کا قصہ

آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ملتا جلتا ہے اور مشرکین مکہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ یہودیوں سے سنتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اس وقت سرزمین عرب میں مذہبی لحاظ سے پانچ فرقے تھے۔ ایک مشرکوں کا تھا جو اپنے آپ کو ابراہیمی اور موحد کہلاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے۔ مردم شماری کے لحاظ سے اکثریت ان کی تھی۔ دوسرا فرقہ یہود کا تھا۔ یہ موسیٰ بنیہ کو ماننے کے دعوے دار اور تورات پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔ خیبر کا سارا علاقہ ان کے پاس تھا اور مدینہ طیبہ میں بھی ان کی کافی تعداد اور اثر و رسوخ تھا۔ وادی القریٰ، حبل اور دیگر مقامات میں بھی یہ آباد تھے۔ یہ یزھے لکھے لوگ تھے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ عرب کے لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعات بکثرت ان سے سنتے رہتے تھے۔

تیسرا فرقہ عیسائیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھا اس میں سو فیصد آبادی ان کی تھی۔ اس کے علاوہ اور علاقوں میں بھی اگادگار رہتے تھے۔ چوتھا فرقہ صابئین کا تھا۔ یہ رب تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے بھی قائل تھے وراسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل کئی جاہل قسم کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، پیروں کی پوجا کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ یہ برائے نام تھے۔ جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج سے دو سال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۶ء کی) مردم شماری کے لحاظ سے بتلایا گیا تھا کہ کراچی میں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے۔ ان کی آبادی اور آتش کدہ سے دس منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی۔ میں کراچی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں و رعبادت گاہ دکھانی اور بتایا کہ اتنے دنوں کے بعد کھولتے ہیں۔

چونکہ یہود کے حالات کو مشرک جانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بھی ان سے سنتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو سمجھایا ہے۔ فرمایا ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَابِيتَنَا﴾ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ بنیہ کو اپنی نشانیاں دے کر۔ ایک نشانی تھی عصا مبارک کہ زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا اور دھابن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے سوا سات نشانیاں اور تھیں ﴿وَسُلْطٰنٌ مُّبٰیْنٌ﴾ اور کھلی سند کے ساتھ۔ اس سے مراد عصا مبارک ہے۔ فرعون کے جادو گروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون، ہامان، قارون وغیرہ سب

ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے پبلک کا کوئی حساب نہیں تھا بہتر ہزار جادوگر تھے۔ جس وقت انھوں نے اپنی انہیاں اور رسیاں پھینکیں تو ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں نکل آئے بعض ذفرعون کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ فرعون زندہ باد، فرعون زندہ باد، فرعون زندہ باد اور سارے لوگوں نے بھگڑے ڈالنے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی انہی پھینک لاکھ چوالیس ہزار سانپوں کو اس طرح ایک ایک کر کے نکل گیا جیسے مرغ دانے چتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اڑدھا پر ہاتھ رکھ تو وہ لاکھ بن گئی۔

فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا اور جادوگر جو مقابلے میں تھے سجدے میں گر کر کہنے لگے ﴿اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰؤُلَاءِ وَ مُوسٰی﴾ [طہ: ۷۰] ”ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔“ فرعون پھر گیا اور کہنے لگا ﴿اٰمَنْتُمْ لَہٗ قَبْلَ اَنْ اِذْنَ لَکُمْ﴾ کیا تم ایمان لائے ہو اس پر پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ”میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ستر کو پھانسی پر لٹکایا یہ سب اب ایک منٹ کے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے باقی سارے اپنے اپنے نمبر کے انتظار میں تھے ہر ایک آگے بڑھ کر کہتا تھا اب میرا نمبر ہے اب میری باری ہے۔ خوف زدہ ہو کر باقیوں کو رہا کر دیا۔

تو فرمایا ﴿وَلَقَدْ اٰمَرْنَا مُوسٰی بِالْاِیْتِنَا وَ سُلْطٰنِ مُّبٰیْنٍ﴾ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند کے ساتھ ﴿اِلٰی فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا بڑا ہوشیار، چالاک، بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ جیسے آج کل کے ہمارے حکمران ہیں ﴿وَهٰمٰن﴾ اور ہامان کی طرف بھیجا۔ یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا ﴿وَقَارُوْنَ﴾ اور قارون کی طرف بھیجا۔ اس کے متعلق تم سن چکے ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ زبانی طور پر کلمہ پڑھتا تھا مگر اندرونی طور پر ان کے ساتھ تھا ﴿فَقَالُوْا﴾ پس انھوں نے کہا ﴿سِحْرٌ کَذٰبٌ﴾ یہ جادو گر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ کاذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا اور کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے بہت بڑا جھوٹا۔ فرعون، ہامان، قارون سب نے کہا یہ جادو گر اور بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ ﴿فَلَمَّا جَآءَہُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ پس جب وہ آئے ان کے پاس حق لے کر ہماری طرف سے ﴿قَالُوْا﴾ کہنے لگے ﴿اٰمَنُوْا اَنْبَآءَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ﴾ قتل کر دو ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر۔

ایک تو بچوں کو اس وقت قتل کیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا کہ ان سالوں میں بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار بچے قتل کیے اور نوے ہزار حمل گرائے گئے۔ مگر رب رب ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ تو یہ دوبارہ قتل کی دھمکی دی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو ﴿وَاَسْتَحْیٰوْا نِسَآءَہُمْ﴾ اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو کیوں کہ عورتیں لڑ نہیں سکتیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا کُنَّا لِنُکْفِرَیْنِیْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ﴾ اور نہیں تھی تدبیر کافروں کی مگر خسارے میں۔ وہ ان کو ختم کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرِ قزقم میں ڈبو دیا۔ تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ہے ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ اور کہا فرعون نے ﴿ذُرُوْنِیْ اَقْتُلْ مُوسٰی﴾ مجھے چھوڑ

دو میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے اس کو قتل کرنا ہے مجھے نہ روکنا ﴿وَلَيْسَ عَمْرٍأُ﴾ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ دیکھتا ہوں اس کا رب کیا کرتا ہے ﴿إِلَّا أَخَافُ﴾ بے شک میں خوف کرتا ہوں ﴿أَنْ يُّبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بدل دے تمہارا دین ﴿أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ یا یہ کہ ظاہر کرے زمین میں فساد۔ زمین میں فساد نہ پھیلا دے۔

دوقویٰ نظریے

ہر ملک میں دو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاسی۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں کے لیے بولا کہ میں غلط نہیں کر رہا تمہارے مذہب کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے۔ اور دوسرا جملہ سیاسی لوگوں کے لیے بولا۔ سیاسی لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ملکی امن و امان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن ہو ہماری تجارت چلتی رہے ہمارا کاروبار ٹھپ نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین میں فساد نہ برپا کرے ملک میں امن قائم رہے ﴿وَقَالَ مُوٰسٰی﴾ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تمہارے رب کی مدد کے ساتھ ﴿مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾ ہر متکبر سے ﴿لَا يُؤْمِنُ بِبُيُوتِ الْحِسَابِ﴾ جو نہیں ایمان لاتا حساب والے دن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تم اپنے ہتھیار نکالو میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ باقی واقعہ آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

﴿وَقَالَ رَجُلٌ﴾ اور کہا ایک مرد نے ﴿مُؤْمِنٌ﴾ جو مومن تھا ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کے خاندان میں سے ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا﴾ کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو ﴿أَنْ﴾ اس لیے کہ ﴿يَقُولَ﴾ وہ کہتا ہے ﴿رَبِّيَ اللَّهُ﴾ میرا رب صرف اللہ ہے ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اور تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلائل ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ تمہارے رب کی طرف سے ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوا﴾ اور اگر ہے وہ جھوٹا ﴿فَعَلَيْهِمْ كَذِبُهُ﴾ پس اسی پر پڑے گا جھوٹ اس کا ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوا﴾ اور اگر ہے وہ سچا ﴿فِيُصِيبْكُمْ﴾ تو پہنچے گی تمہیں ﴿بَعْضُ الَّذِي﴾ بعض وہ چیز ﴿يَعِدُكُمْ﴾ جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَا يَهْدِي﴾ ہدایت نہیں دیتا ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ اس کو جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو ﴿يَقْضِي﴾ اے میری قوم ﴿لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ تمہارے لیے ہے ملک آج کے دن ﴿ظَهَرَنِي فِي الْأَرْضِ﴾ غالب ہو زمین میں ﴿فَلَنْ يَنْصُرُنَا﴾ پس کون ہماری مدد کرے گا ﴿مِنْ بَنِي اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ اگر وہ آگئی ہمارے پاس ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ کہا فرعون نے ﴿مَا أُرِيكُمْ﴾ میں تمہیں نہیں دکھاتا ﴿إِلَّا مَا أَلْهَى﴾ مگر وہ جو

میں رائے رکھتا ہوں ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ اور میں نہیں راہنمائی کرتا تمھاری ﴿إِلَّا سَبِيلَ الذَّشَادِ﴾ مگر بھلائی کے راستے کی ﴿وَقَالَ الَّذِي﴾ اور کہا اس شخص نے ﴿أَمِنْ﴾ جو ایمان لا چکا تھا ﴿يَقُومُ﴾ اے میری قوم! ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ﴿مِثْلَ يَوْمِ آلِ حُزَابٍ﴾ اگلی جماعتوں کے دن کی طرح ﴿وَمِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ قوم نوح کی عادت کی طرح ﴿وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ اور عاد اور ثمود قوم ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا اپنے بندوں کے لیے ظلم کا ﴿وَلَيَقُومُ﴾ اور اے میری قوم! ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ﴿يَوْمَ الثَّنَادِ﴾ چیخ و پکار کے دن سے ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْنَ﴾ جس دن تم بھاگو گے ﴿مُدْبِرِينَ﴾ پشت دکھاتے ہوئے ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾ نہیں ہو گا تمھارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿مِّنْ عَاصِمٍ﴾ کوئی بچانے والا ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔

مظلوم کی مدد کرنا

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے یہ بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے دربار میں کابینہ اور عملے کے سامنے کی۔ اس کی کابینہ میں اس کا چچا زاد بھائی تھا جز قیل، ”ح“ حلوے والی کے ساتھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے لیے بربادی کا راستہ اختیار نہ کر آخر میرا چچا زاد بھائی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا حضرت مظلوم کی مدد کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک اس کا ہاتھ پکڑو اس کو ظلم نہ کرنے دو یہ اس کی مدد ہے۔ دنیوی سزا سے بچ جائے گا آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مظلوم کی مدد نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا۔

الترغیب والترہیب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فق ہو گیا۔ پوچھا حضرت خیر ہے کیا بات ہے؟ فرمایا اس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس نے اس کو مدد کے لیے بلایا تھا اس نے پروا نہیں کی تھی۔ مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے۔

اور اس مرد مومن نے یہ بھی سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں مدد نہیں

کرتا تو مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس نے کاہنہ کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تردید کی اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں جتنا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔ اس کا ذکر ہے۔

مردمومن کی تقریر ﴿

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ﴾ اور کہا ایک شخص مومن نے ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کے خاندان میں سے چچا زاد بھائی تھا ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو۔ اس کا ایمان ابھی تک لوگوں پر واضح نہیں تھا۔ وہ بولا ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے۔ اس نے تمہارا اور کیا بگاڑا ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ میری تربیت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس جرم میں تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اور جو کچھ وہ کہتا ہے ویسے ہی نہیں ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اور تحقیق لے کر آیا ہے وہ تمہارے پاس واضح دلائل۔ عصا کا معجزہ تم دیکھ چکے ہو، یہ بیضا بھی تم دیکھ چکے ہو اسی طرح مکڑیوں کا طوفان، مینڈکوں کا طوفان وغیرہ بھی تم دیکھ چکے ہو ﴿مِنْ شَايِئِهِ﴾ یہ واضح نشانیاں وہ تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے ﴿وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا﴾ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے ﴿فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا لیکن ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا﴾ اور اگر ہے وہ سچا اور یقیناً سچا ہے ﴿فَيُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ﴾ تو پہنچے گی تمہیں بعض وہ چیز جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ عذاب کا بعض حصہ تمہیں پہنچے گا بعض کا لفظ اس لیے فرمایا کہ پوری سزا تو قیامت کو ہوگی۔ لہذا قتل کا ارادہ نہ کرو یہ غلط ہے اور یاد رکھو ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کامیاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہے۔ بقول تمہارے اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود سنبھال لے گا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسرف کذاب کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب نہیں کرتا۔

قادیانی دجل ﴿

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرزا اگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوڑتا؟ بھئی! پہلے تو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جب کھل کر سامنے آیا تو رب تعالیٰ نے اس کو پاخانے کی جگہ میں مارا۔ یہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ سچے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء مختلف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دفن ہیں وہاں دفن کرو احد کے دامن میں۔ کسی نے کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں وہاں دفن کرو جنت البقیع میں۔ کسی نے کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے براہیم رضی اللہ عنہ مدفون ہیں وہاں دفن کرو۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ”میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی قبر

ہوتی ہے۔“ چونکہ آپ ﷺ کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی جہاں آپ ﷺ کی چار پائی تھی وہیں قبر بنائی گئی۔“ تو مرزے کی قبر تو نئی خانے میں ہونی چاہیے تھی یہ تم نے زیادتی کی کہ دوسری جگہ لے گئے۔ پھر بیٹے کی بیانی کے ساتھ مراجس کے بارے میں آتا ہے کہ بیضہ اور طاعون اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ہیں۔ رب تعالیٰ نے تو اس کو عذاب دیا ہے۔

مردمومن کی مزید گفتگو

تو مردمومن نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا حد سے بڑھنے والے اور کذاب کو ﴿يَقُولُ﴾ اصل میں يَقُولُ جی تھا ’ی‘ متکلم کی تخفیفاً حذف کر دی گئی ہے اے میری قوم! مردمومن نے کہا ﴿لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ تمہارے لیے ہے ملک آج کے دن ﴿فَصَاهِرِينَ فِي الْأَرْحَامِ﴾ غالب ہوزمین میں۔ مصر کی زمین پر تمہارا غلبہ ہے فوج تمہارے پاس، کھیت تمہارے پاس، ملکی اختیارات تمہارے پاس، آج تمہاری شاہی ہے ﴿فَتَن يَصُورُنَّ قَامِنًا﴾ پس کون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اگر آگئی وہ ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا۔ کابینہ میں رجل مومن نے یہ تقریر کی ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتُ﴾ کہا فرعون نے میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر وہ جو میں رائے رکھتا ہوں، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہی میری رائے ہے۔ میری رائے یہی ہے ﴿ذُنُوبِي أَقْتُِلْ مُوسَى﴾ ”مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔“ یہ اپنے رب کو بلائے کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا زمین میں فساد پھیلانے۔ میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم ہوں اور اے میری کابینہ کے افراد ﴿وَمَا آهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی۔ موسیٰ سے قتل کرنے میں تمہاری بھلائی ہے تاکہ تمہارا دین بھی محفوظ رہے ورنہ سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم کرنا میرا حق ہے۔ جیسا کہ آج کل کے فرعون حکمران دعوے کرتے ہیں۔ مگر رجل مومن خاموش نہیں رہا۔ فرمایا ﴿وَقَالَ الَّذِي ابْنَىٰ قَلْبِي﴾ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ فرعون بڑا ضدی ہے اس کی طبیعت مزاج سے واقف تھا کہا ﴿يَقُولُ إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ قِتْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ اے میری قوم! بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں اس قسم کے عذاب کا اگلی جماعتوں کے دن کی طرح۔ جیسے پہلی قوموں کے ہلاکت کے دن آئے اسی طرح کا دن تمہارے اوپر بھی سکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پیغمبروں کے خلاف کاروائی کرنا ان کا مقابلہ کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے۔

﴿وَمِثْلَ دَابِّ قَوْهِ نُوحٍ﴾ قوم نوح کی عادت کی طرح۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی تھی ﴿وَقَالُوا مَجْجُونٌ وَارِدُجٍ﴾ [سورۃ القمر] ”اور کہا انھوں نے یہ دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔“ مجلس میں آتے تو دھکے مار کر باہر نکال دیتے کہ پاگل ہے اس نے ہمارے کان کھالیے ہیں اپنی رٹ نہیں چھوڑتا ﴿يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ ”اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے سوا تمہارا کوئی الہ معبود نہیں ہے۔“ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا ﴿وَمَا خَطِيبَتُهُمْ إِلَّا قَوَا فُؤَادًا﴾ انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔“

﴿وَعَادَ﴾ اور قوم عاد۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انھوں نے پورا زور لگایا مگر قوم نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، پانی کے چشمے خشک ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، کھیت مارے گئے، درخت سوکھ گئے، جانور بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ کچھ لوگ یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ رب تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرو ﴿يُزِيلُ السَّيِّئَاتِ عَنْكُمْ وَيُكَلِّمُ الْمُنَافِقِينَ﴾ [ہود: ۵۲] ”اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے اوپر بارش برسائے والا۔“ قوم نے کہا کہ اگر تیرے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا ﴿فَلَمَّا سَاءَ أَوْدَاجُ أَعْيُنِنَا صَبَّ سُحُوبٌ غَدِيقٌ﴾ ”پس جب انھوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آ رہا تھا بڑے خوش ہوئے ﴿قَالُوا هَذَا عَابِرٌ مُّضَتٌ لَّآبٍ﴾ [ہود: ۲۳] ”کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔“ وہ جیسے ہی قریب آیا ترمذی شریف کی روایت ہے بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی:

رَمَادًا رَمَادًا لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا.

”اے تندو تیز ہوا ان کو رکھ کر دے کسی ایک کو نہ چھوڑنا۔“

یہ آواز بھی انھوں نے کانوں کے ساتھ سنی مگر نہ۔ اس بادل سے اتنی تیز ہوائی کہ ان کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا کسی کو آدھے میں پر پھینکا، کسی کو میل دور جا کر پھینکا۔ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں ﴿كَانَتْهُمْ أَجْنَادٌ يَمُوتُونَ فِي الْحَارِّ﴾ [الحاق: ۱] ”گویا وہ کھجور کے تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہیں۔“

﴿وَقَتْلُودَ﴾ اور شمود قوم۔ شمود قوم پر کیا گزری؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور منہ مانگی نشانی بھی مل گئی مگر نہیں مانا۔ تو جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور زلزلہ بھی مسلط کیا جہاں جہاں تھے سب کے سب فنا ہو گئے ایک بچہ بھی نہ بچا ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَتُوا﴾ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ ان کے بعد پیغمبروں کی مخالفت کی وجہ سے بے شمار قومیں تباہ ہوئیں۔ اور اے میری قوم! ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا اپنے بندوں کے لیے ظلم کا۔ اللہ تعالیٰ بڑے عدل، لطیف، رحیم ہیں۔ رب کے پیغمبر کے قتل کا ارادہ بدلو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ﴿وَيَقُولُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ اور اے میری قوم! بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ﴿يَوْمَ السَّادِ﴾ اس دن کا جس دن چیخو گے پکارو گے۔ چیخ پکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آدمی مصیبت میں پھنس جائے تو دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پر عذاب آئے گا اور چیخیں مارو گے اور ایک دوسرے کو پکارو گے پھر کیا ہوگا؟ ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ جس دن تم بھاگو گے پشت دکھاتے ہوئے۔ جب بندہ خود مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو اپنی فکر ہوتی ہے دوسرا کوئی یہ نہیں ہوتا۔

اور یاد رکھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو کوئی تمہاری حمایت کرنے والا نہیں ہوگا ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بڑے نظریات رکھتے ہو ان کو بدلو۔ اگر تم نے موسیٰ کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری

گمراہی پر مہر لگا دیں گے ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور کرتا اسی کو ہے جو گمراہی کے پتھر سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آگے مزید مرد مومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کاٹے گا اور منظرہ کا بینہ کے سامنے ہوگا۔ آگے باقی قصہ آ رہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

﴿وَلَقَدْ﴾ اور البتہ تحقیق ﴿جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ اس سے پہلے ﴿بِالْبَيِّنَةِ﴾ واضح دلائل کے ساتھ ﴿فَمَا زِلْتُمْ﴾ پس ہمیشہ رہے تم لوگ ﴿فِي شَكٍّ﴾ شک میں ﴿وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ جو وہ لے کر آئے تمہارے پاس ﴿حَقًّا﴾ یہاں تک کہ ﴿إِذَا هَلَكَ﴾ جب وہ وفات پا گئے ﴿قُلْتُمْ﴾ تم نے کہا ﴿لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ﴾ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ اس کے بعد ﴿رَسُولًا﴾ کوئی رسول ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح ﴿يُضِلُّ اللَّهُ﴾ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ﴿مَنْ هُوَ مُضَوِّفٌ﴾ اس کو جو اسراف کرنے والا ہو ﴿مُزْتَبِّ﴾ شک میں مبتلا ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں ﴿بَغْيٍ سُلْطَنٍ﴾ بغیر دلیل کے ﴿أَنْتُمْ﴾ جو ان کے پاس آئی ﴿كِبْرٌ مَقْتًا﴾ بڑی ناراضگی ہے ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے ہاں ﴿وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ﴾ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے ﴿عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ ہر متکبر جبار کے دل پر ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ اور کہا فرعون نے ﴿لِيَهْمَنَّ بَنِي إِصْرَ حَآءٍ﴾ اے ہامان بناؤ میرے لیے ایک محل ﴿تَعُونَ أَبْلَغُ الْأَسْبَابِ﴾ تاکہ میں پہنچوں راستوں پر ﴿أَسْبَابُ السَّمَوَاتِ﴾ یعنی آسمان کے راستوں پر ﴿فَاطْلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ پس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو ﴿وَإِنِّي لَا ظَنُّهُ كَاذِبًا﴾ اور بے شک میں خیال کرتا ہوں اس کو جھوٹا ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ﴾ اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے ﴿سُوءَ عَمَلِهِ﴾ اس کے بُرے عمل کو ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ اور روک دیا گیا وہ سیدھے راستے سے ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ اور نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔

ما قبل سے ربط :

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات پڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں تم مجھے نہ روکنے تو فرعون کا چچا زاد بھائی حرقیل بول پڑا ﴿أَتَفْتَنُونَ سَاجِدًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ ”کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔“ اس گناہ کا تم پر وبال پڑے گا۔

مرد مومن کی مزید تقریر

آج کی آیات میں بھی اسی رجل مومن کی تقریر ہے ﴿وَلَقَدْ جَاءَ كُنُؤُسُفٌ مِّن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس اسی مصرکی زمین میں یوسفؑ اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کو نبوت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی۔ واضح دلائل سے کرا آئے۔ تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ یوسفؑ نے کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزے عطا فرمائے تھے مگر اتنی بات واضح ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ اے مصریو! یوسفؑ واضح دلائل لے کر تمہارے پاس آئے ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ﴾ پس تم ہمیشہ شک میں رہے ﴿فَمَا جَاءَ كُنُؤُسُفٌ﴾ اس چیز کے بارے میں جو یوسفؑ لے کر تمہارے پاس آئے۔ تمہارے آباؤ اجداد یوسفؑ کے بارے میں شک میں رہے اور تم آج موسیٰؑ اور ہارونؑ کے بارے میں شک کرتے ہو ﴿حَقَّقِي إِذَا هَلَكَ﴾ عربی میں هَلَكَ اور مَاتَ اور فَاتَ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یوسفؑ وفات پا گئے ﴿فَلْتُمْ﴾ تم نے کہا ﴿لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ سَاسُولًا﴾ ہرگز نہیں بھیجے گا ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول۔ ان سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یوسفؑ نے عرصہ دراز تک مصر والوں کی خدمت کی سیاسی بھی اور مذہبی بھی لیکن مصر کے وہ لوگ جو کافر تھے وہ آخر دم تک کافر ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں مستقل ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔

حضرت نوحؑ سے پہلے تو کافر مشرک کوئی نہ تھا اور گناہ تھے مگر کفر شرک والا گناہ نہیں تھا ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرہ: ۲۱۳] ”سارے لوگ ایک مذہب پر تھے۔“ شرک حضرت نوحؑ کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی ایسا دور نہیں بتلایا جاتا جس میں کوئی کافر نہ ہو۔ مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے بلکہ مومن تھوڑے اور کافر زیادہ تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اسی سبب تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محترمہ سارہؑ اور ان کے بھتیجے لوطؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا۔ پیغمبر پیدائشی طور پر ہی موحد ہوتا ہے تیسرا کوئی آدمی ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوطؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدوم کے علاقے میں بھیجا۔ صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔ سورۃ ذاریات میں ہے ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَنِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ”پس نہ پایا ہم نے ان میں سوائے ایک گھرانے مسلمان کے۔“ ایک بڑی حویلی تھی اس کے ایک کمرے میں لوطؑ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی اور دو یا تین بیٹیاں رہتی تھیں۔ مزید دو تین کمرے تھے جن میں اور مومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ کفر کی اکثریت رہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار بتاتے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ سے زائد بھی بتلائی گئی ہے باقی سارا عرب کافر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے دور میں سارا عرب مسلمان ہو گیا۔

تو فرمایا تم یوسفؑ کے بارے میں بھی شک میں رہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب موسیٰؑ کے خلاف کاروائیاں کرتے ہو یہ تمہارا آبائی پیشہ ہے ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ﴾ اسی

طرح اللہ تعالیٰ بہکا تا ہے گمراہ کرتا ہے ﴿مَنْ هُوَ مُضْرِبٌ مُّزْتَابٌ﴾ جو اسراف کرنے والا شک میں مبتلا ہے۔ اسراف کا معنی حد سے گزرنے والا۔ جو آدمی اپنی حد سے آگے گزرتا ہے وہ مسرف ہے مُزْتَاب ریب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں مبتلا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حد پھلانگ جائے اور شک میں مبتلا ہو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ جبر اہدایت نہیں دیتا ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ﴿يُفْغِرُ لَكُلِّ شَيْءٍ﴾ بغیر کسی دلیل کے ﴿أَتُنْهَمُ﴾ جو ان کے پاس آئی ہو۔ فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے وزیر مشیر سارا عملہ بھی موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں رب تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ رب تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرو اس کے احکام پر عمل کرو۔ قیامت حق ہے اس کو مانو۔ فرعون نے کہا ﴿إِنْ كُنْتَ جُنْتَ بِآيَاتِنَا فَاتِّبِعْنَا﴾ ”اگر تو ایسا ہے کوئی نشانی تو اس کو لا اگر تو سچا ہے ﴿فَأَنْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلُكُمُ الْيُسُفَىٰ﴾ ”پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنی لاٹھی کو پس اچانک وہ بڑا اثر دھا بن گیا ﴿وَنَزَعْنَا يَدَآ فَاذًا هُنَّ بِيضَا۟ا۟ لَبِظَرَيْنِ﴾ [الاعراف: ۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶] ”اور نکالا انھوں نے اپنے ہاتھ کو پس اچانک وہ روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے۔“

موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ

تفسیروں میں اس کا عجیب نقشہ کھینچی گیا ہے کہ فرعون تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا تھا اثر دھانے جب اس کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہو کر پیچھے گرا۔ نیچے فرعون اور اوپر کرسی، سب لوگ حیران پریشان ہو گئے مگر وہاں سے بھاگا کوئی نہیں کہ فرعون کو علم ہو گیا تو ہمارا حشر کر دے گا ہماری شامت آجائے گی۔ بڑا ظلم تھا ﴿ذُوالْاَوْتَادِ﴾ میخوں والا۔ اس کا عقب قرآن میں ہے سورۃ الفجر پارہ ۳۰ میں۔ ہماری سختی آجائے گی کہ عین مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے اپنی جانیں بچائیں اور میری کوئی فکر نہیں کی۔ اس لیے کوئی وہاں سے بھاگا نہیں۔ اتنے واضح معجزے دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا ﴿هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ”یہ کھلا جادو ہے۔“ مقابلے کے لیے وقت مقرر کرو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ عید کا دن چاشت کا وقت مقرر ہوا تفسیروں میں آتا ہے کہ بہتر ہزار جادوگر مقابلے میں شریک ہوئے۔ ہر ایک نے دو دو سانپ نکالے ایک رسی اور ایک لاٹھی۔ جب ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعزۃ فرعون، فرعون زندہ باد کے نعرے شروع کر دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی مبارک کو ڈالا تو وہ اثر دھا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگر ہار گئے اور حقیقت کو سمجھ کر مسلمان ہو گئے مگر فرعون، ہامان، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ بڑی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ﴿وَعِنْدَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا﴾ اور ان لوگوں کے ہاں جو مومن ہیں۔ آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جس میں جی تھوڑا بہت ایمان ہے۔ جب شریعت کے خلاف بات سنتا ہے تو اسے ضرور کوفت ہوتی ہے دل کڑھتا ہے چاہے کچھ نہ کر سکے۔ ان لوگوں کا ایمان تو پہاڑ جیسا تھا۔ تو فرمایا مومنوں کے ہاں بھی بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا

کرنا بغیر کسی سند کے۔

فرمایا ﴿كَذٰلِكَ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارًا﴾ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر جبر کرنے والے کے دل پر۔ پھر خیر اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور جس کے دل پر مہر لگ جائے تو وہ حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا حق کو دیکھتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ فرعون نے رجل مومن کی طرف تو جہنم کی بلکہ اپنے وزیر اعظم ہامان کی طرف رخ پھیر لیا ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ اور کہا فرعون نے ﴿يٰٰهٰمَانُ ابْنِ لِیْ صَدْحًا﴾ اے ہامان! میرے لیے ایک محل بنا ﴿لَعَلَّیْ اُنَبِّئُكَ اَسْبَابَ﴾ تاکہ پہنچوں میں راستوں پر۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۳۸ پارہ ۲۰ میں ہے فرعون نے ہامان کو کہا ﴿فَاَوْقِدْ لِّیْہَا مِنْ عَلٰی الطَّیْنِ فَاجْعَلْ لِیْ صَدْحًا لَّعَلَّیْ اُنَبِّئُکَ اِلٰی اللّٰهِ مُؤَسِّی﴾ ”میرے لیے گارے کی اینٹیں بنا کر بھٹے میں پکا کر محل تیار کرو تاکہ میں جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھوں کہ وہ کس طرح کا ہے۔“ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی حماقت تھی کہ اگر واقعی آسمانوں پر رب ہے تو میں وہاں دیکھوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو قریب ہوں محل بنانے کی کیا ضرورت ہے میں تجھے بحر قلزم کی لہروں میں نظر آؤں گا۔ جب ڈوبنے لگا تو اس کو رب نظر آیا ﴿قَالَ اَمْسَلْتُ اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا الَّذِیْ اَمْسَلْتُ بِہٖ ہَیْوًا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ ”کہا فرعون نے ایمان لایا ہوں میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرماں برداروں میں سے ہوں۔“ اور یہاں ہے کہ اے ہامان میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر راستے کون سے ﴿اَسْبَابَ السُّبُوٰتِ﴾ آسمان کے راستوں ﴿فَاَطَعْنٰ اِلٰی اللّٰهِ مُؤَسِّی﴾ پس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو۔ یہ فرعون کی حماقت کی بات تھی۔

احادیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کی مسافت پانچ سو سال کی ہے یعنی جتنا سفر آدمی درمیانی چال چلتے ہوئے پانچ سو سال میں کرتا ہے اتنا سفر ہے زمین سے لے کر آسمان تک۔ اتنی ہی سفر ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اور دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوتھے تک پانچویں سے چھٹے اور ساتویں تک۔ یعنی ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے۔ پھر ساتویں آسمان کے اوپر کرسی ہے پھر عرش ہے پھر عرش پر رب تعالیٰ مستوی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہمارے پاس بھی ہے۔ سورہ حدید پارہ ۲۷ میں ہے ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ﴾ ”تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔“ اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا ﴿نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ﴾ ”ہم انسان کے شرے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو ﴿وَاِنِّیْ لَا ظَنُّنَہٗ کَاِذَا بَآءُ﴾ اور بے شک میں خیال کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَكَذٰلِکَ زُیِّنَ لِیْہِمْ اَعْمٰلُہُمْ﴾ اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے ﴿سُوْءٌ عَصٰیہٖ﴾ اس کا برا عمل۔ شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا، اقتدار نے مزین کیا، فوجوں اور عملے نے مزین کیا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ایمان نہ آیا ﴿وَصَدَّ عَنْ السَّبِیْلِ﴾ اور روک دیا گیا سیدھے راستے سے۔ اقتدار کے نشے میں آکر حق کو قبول نہ کیا اور ساری

دیکھیں کس ﴿وَمَا كُنْزُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ اور نہیں تھی نہ میر فرعون کی مگر تباہی میں۔ اپنی فوجوں کو تباہ کیا، قوم کو تباہ کیا، خود تباہ ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکا نہ ہارون علیہ السلام اور مومنوں کا کچھ بگاڑ سکا۔ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالیٰ نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ یہ تھا اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہنے والا جس کا پیٹ آج مشک کی طرح پانی سے بھرا ہے اور ناک سے بہہ رہا ہے۔ پھر آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ جب کبھی اخبارات میں اس کا فوٹو آتا ہے تو آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔

﴿وَقَالَ﴾ اور کہا ﴿الَّذِينَ﴾ اس شخص نے ﴿آمَنَ﴾ جو ایمان لا چکا تھا ﴿يَقُولُ﴾ اے میری قوم ﴿اشْعُرُونَ﴾ تم میری پیروی کرو ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ میں تمہاری راہنمائی کرتا ہوں سیدھے راستے کی ﴿يَقُولُ﴾ اے میری قوم! ﴿إِنَّمَا﴾ پختہ بات ہے ﴿هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ یہ دنیا کی زندگی ﴿مَتَاعٌ﴾ تھوڑا سا فائدہ ہے ﴿وَإِنَّ﴾ الاخرۃ ﴿اور بے شک﴾ آخرت ہی ﴿هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً﴾ جس شخص نے عمل کیا بُرا ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ پس اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس جیسا ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ اور جس نے عمل کیا اچھا ﴿مَنْ ذَكَرْهُ أَوْ أُنْشِيَ﴾ وہ مرد ہو یا عورت ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ اس حال میں کہ وہ ایمان دار ہو ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں ﴿يُزْذَقُونَ فِيهَا﴾ ان کو رزق دیا جائے گا اس جنت میں ﴿بَغِيرِ حِسَابٍ﴾ بغیر حساب کے ﴿وَيَقُولُ﴾ اور اے میری قوم! ﴿مَالِي﴾ مجھے کیا ہو گیا ہے ﴿أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى﴾ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف ﴿تَدْعُونَنِي﴾ تم مجھے دعوت دیتے ہو ﴿لَا كُفْرًا بِاللَّهِ﴾ کہ میں کفر کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ﴿وَأُشْرِكَ بِهِ﴾ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ ﴿مَا﴾ اس چیز کو ﴿لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ جس کا مجھے کچھ علم نہیں ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ﴾ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ﴿إِلَى الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ﴾ غالب اور بخشنے والی ذات کی طرف ﴿لَا جَرَمَ لَهُ﴾ ضرور بالضرور ﴿إِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ بے شک وہ چیز جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا﴾ نہیں ہے اس کی دعوت دنیا میں ﴿وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ اور نہ آخرت میں ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا﴾ اور بے شک ہمارا پھر جانا ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ﴿وَأَنَّ السُّرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ اور بے شک حد سے بڑھنے والے وہی دوزخی ہیں ﴿فَسَتَذْكُرُونَ﴾ پس تاکید تم یاد کرو گے ﴿مَا أَقُولَ لَكُمْ﴾ جو میں تمہیں کہتا ہوں ﴿وَأَقْوَصُ﴾

اَمْرٍ مِّنَ اِلٰہِیْہِمْ اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿اِنَّ اللّٰہَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ﴾ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو ﴿فَوَقَّہُ اللّٰہُ﴾ پس بچا یا اس کو اللہ تعالیٰ نے ﴿سَيِّاَتٍ مَّا مَكْرُوًّا﴾ ان بُری تدبیروں سے جو انھوں نے کیں ﴿وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ﴾ اور گھیر لیا فرعونوں کو ﴿مِذَّعَ الْعَذَابِ﴾ بُرے عذاب نے۔

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو مرد مومن نے فرعون کی بات کو کانٹا اور لوگوں کو نتیجے سے آگاہ کیا کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آئے گا اور تمہارے سے پہلے جن قوموں نے پیغمبروں کی مخالفت کی ان کا انجام تمہارے سامنے ہے تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ فرعون نے رجل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ یہ تو اپنی بات کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اپنے وزیر اعظم ہامان کی طرف رخ کیا کہ مجھے ایک محل تیار کر کے دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں۔

دنیا کی بے ثباتی

جب فرعون کی گفتگو ختم ہوئی تو مرد مومن بول پڑا ﴿وَقَالَ الَّذِیْ اٰمَنَ﴾ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا ﴿یَقْوَرُ اَیُّہُمْ﴾ اے میری قوم میری پیروی کرو ﴿اَہْدٰکُمْ سَبِیْلَ الرَّشَادِ﴾۔ رشاد کا معنی ہے بھلائی۔ میں تمہاری راہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے راستے کی۔ فرعون نے جو تمہیں کہا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر چراتا ہوں اس نے غلط کہا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے صحیح راستہ یہ ہے ﴿یَقْوَرُ﴾ اے میری قوم ﴿اِنَّہَا ہٰذِہِ الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا مَتَّاعٌ﴾ پختہ بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اے میری قوم ﴿وَ اِنَّ الْاٰخِرَۃَ ہِیَ دَاۡرُ الْقَرَارِ﴾ اور بے شک آخرت ہی ٹھہرنے کا گھر ہے۔ اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پر مسحور نہ ہوں اس پر نہ مرو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اے میری قوم! ﴿مَنْ عِیۡنَ سَیۡئَۃٍ﴾ جس نے عمل یہ برا ﴿فَلَا یُجْزٰی اِلَّا مِثْلَہَا﴾ پس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس جیسا۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۶۰ پر ۸ میں ہے ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَۃِ فَلَہٗ عَشْرُ اَمْثَالِہَا﴾ ”جو شخص لایا ایک نیکی پس اس کے لیے دس گنا اجر ہے ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیۡئَۃِ فَلَا یُجْزٰی اِلَّا مِثْلَہَا﴾ اور جو شخص لایا برائی پس نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اس جیسا۔“ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھ جائے گا نیکی ایک کرے گا تو دس شمار ہوں گی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ! کہا دس نیکیاں مل گئیں، ایک دفعہ کسی کو کہا السلام علیکم! تو دس نیکیاں مل گئیں اور اگر کسی کو گالی نکالتا ہے تو ایک گناہ ہوگا۔ پھر نیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دس اور فی سبیل اللہ کی مد میں کرے گا تو ایک کا بدلہ کم از کم سات سو ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۶۱ میں ہے ﴿وَاللّٰہُ یُضَاعِفُ لِمَن یَّشَآءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے یعنی سات سو سے زیادہ کر دے جس کے لیے چاہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں عمروں حاصل کرنا مثلاً: آپ اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ چلے کہ درس قرآن سننا ہے تو ایک ایک قدم پر سات سات سو نیکیاں ہیں آتے ہوئے بھی اور

جاتے ہوئے بھی۔ اسی طرح دین کی تبلیغ کے لیے چلے ہیں تو ایک ایک قدم پر سات سات سونکیاں ملیں گی۔ جہاد کے لیے جا رہے ہیں ایک ایک قدم پر سات سات سونکیاں ملیں گی۔ حج کا سفر بھی فی سبیل اللہ کی مد میں ہے۔

تو فرمایا جس نے عمل کیا برا تو اس کو اس جیسا بدلہ دیا جائے گا ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا﴾ اور جس نے عمل کیا اچھا ﴿قِنْ ذِكْرًا﴾ اؤ اٹلی ﴿وہ مرد ہو یا عورت﴾ ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ اس حال میں کہ وہ مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔

قبولیت عمل کی شرائط :

عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں :

① ایمان ② اخلاص ③ اور اتباع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قَدْ لَبِثْنَا أَنْجُتُمْ﴾ پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں ﴿يُؤْذَنُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ رزق دیا جائے گا ان کو جنت میں بغیر حساب کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سو سو آدمیوں کے برابر کھائے گا اور بڑی عجیب بات ہے لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ”نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ۔“ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سوا کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ساتھ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ مرد مومن نے کہا ﴿وَيَقُومُ صَالِحٌ﴾ اور اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے ﴿أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى﴾ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔ وہ اس طرح کہ ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس کے احکام کو نہ مانوں۔ خدا، پیغمبر اور معجزات کو نہ مانوں ﴿وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لِلَّهِ﴾ اور میں شریک ٹھہراؤں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اے میری قوم! ذرا سوچو غور کرو میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو ﴿وَإِنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَنَى﴾ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس ذات کی طرف جو غالب ہے بخشنے والا ہے۔ ضابطے کے مطابق لَا جَرَمَ کا معنی ہے ضرور بالضرور، لامحالہ ﴿أَلَمْ نَكُنْ دَعْوَانِي إِلَيْهِ﴾ بے شک وہ چیز جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو ﴿كَيْسَ لَدَعْوَانِي فِي الثُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ نہیں ہے اس کی دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ نہ دنیا میں دعوت قبول کر سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرے ﴿أَفَنُيْجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاؤُكَ يَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [نمل: ۶۲] ”بھدا کون ہے جو مجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور زور کرتا ہے تکلیف کو۔“ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دعا قبول کرے اور کسی کا کام بنا سکے۔ دنیا اور آخرت میں اگر یہ اختیارات حاصل ہوتے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی اور ٹھوس عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

زبان مبارک سے اعلان کروایا ﴿قُلْ﴾ ”آپ ان کو کہہ دیں ﴿إِلَىٰ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا فَرْجًا﴾ [جن: ۲۱] میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔“ اور یہ بھی اعلان کروایا ﴿قُلْ﴾ ”آپ کہہ دیں ﴿لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ [الاعراف: ۱۸۸] میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔“ جب آنحضرت ﷺ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی، پیر، شہید آپ ﷺ سے بڑھ سکتا ہے؟ حاشا وکلا۔

تو فرمایا کہ تم ان کو پکارتے ہو جن کے لیے پکار نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ﴿وَأَنْ مَّرَدًّا إِلَى اللَّهِ﴾ اور بے شک ہمارا پھر جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ مَرَدُّ ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے جس کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ اور مصدر مسمیٰ بھی بن سکتا ہے پھر معنی ہو گا لوٹنا۔ ہمارے لوٹنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمارا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اے میری قوم سن لو! ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ اور بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنے والے ہی دوزخی ہیں۔ اے میری قوم! جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنو اور سمجھو ﴿فَسْتَنْذِرُكُمْ مِمَّا أَتَوَلَّوْا﴾ پس تاکید تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ یہ سب تمہارے سامنے آئیں گی بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوزخ بھی سامنے ﴿وَأَقُولُ أَصْدَقُ﴾ اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِعْرٍ بِالْعِبَادِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔

مردمومن کی حفاظت

یہاں پر تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کر دیا دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ وزیر مشیر اور عملہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن مردمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہو گئی۔ ایک تو اس لیے کہ چچا زاد بھائی ہے دوسرا یہ کہ کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وزیر داخلہ تھا یا کوئی اور عہدہ۔ اور اس کی باتوں کا فرعون کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کو علم تھا کہ اب اس خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور جو قیل کے متعلق رائے لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے اگرچہ وہ میرے چچا کا لڑکا ہے مگر اب وہ ملک و قوم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ سب نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی کہ مزاج کو جانتے تھے کہ فرعون جو بات کرتا ہے اس کو کر کے چھوڑتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جو ان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہاں ملے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تفسیر صاوی وغیرہ میں آتا ہے کہ مردمومن نے جنگل میں ڈیرہ لگایا۔ جب یہ فوجی وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو نمازیں تھیں، ہرے لیے پانچ ہیں اور اس کے ارد گرد شیر چیتے اور بھیڑیے پہرہ دے رہے تھے۔ جس وقت یہ فوج قریب گئی تو شیر، چیتوں اور بھیڑیوں نے ان کو چیر پھڑ کر رکھ دیا اور جو بھگ کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو انھوں نے میرا حکم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں

آگئے ہیں۔ وہ مردمومن اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھا یہ کیسے گرفتار کر سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَوَقَّعَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا كُرُوا﴾ پس بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس مردمومن کو ان کی بُری تدبیروں سے جو انھوں نے کیں کہ اس کو گرفتار کر کے قتل کر دو ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ اور گھیر لیا فرعونوں کو بُرے عذاب نے۔ بحرِ قلزم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ فرعون، ہامان اور ان کی فوجوں کو۔ باقی تفصیل آگے آرہی ہے۔ ان شاء اللہ العزیز!

﴿الْقَارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ آگ ہے ان کو پیش کیا جائے گا اس پر ﴿عَذَابًا﴾ پہلے پہر ﴿وَعَشِيًّا﴾ اور پچھلے پہر ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی (اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے) ﴿أَدْخِلُوا﴾ داخل کرو ﴿آلَ فِرْعَوْنَ﴾ فرعونوں کو ﴿أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ سخت عذاب میں ﴿وَإِذْ يَتَحَفَّضُونَ﴾ اور جس وقت آپس میں جھگڑا کریں گے ﴿فِي النَّارِ﴾ دوزخ میں ﴿فَيَقُولُ﴾ پس کہیں گے ﴿الضَّعَفَاءُ﴾ کمزور ﴿لِلَّذِينَ﴾ ان لوگوں کو ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾ جنھوں نے تکبر کیا ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ بے شک ہم ﴿لَكُمْ تَبَعًا﴾ تمھارے تابع تھے ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْعُونَ﴾ پس کیا تم کفایت کر سکتے ہو ﴿عَنَّا﴾ ہماری طرف سے ﴿نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ آگ کے ایک حصے کی ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ کہیں گے وہ لوگ ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾ جنھوں نے تکبر کیا ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ بے شک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے ﴿قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان ﴿وَقَالَ الَّذِينَ﴾ اور کہیں گے وہ لوگ ﴿فِي النَّارِ﴾ جو دوزخ میں ہوں گے ﴿يَخْرُجُونَ جَهَنَّمَ﴾ دوزخ کے دروغوں کو ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ پکارو اپنے رب کو ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا﴾ کہ تخفیف کر دے ہم سے ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ایک دن عذاب سے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمُ﴾ کیا نہیں آئے تھے تمھارے پاس ﴿رُسُلُكُمْ﴾ تمھارے رسول ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ واضح دلائل لے کر ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿بَلَى﴾ کیوں نہیں آئے تھے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿فَادْعُوا﴾ پس تم خود ہی دعا کرو ﴿وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر خسارے میں ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ بے شک ہم ابستہ ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ اور جس دن کھڑے ہوں گے وہ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ﴾ جس دن نفع نہیں دے گا ظالموں کو ﴿مَعْذِرَتُهُمْ﴾ ان کا معذرت کرنا ﴿وَلَهُمُ النَّعْتُ﴾ اور ان کے لیے لعنت ہوگی ﴿وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ﴾ اور ان کے لیے بُرا گھر ہوگا۔

اس سے پہلے مردِ مؤمن جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اس کا اور فرعون کے مکالمے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردِ مؤمن نے کہا کہ میری باتیں تم یاد کر دو گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعونوں کے شر سے بچا لیا اور فرعونوں کو بُرے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

فرعونوں کا انجام !

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿الْأَمْثَلُ يُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں ﴿عَذَابًا وَعَشِيقًا﴾ پہلے پہر اور پچھلے پہر یعنی صبح شام آگ میں ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک عذاب میں ہیں بظاہر تو فرعون اور اس کا وزیر اعظم ہامان اور اس کا سارا لشکر بحرِ قلزم میں غرق ہوا لیکن حقیقت میں سیدھے دوزخ میں گئے اس سے عذابِ قبر کا اثبات ہوتا ہے کیوں کہ آخرت کے عذاب کا ذکر آگے آ رہا ہے ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ﴿أَذْخُلُوا إِلَىٰ فِزْعُونِ أَسْذًا لِّلْعَذَابِ﴾ داخل کرو فرعونوں کو سخت عذاب میں تو قیامت کا عذاب علیحدہ ہے اور مرنے کے بعد جو عذاب ہے اسی کو قبرِ برزخ کا عذاب کہتے ہیں۔ مرنے والا جہاں بھی ہو چاہے اس کو مچھلیاں کھا گئی ہوں، درندے کھا گئے ہوں، دفن کر دیا گیا ہو، آگ میں جلادیا گیا ہو اگر وہ سزا یافتہ ہے تو اس کو عذاب ضرور ہوگا۔

حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ دفن کر دینے کے بعد اگر وہ کافر ہے تو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی کھڑکی کھولی گئی ہے حالانکہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر مؤمن ہوتے تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً حکم ہوتا ہے کہ اب دوزخ کی کھڑکی کھول دو اور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا یہ ٹھکانا ہے۔ اگر مؤمن ہوتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تاکہ اس کو علم ہو جائے کہ گرا ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ اب تمہارا یہ ٹھکانا ہے۔ تو مرنے کے بعد عذابِ ثواب شروع ہو جاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔

تابع و متبوع کا جھگڑا !

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِذْ يَتَحَفَّضُونَ فِي النَّارِ﴾ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب آپس میں جھگڑا کریں گے دوزخ میں ﴿فَيَقُولُ الضَّعْفُؤُا﴾ پس کہیں گے کمزور ﴿لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ ان کو جنہوں نے تکبر کیا۔ یوں سمجھو کہ چھوٹے بڑوں کو کہیں گے، شاگرد استادوں کو کہیں گے، مرید پیروں کو کہیں گے، کارکن لیڈروں کو کہیں گے، رعایا اپنے سرداروں کو کہیں گے ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ تَبَعًا تابع کی جمع ہے۔ بے شک ہم تمہارے تابع تھے تو تمہارے پیچھے لگ کر ہم نے یہ کارروائیاں کیں ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ پس کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہماری طرف سے آگ کے ایک حصے کی۔ دنیا میں تم نے ہمیں اپنے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اقتدار والے ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ بے شک ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں

تمہیں کیسے رہا کرانیں۔

اور سورہ سبا آیت نمبر ۳۲ پارہ ۲۲ میں ہے کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور ہیں ﴿اَنْحُنْ مَدَدُ لَكُمْ عَنِ الْهُدٰی﴾ ”کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے ﴿بَعْدَ اِذْ جَاۤءَ كُمْ﴾ بعد اس کے کہ جب آگئی تمہارے پاس ﴿بَلٰی لَنْتُمْ مُعْجِرٰوْنَ﴾ بلکہ تم خود مجرم تھے۔“ اور کہیں گے کمزور لوگ ان کو جنہوں نے تکبر کیا ﴿بَلٰی مَثَلُوْا النَّبِیِّ وَالنَّهَارِ﴾ ”بلکہ رات دن کے فریب میں تم ہمیں گمراہ کرتے تھے ﴿اِذْ تَاْمُرُوْنَ اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ﴾ جب تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم کفر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ﴿وَنَجْعَلْ لَّهٗ اَنْدَادًا﴾ اور بنائیں ہم اس کے لیے شریک۔“ یہ باتیں تم بھول گئے۔ دن رات جلسے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہو گئے۔ تو یہ جھگڑا پس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔

تو ڈیرے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ﴿اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ لہذا اب تم بھی بھگتو اور ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی امداد نہیں کر سکیں گے اور بے بس ہوں گے تو ﴿وَقَالَ الَّذِیْنِیْنَ فِی النَّارِ﴾ اور کہیں گے وہ لوگ جو دوزخ میں ہوں گے ﴿لَا یَخْرُجُوْنَ مِنْہُمْ﴾ خزانہ خازن کی جمع ہے اس کا معنی ہے نگران پہرے دار، جہنم کے پہرے دار فرشتے۔ سورہ مدثر پارہ ۲۹ میں ہے ﴿عَلٰیہَا سِتْرَةٌ عَشْرٌ﴾ ”مقرر ہیں اس پر انیس فرشتے۔“ یہ بڑے بڑے عہدوں والے ان کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انچارج کا نام ہے۔ لک۔ یعنی۔ تو یہ سب دوزخی مل جل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے ﴿اِذْعُوْا نَارَکُمْ﴾ پکارو اپنے رب کو۔ اپنے رب سے دعا کرو ﴿یُخَفِّفْ عَنَّا یَوْمَ الْعَذَابِ﴾ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تاک کہ ہم سانس لے سکیں۔ اس سے پہلے خود بھی دعا کریں گے اور رب تعالیٰ کو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں نکال دے یہاں سے۔ پھر اگر ہم لوٹ کر ایسی بات کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزار سال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿اَحْسَبُوْا فِیْہَاوْ لَا تَحْسَبُوْنَ﴾ | المؤمن ۱۰۸ | ”ذلیل ہو کر یہاں دوزخ میں بی پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔“ میرے سے کچھ نہ مانگو۔ جب خود مانگنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر جہنم کے دروغوں کو کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے عذاب کی ہم سے تخفیف ہو جائے جیسے محنت مزدوری کرنے والے لوگ چھٹی والے دن قدرے خوش ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سکھ ہوا نیند کی کمی پوری کر لیں سودا سلف خرید لیں گے تھکاوٹ دور کر لیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہوگی۔ سورۃ نبا میں ہے ﴿فَقَدْ وَقُوْا اَفَلَنْ تَنْزِیْدُوْا﴾ ”اے نبی!“ اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔“ مثلاً: کل جتنا عذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے دن اور تیز ہوگا۔ جنت والوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوزخیوں کے لیے عذاب میں۔

تو جب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے ﴿قَالُوا﴾ فرشتے کہیں گے ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُم مَّرْسَلَتُنَا﴾ انہیں نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ واضح دلائل لے کر۔ پیغمبر کے نائب تمہارے پاس نہیں پہنچے ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پیغمبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آئے تھے انھوں نے ہمیں حق سنایا اور بتلایا اور سمجھایا تھا لیکن ﴿عَلَيْتُمْ عَلَيْكَ شَقِوْنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ [المؤمن: ۱۰۶] ”ہم پر ہماری بد بختی غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔“ ﴿قَالُوا﴾ فرشتے کہیں گے ﴿فَادْعُوا آلَكُمْ﴾ تم خود دعا کرو۔ ہم نے تمہارے لیے دعا کر کے رب کو ناراض نہیں کرنا خود اپنی درخواست پیش کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا دَعَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ﴾ اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر خسارے میں۔ ان کو دعا کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ہر طرف سے ناکام ہو جائیں گے تو پھر ابلیس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دنیا میں تو ہمیں بڑے سبز باغ دکھاتا تھا اب ہمارے لیے کچھ کرتو نے ہمارے سے شرک کرایا، غلط کاریاں کرائیں۔ شیطان جواب دے گا ﴿مَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ﴾ ”میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا“ ﴿اِلَّا اَنْ دَعَوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ﴾ مگر میں نے تمہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کر لی ﴿فَلَا تَلُمُوْنِيْ وَلَوْ مَوَّآ اَنْفُسَكُمْ﴾ پس مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنی جانوں کو ﴿مَا اَنَا بِضَرٍ خَلْمٍ وَمَا اَنْتُمْ بِضَرٍ غِيٍّ﴾ [ابراہیم: ۲۲] نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔“ تو کہیں سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں سمجھ جائیں۔ اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہارون علیہ السلام کے خلاف، مرد مومن کے خلاف بڑے منصوبے بنائے، اللہ تعالیٰ نے سارے ناکام کیے۔

نصرت خداوندی

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِنَّا لَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ بے شک البتہ ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ﴿فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں۔ وہ مدد چاہے پہلے مرحلے میں ہو جائے یا آخری مرحلے میں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی نصرت ضرور فرماتے ہیں۔ مثلاً: احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد فرمائی۔ بعد میں اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد پھر دشمن ہی بھاگا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نبیؓ نے ان کا تعاقب کیا اور وہ پیغمبر جن کو جہاد کا حکم تھا ان کی مدد اور دشمن کی ناکامی تو عیاں ہے اور جن پر جہاد فرض نہیں تھا ان کو اگرچہ تکالیف پہنچی حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید بھی کر دیا گیا۔ جیسے: زکریاؑ، یحییٰؑ، عیسیٰؑ۔ تو ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین سے ضرور انتقام لیا ہے نیست و نابود کیا ہے اور پیغمبروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں مگر مشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔

فرمایا ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْإِشْهَادُ﴾ اشہاد - شاہد کی جمع ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خود پیغمبر بھی ہوں اور مومن بھی ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ یسین میں موجود ہے اور دوسرے اعضاء بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ حم سجدہ میں اور لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ ”تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف“ ﴿قَالُوا أَنْظِقْنَاهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہے اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔“ ہمارا کیا اختیار ہے۔

تو جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی پیغمبروں کو اور مومنوں کو کامیابی نصیب فرمائے گا ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْرِفَتُهُمْ﴾ جس دن فائدہ نہیں دے گا ظالموں کو ان کا معذرت کرنا۔ مختلف بہانے کریں گے۔ کبھی کہیں گے ﴿إِنَّا أَكْفَيْنَاكَ دِتْنًا وَكَيْدًا فَاصْلُحْ﴾ [الاحزاب: ۶۷] ”بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی تو انھوں نے ہمیں گمراہ کیا۔“ کبھی کہیں گے ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [المک: ۱۰] ”کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔“ کبھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ویسے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُمْ﴾ [سورۃ لقیمہ: ۱۰] ”اگر چہ وہ اپنے کتنے ہی حیلے بہانے کریں لیکن ان کا کوئی بہانہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔“ ﴿وَلَهُمُ الْعَذَابُ﴾ اور ان کے لیے لعنت ہوگی ﴿وَلَهُمْ سَوْءُ الْعَذَابِ﴾ اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ دوزخ سے برا گھر کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد، عورت کو اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ [آمین]

﴿وَلَقَدْ﴾ اور ابستہ تحقیق ﴿اتَّيْنَا مُوسَى﴾ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ﴿الْهُدَى﴾ ہدایت ﴿وَأَوْشَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا ﴿هُدًى﴾ جو ہدایت تھی ﴿وَذِكْرًا﴾ اور نصیحت تھی ﴿لِلْأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ عقل مندوں کے لیے ﴿فَاصْبِرْ﴾ پس آپ صبر کریں ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ اور معافی مانگیں اپنی غزش کے لیے ﴿وَسَيِّئٌ﴾ اور تسبیح بیان کریں ﴿بِحُضْرَتِكَ﴾ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ﴿بِالْعِشِيِّ﴾ پچھلے پہر ﴿وَالْإِبْكَارِ﴾ اور پہلے پہر ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿يُجَادِلُونَ﴾ جھگڑا کرتے ہیں ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ بغیر کسی دلیل کے ﴿أَتَهُمْ﴾ جو ان کے پاس آئی ہو ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ﴾ نہیں ہے ان کے سینوں میں ﴿إِلَّا كَيْدٌ﴾ مکر تکبر ﴿مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ نہیں ہیں وہ اس تک پہنچنے والے ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ پس آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ لیں ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے ﴿لَخَلْقُ السَّنَاتِ وَ

الانراض ﴿البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا﴾ ﴿اَکْبَرُ﴾ بہت بڑا ہے ﴿مِنْ خَلْقِ الثَّانِيں﴾ لوگوں کے پیدا کرنے سے ﴿وَلٰكِنْ اَكْثَرُ الثَّانِيں﴾ لیکن اکثر لوگ ﴿لَا يَعْمَلُوْنَ﴾ نہیں جانتے ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ﴾ اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ﴾ اور عمل کیے اچھے ﴿وَلَا يُسْقٰى﴾ اور نہ بُرے کام کرنے والا ﴿قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ﴾ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو ﴿اِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيْءُ﴾ بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے ﴿لَا تَرٰىبَ فِيْهَا﴾ کوئی شک نہیں ہے اس میں ﴿وَلٰكِنْ اَكْثَرُ الثَّانِيں لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ﴾ اور فرمایا تمہارے رب نے ﴿ادْعُوْنِيْ﴾ پکارو مجھے ﴿اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ میں قبول کرتا تمہاری دعاؤں کو ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ جو تکبر کرتے ہیں ﴿عَنْ عِبَادَتِيْ﴾ میری عبادت سے ﴿سَيَذٰخَبُوْنَ﴾ عنقریب داخل ہوں گے ﴿جَهَنَّمَ﴾ جہنم میں ﴿ذٰخِرِيْنَ﴾ ذلیل ہو کر۔

فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزاد قوم تھی۔ ان کو قانون اور دستور کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی۔ آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات بڑی بلند مرتبہ والی کتاب تھی۔ لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جاسکتا کہ تورات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بڑی بڑ کی ہے، تحریف کی ہے۔ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اپنی اصل شکل میں موجود ہے زیر زبر کا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس اُمت نے یہ ڈیوٹی ادا کی ہے۔

علمی میراث

تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْهُدٰى﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰؑ کو ہدایت والی کتاب تورات وَاَوْثَرْنَا بَنِيْٓ اِسْرٰٓءٰلَ الْكِتٰبَ اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی وراثت ہوتی ہے وراثت صرف مال کی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر: لَقَدْ يُورَثُوْا جِدْهَمًا وَلَا دِيْنََارًا ”درہم دینار کے وارث نہیں بناتے۔“ انبیائے کرام علیہم السلام کی وراثت سونے چاندی کے سکے نہیں ہوتی اِنَّمَا وَرَثَتُوْا الْعِلْمَ ”وہ علم کا وارث بناتے ہیں فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِمِطْرٍ وَاَفْرِ“ جس نے صحیح علم حاصل کیا اس نے پیغمبروں کی وراثت کا دفر حصہ لیا۔“ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا ﴿هُدٰى﴾ ہدایت تھی ﴿وَذِكْرٰى﴾ اور نصیحت والی کتاب تھی ﴿لَا وِلٰى اِلَّا لّٰہِ﴾ عقلمندوں کے لیے۔ کیوں کہ آسمانی کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحیح ہو۔ اور اُوٹ پٹانگ عقل والے کبھی آسمانی

کتاب بے فائدہ نہیں اٹھ سکتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے سن لیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں لہذا ﴿فَاصْبِرْ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! ان کافروں کی اذیت پر صبر کریں ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت کا حق ہے۔ ساری حقیقت قیامت والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ اور بخشش طلب کر اپنی لغزش کے لیے۔

اجتہادی غلطی پر تنبیہ مع شان نزول ﴿

پیغمبر کی لغزش کو ذنب، گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بڑوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے:

نزدیکان را بیش بود حیرانی

جس کا جتنا مقام بلند ہوتا ہے اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذنب کہا گیا ہے۔ باقی پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل حق کا یہ مذہب بے عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام صغیرہ بصرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ مثلاً: ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں اس شرط پر کہ آپ کے پاس یہ جو غریب اور غلام قسم کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو مجلس سے اٹھ دیں کیوں کہ سردار اور رئیس لوگ ہیں ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگو سنیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا کہ میں ان لوگوں کو تلاش کرتا پھرتا ہوں آج یہ خود آگئے ہیں چوتھوڑے وقت کے لیے میں اپنے صحابہ کو مجلس سے اٹھا کر ان کو حق سنا دوں تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ بڑی اچھی نیت تھی اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بھی تھا۔ نفی طور پر۔ ستہ کو حق ہے کہ شاگرد کو مجلس سے اٹھا دے، پیر کو حق ہے کہ مرید کو مجلس سے نکال دے، باپ کو حق ہے کہ بیٹے کو اپنی مجلس سے اٹھا دے، ہر بڑے کو حق ہے کہ ماتحت کو کسی مصیحت کے لیے مجلس سے اٹھا دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو بہت زیادہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حقارت کی وجہ سے مجلس سے نہیں اٹھانا تھا بلکہ سرداروں کو حق سنانے کے لیے اٹھانا تھا۔

اب کافر اس بات کے منتظر تھے کہ یہ ابھی اپنے ساتھیوں کو اٹھا نہیں گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں تو ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ﴿وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدْوَةِ وَالنَّعْيِ يَرْيَدُونَ وَجْهَهُ﴾ [النعرہ: ۵۲] اور آپ نہ نکامیں ان لوگوں کو (اپنی مجلس سے) جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آخر میں فرمایا ﴿فَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ فَنُفِثُوا فِيهِمُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ”پس اگر آپ نے ان کو مجلس سے نکالا تو

آپ کا شمار ظالموں میں ہو گا۔“ تو یہ ظالموں میں شمار ہونے کا لفظ آپ ﷺ کے مرتبہ کی وجہ سے استعمال ہوا ہے چوں کہ آپ ﷺ کا مرتبہ بہت بلند تھا اس لیے اس قسم کی لغزش پر معافی مانگنے کا حکم ہوا ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اور پورا استغفار اس طرح ہے اَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَیْہِ۔ اور مختصر جملہ ہے استغفر اللہ۔ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ﴾ اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ ﴿بِالنَّحْشِ وَالْبَکَاہِ﴾ تسبیح پہر اور پہلے پہر۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ سارا وقت عشی کہلاتا ہے اور صبح صادق کے بعد جب روشنی شروع ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر زوال تک یہ ابکار اور بکرہ کہلاتا ہے۔ تسبیح ہے سُبْحَانَ اللہِ وَ بِحَمْدِہِ۔ مسم شریف میں روایت ہے: اَفْضَلُ الْکَلَامِ سُبْحَانَ اللہِ وَ بِحَمْدِہِ۔ اس کو افضل الکلام کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سبھی صفات بھی آ جاتی ہیں اور ایجابی صفات بھی آ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرما دیتے ہیں۔

اہل حق کو مٹانے کے منصوبے

فرمایا ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللہِ﴾ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں۔ کوئی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کوئی رسالت اور قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے ﴿یَغْیْرِ سُلْطٰنِیْنِ اَنْہُمْ﴾ بغیر کسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ﴿اِنْ فِیْ صُدُوْرِہُمْ اِلَّا کِبْرٌ﴾۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہے ان کے سینے میں مگر تکبر۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ﴿فَاھُمْ بِاٰیٰتِہِ﴾ نہیں ہیں وہ تکبر کی حد تک پہنچ سکتے۔ یہ اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھیں خدا کے ہاں ذلیل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مٹانے کے جتنے بھی منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔

اس وقت مغربی قوتیں مسلمانوں کے جہاد سے بڑی خوف زدہ ہیں باوجود اس کے کہ مادی قوت ان کے پاس زیادہ ہے، اسمہ ان کے پاس زیادہ ہے مگر کلمہ حق کی وجہ سے ان کو پسو پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان مختلف جگہوں میں جہاد کے نام پر گھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے بڑتے ہیں۔ ان کو بنیاد پرست کہتے ہیں۔ الحمد للہ! ہم بنیاد پرست ہیں اور بنیاد پرستی پر ہمیں فخر ہے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بنیاد پرستی نہیں چھوڑنی۔ کوٹھیک ہے ہم بنیاد پرست ہیں۔ عموماً بنیاد پرست عقیدے کے پکے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے، عقائد بڑے اٹل ہیں۔ یہ تو فخر کی بات ہے باطل قوتیں خصوصاً امریکہ پاکستان میں مدارس بند کرانے کے درپے ہیں کہ یہی بنیاد پرستی کی پیروی ہیں اور اس پر لہجہ چڑھایا فرقہ واریت کا (اور اب دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں یہ سب بہانے ہیں مدارس کو بند کرنے کے) اور مختلف منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد

رکھنا! ان کی شرارتوں اور خباثتوں سے اسلام نہیں مٹ سکتا یہ خود مٹ جائیں گے ان کی حکومتیں اور اقتدار ختم ہو جائیں گے اسلام اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿وَاللّٰهُ مُتِمِّمٌ نُّوْمِهِمْ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [سورۃ صف: ۸] ”اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔“ کافر مشرک اس کو ناپسند بھی کریں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برقرار رکھے گا اور چمکائے گا۔ تو فرمایا ان کے دلوں میں تکبر ہے جس کو یہ پہنچ نہیں سکتے ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ﴾ پس اے مخاطب اللہ تعالیٰ سے پناہ لے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ”میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔“ ﴿اِنَّهُٗ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

مکرین قیامت کو سمجھانا ؟

آگے اللہ تعالیٰ نے مکرین قیامت کو سمجھایا ہے جو کہتے ہیں ﴿عَرَاۤءَ اَمْثَلُوْا كَلَّا شَرَّ اَۡدَیْکُمْ رَجْعَۢمٌ یَّعِیْۡدُ﴾ [ن: ۳] ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آتا تو بہت بعید ہے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَلْبَتَّ پیداکرنا آسمانوں کا اور زمین کا﴾ اَکْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴿بَہت بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ آسمانوں اور زمین کے وجود کی نسبت انسان کے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو تمھارے علم میں ہے کہ سات آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس ذات کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اخبارات میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جہاں زلزلے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا چھوٹا سا کرشمہ ہے۔ تو فرمایا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے ﴿وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْقِلُوْنَ﴾ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں سمجھتے کہ جو رب آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے ﴿وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَابْصِیْرٌ﴾ اور نہیں ہے برابر نندا اور دیکھنے والا۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں اسی طرح موحّد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں، سنت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں، سچا اور جھوٹا برابر نہیں ہیں ﴿وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے عمل کیے اچھے وہ ﴿وَالَّذِیْنَ لَا یُسْقٰوْنَ﴾ اور نہ بدکار برابر ہیں۔ ایک آدمی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، رات اور دن برابر نہیں ہیں ﴿قَلِیْلًا مَّا شَتَّ کَرُوْنَ﴾ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

سمجھنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو رب آسمانوں اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمھیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ ﴿اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَیۡۤاتِیۡۤہُۢ﴾ بے شک البتہ قیامت آنے والا ہے ﴿لَا تَآخِیۡۤہُۢ﴾ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے، مومن اور کافر کا

فرق ہو جائے، نیک اور بد کا فرق ہو جائے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو بسا اوقات جھوٹے بھی سچے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کے مومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کو سیر ہو کر کھانا نہیں ملا، سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بد معاش ایسے ہیں کہ انھوں نے ساری زندگی بد معاشی میں گزاری مگر ان کو پوری سزا نہیں ملی۔ اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کو نیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اندھیر نگری ہوئی۔ حالانکہ وہ تو ﴿اَلَيْسَ اللّٰهُ بِحَكَمِ الْحَكَمِيْنَ﴾ ہے۔ [سورۃ الصن: پارہ ۳۰]

لہذا بغیر کسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا ﴿وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُوْمِنُوْنَ﴾ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی اکثریت توحید و رسالت اور قیامت کی منکر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے ہوئے ہیں نہذا قلت کی وجہ سے بدگمانی نہ کرو اور سمجھو کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں ﴿وَقَالَ رَبِّكُمُ﴾ اور فرمایا تمھارے رب نے ﴿اِذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ﴾ تم مجھے پکارو میں تمھاری پکار کو دعوت قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمھارا حاجت روا اور مشکل کشا ہوں، فریاد رس اور دست گیر ہوں میرے سوا کسی کو نہ پکارو۔ مگر یہاں تو ظالم ٹوٹا زور لگا کر کہتے ہیں:

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن

در دین و دنیا شد کن یا غوث اعظم دست گیر

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امداد کا کیا معنی؟ غیر اللہ کو نافع اور ضار سمجھنا شرک کا بہت بڑا ستون ہے۔ یاد رکھنا! اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔

فرمایا ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ﴾ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ عِبَادَتِیْ کا معنی ہے دُعَاءِ جی تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مَنْ لَّمْ یَسْئَلِ اللّٰهَ یَغْضَبْ عَلَیْهِ ”جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔“ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ ہمارے بچے بچیاں ہمارے بجائے محلے میں جا کر کسی سے مانگیں کہ مجھے یہ چیز دو مجھے وہ چیز دو، تو کوئی غیرت مند یہ چیز گوارا کرتا ہے؟ بلکہ وہ پٹائی کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم غیروں سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم تم تو برداشت نہیں کرتے تو رب تعالیٰ کب برداشت کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور سے مانگے۔

تو فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے ﴿سَیَذْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَخُوْنَ﴾ عنقریب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ رب تعالیٰ کو مشکل کشا نہ ماننے والوں کے لیے اور دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والوں کے لیے دوزخ اور ذلت ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ جس نے بنائی تمہارے لیے رات ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ تاکہ تم آرام حاصل کرو اس میں ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ اور دن بنایا روشن ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَذُو فَضْلٍ﴾ فضل کرنے والا ہے ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ لوگوں پر ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ اور لیکن اکثر لوگ ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ شکر ادا نہیں کرتے ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ یہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ہر چیز کا خالق ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ﴿فَإِنِّي تُوفِّتُونِ﴾ پس کدھر تم اُلٹے پھیرے جاتے ہو ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح ﴿يُؤْفِكُ الَّذِينَ﴾ اُلٹے پھیرے گئے وہ لوگ ﴿كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے ﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْإِنْرَاضَ قَرَارًا﴾ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ اور آسمان کو چھت ﴿وَصَوَّرَكُمُ﴾ اور اس نے تمہیں صورت بخشی ﴿فَاحْسَنَ صُورَتِكُمْ﴾ پس بہت اچھی صورت ﴿وَمَرَدَقَكُمْ مِنَ الطِّيبِ﴾ اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ یہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے ﴿فَتَتَذَكَّرُونَ﴾ پس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ وہی زندہ ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ﴿فَادْعُوهُ﴾ پس تم اسی کو پکارو ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین اور اعتقاد ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا ﴿قُلْ﴾ اے نبیؐ ﴿إِنِّي نُهِيتُ﴾ آپ کہہ دیں مجھے روکا گیا ہے ﴿أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ﴾ کہ میں عبادت کروں ان کی ﴿تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ﴾ جس وقت پہنچ چکے ہیں میرے پاس واضح دلائل ﴿مِنْ رَبِّي﴾ میرے رب کی طرف سے ﴿وَأُمِرْتُ﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ﴿أَنْ أُسَبِّحَ﴾ کہ میں فرماں برداری کروں ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تمام جہانوں کے پالنے والے کی ﴿هُوَ الَّذِي﴾ وہ وہی ذات ہے ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ پھر نطفے سے ﴿ثُمَّ مِنْ عِذْقٍ﴾ پھر خون کے جنے ہوئے لو تھڑے سے ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ پھر نکالتا ہے تمہیں بچے کی شکل میں ﴿ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا أَشْدَّكُمْ﴾ پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت کو ﴿ثُمَّ لِيَتَّخِذُوا سُبُوحًا﴾ پھر تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى﴾ اور بعض تم میں سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ اس سے پہلے ﴿وَلِيَتَّبِعُوا أَجَلًا مُسَمًّى﴾ اور تاکہ تم پہنچو ایک مقرر ميعاد تک ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ اور تاکہ تم سمجھو ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي﴾ وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے ﴿وَيُمِيتُ﴾ اور مارتی

ہے ﴿فَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ پس جس وقت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ ﴿فَاتَيْنَا يُقُولُ لَهُ﴾ پس پختہ بات ہے وہ کہتا ہے اس کو ﴿عَلَىٰ﴾ ہو جو ﴿فَيَكُونُ﴾ پس وہ ہو جاتا ہے۔

اثبات توحید کے دلائل

اس سے پہلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج کے رکوہ میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔

پہلی دلیل: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو ﴿لَتَسْكُنُوا﴾ فیہ کہ تم اس میں آرام کرو، سکون حاصل کرو۔ اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات بنانے والا، سکون دینے والا کون ہے؟ ﴿وَاللَّيْلَ تَمُصُّهَا﴾ اور اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا تا کہ تم دن کو اپنے کام کر سکو ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے لوگوں پر ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ رات کی نیند اور سکون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اور دن کو حلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔

چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور جو شکر ادا کرتے ہیں ان میں سے اکثر شکر کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الحمد للہ! کہہ دینے کو اور شکراً للہ کہہ دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر ادا کر دیا ہے حالانکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے کہ نماز میں بندے کا ہر عضو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑا ہے سجدے میں پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی، ناک زمین پر ٹکی ہوئی ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھ رہا ہے۔ انسان جب پانی پیتا ہے تو دو منٹ میں اس کا اثر پاؤں کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے، خوراک کھاتا ہے تو اس کے ذریعے سارے بدن میں قوت آ جاتی ہے اور شکر کے لیے صرف دو تولے کی زبان بلاتا ہے۔ تو شکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔

فرمایا ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ جب خالق وہ ہے رب وہ ہے تو پھر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ اس کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نذر و نیاز کے لائق، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی فریاد رس، نہ کوئی اس کے سوا دست گیر ﴿فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ﴾ پس کدھر تم اُلٹے پھیرے جاتے ہو۔ رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر تم مانتے کیوں نہیں ہو ﴿كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ﴾ اسی طرح اُلٹے پھیرے گئے حق سے وہ لوگ ﴿كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جو رب تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے وہ حق سے پھیر دیئے جاتے ہیں۔

دوسری دلیل: ﴿اللّٰهُ الَّذِیْ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا﴾ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ۔ زمین پر تم خود ٹھہرتے ہو، مکان بناتے ہو ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ اور آسمان کو چھت بنایا ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں صورتیں اور شکلیں دیں اور اچھی شکلیں دیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶ میں ہے ﴿هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رحم مادر میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔“ اگرچہ بعض بد شکل بھی ہوتے ہیں مگر ان کا حیوانوں کے ساتھ تقابل کیا جائے تو ان کے مقابلے میں وہ خوب صورت ہوتے ہیں۔ مصور حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے کسی شخص کو کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے سے کہے گا کہ میں نے تصویر بن کر اس میں جان بھی ڈالی تھی اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ ہوگی۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنانا قطعی حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کتاب یا تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی ہے ﴿وَمَزَقْنٰکُمْ مِّنْ اَطْبَاقٍ﴾ اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے اور نجس اور پلید چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام فرمادیں ﴿ذٰلِکُمْ اللّٰهُ سُبُّکُمْ﴾ یہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پروردگار ہے ﴿فَقُتِلَ وَلَکُمُ اللّٰهُ تَرَبُُّّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ پس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

اور یاد رکھنا! ﴿هُوَ الْحَیُّ﴾ وہی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دہائی حیات کسی کو حاصل نہیں ہے۔ فرشتے ہزار ہا سال سے زندہ ہیں مگر ایک وقت آئے گا کہ ان پر موت آئے گی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ دو ہزار سال انھوں نے زمین پر حکمرانی کی تھی اور ابلیس لعین سب کا بابا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا مگر اس پر بھی موت آئے گی ﴿کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ﴿فَاذْعُوْا﴾ پس تم پکارو اس کو ﴿مُخَصِّصِیْنَ لِّہِ الدِّیْنِ﴾ خاص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین اور اعتقاد۔

شرکیہ خرافات

شرک کی ایک قسم غیر اللہ سے مانگنا بھی ہے۔

امداد کن امداد کن یا غوث اعظم دست گیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جرأت کے ساتھ لاؤڈ سپیکر پر غیر اللہ سے مانگتے ہیں اجتماعی طور پر بھی، گنتے ہیں۔ بھی! رب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدد کرنے والا کہ اس کو پکارا جائے؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالیٰ ہے ۱۹۳۶ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جمعرات کو قوالی ہوتی تھی مجاہدوں نے

جسے پہنے ہوئے تھے تنگ پاجاما اور سر پر بڑی بڑی گڑیاں تھیں۔ تو اسی سننے کے لیے ایک انگریز اور میم بھی آئے ہوئے تھے۔
توالوں نے عجیب عجیب شعر کہے۔ ایک نے کہا:

خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو

مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی

جس وقت اس نے یہ شعر پڑھا تو لوگوں پر وجد طاری ہو گیا۔ کوئی یہاں سے اڑا کوئی وہاں گرا پڑا تھا۔ اندازہ لگاؤ خدا کے ساتھ ٹکرائے۔
بیٹھا تھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس کبھی نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد دوسرا آیا اس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

نہ جا مسجد نہ کر مسجد نہ رکھ روزہ نہ مری بھوکا

وضو کا توڑ دے کوڑہ شراب شوق پیتا جا

اس نے یہ سبق دیا۔ میں کہتا ہوں او ظالمو! یہ تمہاری محبت ہے بزرگوں کے ساتھ؟ سید معین الدین چشتی رحمہ اللہ وہ بزرگ تھے کہ جن کے ہاتھ پر نوے ہزار ہندو مسلمان ہوا تھا۔ سید علی ہجویری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا ہمارے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوتے۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۲) سال ہو گئے ہیں (جس سال یہ درس دیا اس سال تک) کتنے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ ہمارے سے تو مسلمان مسلمان نہیں ہوتے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا تھا۔

سید علی ہجویری رحمہ اللہ نے تصوف پر کتب لکھی ہے ”کشف المحجوب“ فارسی زبان میں تھی اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں و مریدوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔“ آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گنج بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق کہنے والوں کو دہائی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قبر قبر بے قبروں کی پوجا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریادرس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے دین کو۔

فرمایا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والے تمام جہانوں کا۔ ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ سننا یہ کہ ان سے کہہ دیں ﴿إِنِّي نُهِيتُ﴾ بے شک مجھے روکا گیا ہے ﴿أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے اور کہتے ہو: يَا لَاتِ اَعْثَبْنِي، يَا مَنَا اَعْثَبْنِي، يَا عَزَى اَعْثَبْنِي میں ان کی پوجا نہیں کروں گا ﴿لَسْنَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ﴾ جب کہ میرے پاس واضح دلائل آچکے ہیں ﴿مِنْ رَبِّي﴾ میرے رب کی طرف سے اور ﴿وَأُمِرْتُ﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ﴿أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کہ میں

فرماں برداری کروں تمام جہانوں کو پالنے والے کی۔ میں رب کے سامنے سر جھکا دوں گردن جھکا دوں۔ بے شک پیغمبر پیغمبر ہیں، صحابہ صحابہ ہیں، شہید شہید ہیں، ولی ولی ہیں، مگر رب رب ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات تو کسی کے اندر نہیں ہیں۔

توحید باری تعالیٰ

فرمایا ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو ﴿خَلَقَهُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ آل عمران: ۵۹ | آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا پھر آگے نسل چلائی ﴿ثُمَّ مِنْ نطفَةٍ﴾ پھر نطفے سے ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ پھر خون کے جسے ہوئے لوتھڑے سے پھر اس کی بوٹی بنائی پھر اس کی ہڈیاں بنائیں پھر ان پر گوشت چڑھایا پھر چار ماہ بعد روح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑا تو وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگا ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ مِنْ بَطْنِ أُمِّكُمْ﴾ پھر نکالا تمہیں بچے کی شکل میں ماؤں کے پیٹوں سے کہ اس وقت کوئی شد بد نہیں ہوتی ﴿ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا الْاَشْدَّ كُمْ﴾ پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت کو، جوانی کو ﴿ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا﴾ پھر تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے۔ یہ تمام انقلاب تبدیل کرنے والے کون ہے؟ ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَكَّلْ﴾ اور بعضے تم میں سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے۔ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے:

عمایاں راجہ بیاں

دلیل ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو نظری ہو۔ یہ سرے کام کرنے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے، جوانی تک پہنچانے والا کون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والا کون ہے؟ ﴿وَلِيَتَّبِعُوا آجَلًا مُسَمًّى﴾ اور تاکہ تم پہنچو ميعاد مقرر تک۔ جس کے لیے رب تعالیٰ نے جو ميعاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا ﴿فَلَا يَسْتَأْذِنُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُ مَوْتًا﴾ [یونس: ۵۹] ”نہ موخر ہوگا ایک گھڑی اور نہ مقدم ہوگا۔“ یہ دلائل رب تعالیٰ نے پیش کیے ہیں ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ اور تاکہ تم سمجھو آسمان کی طرف دیکھو زمین کی طرف دیکھو، چاند سورج ستاروں کے محکم نظام کی طرف دیکھو، اپنے وجود کی طرف دیکھو، مگر افسوس کہ اس ذات کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہو ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے اس کے سوا نہ موت کسی کے پاس نہ حیات کسی کے پاس ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ﴾ پس جس وقت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ کسی چیز کے ہونے کا یا نہ ہونے کا، فنا کرنے کا ﴿فَأَنبَأَ يَفُوتٌ لَهُ﴾ پس پختہ بات ہے وہ اس کو کہتا ہے ﴿مَنْ﴾ ہو جا ﴿فَيَكُونُ﴾ پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے اسباب کے ہم محتاج ہیں وہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ﴿إِلَى الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کی طرف ﴿يُجَادِلُونَ﴾ جو جھگڑا کرتے ہیں ﴿فِي﴾
ایب اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں ﴿أَنِّي يُضَرِّفُونَ﴾ کہ ہر پھیرے جا رہے ہو ﴿الَّذِينَ﴾ وہ لوگ
﴿كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو ﴿وَبَيَّنَّا﴾ اور اس چیز کو ﴿أَنزَلْنَاهُ مِنْ سُلْبِنَا﴾ کہ بھیجا ہم نے

اس چیز کے ساتھ رسولوں کو ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس عنقریب وہ جان لیں گے ﴿إِذَا لَأَغْلِقُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ جس وقت طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں ﴿وَالسَّلِيلُ﴾ اور زنجیریں ﴿يُسْحَبُونَ﴾ گھسیٹے جائیں گے ﴿فِي الْحَنِيمِ﴾ گرم پانی میں ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجَرُونَ﴾ پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ پھر کہا جائے گا ان کو ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے نیچے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾ وہ گم ہو گئے ہیں ہم سے ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا﴾ بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿شَيْئًا﴾ کسی چیز کو ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ اسی طرح بہکا تا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ﴿ذَلِكَ﴾ یہ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ﴾ اس وجہ سے کہ تم خوشی مناتے تھے ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿بَعْدَ الْحَقِّ﴾ ناحق ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ اور اس وجہ سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے ﴿أَدْخُلُوا أَبْوََابَ جَهَنَّمَ﴾ داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ﴿فَبُئْسَ﴾ پس برا ہے ﴿مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا۔

آیات الہیہ میں مجادلہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ﴿إِلَى الْبَازِينِ﴾ ان لوگوں کو ﴿يَجِدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں۔ قرآن کریم کی آیتیں سن کر بجائے ماننے کے الناحیہ جھگڑا کرتے ہیں ﴿أَنِّي يُضَرُّونَ﴾ کدھر پھیرے جا رہے ہیں۔ مثلاً: سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ”بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا جہنم کا ایندھن ہو ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَادُونَ﴾ اور تم اس میں داخل ہو گے ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ إِلَهًا مَّا وَرَدُّوْهَا﴾ اگر یہ معبود ہوتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ ان کے لیے اس میں چلانے کی آوازیں ہوں گی ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ اور وہ اس میں سنیں گے نہیں۔“ مثال کے طور پر جب یہ یتیمیں نازل ہوئیں تو عبد اللہ ابن زبیری جو پروپیگنڈے کا بڑا ماہر تھا اس نے سنیں تو بازاروں اور گلیوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آؤ میں تمہیں محمد کا تازہ سبق سناؤں۔ وہ کہتا ہے ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الانبیاء: ۹۸] ”بے شک تم اور جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا جہنم کا ایندھن ہو تم بھی اور تمہارے معبود بھی دوزخ میں جائیں گے۔“ تو عبادت تو عیسیٰؑ کی بھی کی گئی ہے، عزیرؑ کی بھی کی گئی ہے، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ سارے بزرگ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ”بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے

ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے یہ لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا﴾ وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ بھی۔ ”وہ دوزخ کی چھوٹی چھوٹی بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودانِ باطلہ کی ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے۔ خواہ مخواہ حق و باطل کا مغلوبہ بناتے ہو۔

یہ میں نے ایک مثل دی ہے سمجھانے کے لیے ورنہ قرآن پاک میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں آیتوں کے متعلق جھگڑا کرنے کی۔ مثلاً: سورہ ۷۰، کدہ کی یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ﴿حُتِّمَتْ عَلَيْكَ الْمِيزَةُ﴾ ”کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردار جانور۔“ یعنی جس کو رب ۷۰ دے۔ کہنے لگے دیکھو! یہ کہتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا حلال اور رب کا مارا حرام ہے۔ یعنی جس پر یہ چھری پھیریں وہ تو حلال ہو اور جس کو رب ۷۰ مارے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ لَكُمْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الانعام: ۱۱۸] ”پس کھو تم اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔“ مارتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ مارتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے اور جو مردار ہوا ہے اس پر تکبیر نہیں کہی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت سے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔

تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے کدھر پھیرے جا رہے ہیں۔ ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتب قرآن کریم کو ﴿وَبِآئِهِمْ سَلُّوا لَهُمُ الرُّسُلًا﴾ اور اس چیز کو جھٹلایا کہ بھیجا ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ جو چیز ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی تو حید اور قیامت کا مسئلہ اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا رسالت کا مسئلہ بھی رد کر دیا۔ تمام کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾۔ مگر ان شیطان یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنادیا، جابل مشرکور نے فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں بنادیا۔ انہوں نے پیغمبر کے وعظ اور تبلیغ کو جھٹلایا ﴿فَسَوْفَ يَعْتَمُونَ﴾ پس عنقریب یہ جان لیں گے۔ ﴿إِذَا لَأَعْلَلَ فِي آغَا قِهِمْ﴾ آغلل۔ غل کی جمع ہے معنی طوق۔ آغلاق عُنُق کی جمع ہے اس کا معنی ہے گردن۔ جس وقت طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں۔ سورہ یسین میں ہے ﴿فَإِنِّي إِلَىٰ آذَانٍ قُنٍّ مِّنْهُمْ مُّنْجُونَ﴾ ”پس وہ ٹھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں۔“ پس ان کے سراپہ پر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ دنیہ میں صراطِ مستقیم کو نہیں دیکھتے تھے آج ان کی گردنیں طوقوں کے ساتھ اوپر رہیں گی ﴿وَالسَّلِيلُ﴾ سلسلہ کی جمع ہے معنی زنجیر۔ ورزنجیریں ہوں گی۔ اگر پاؤں میں ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو تھنری کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں گے ہاتھوں میں تھنریاں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہوں گے۔

﴿يُسْجَنُونَ﴾ گھسیٹے جائیں گے ﴿فِي الْحَبِيمِ﴾ گرم پانی میں۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ ان کو مارنا مقصود ہو تو ایک منٹ میں مرجائیں مگر مریں گے نہیں ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ۱۵] ”پس وہ ان کی آنتیں کاٹ کر پشت کی طرف سے نکال دے گا۔“ ﴿لَهُمْ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ پھر ان سے کہا جائے گا ﴿أَلَيْسَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کہہ ان ہیں وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ جن کو تم دنیا میں حاجت روا،

مشکل کشا، فریادرس سمجھ کر پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑالیں گے وہ کہاں ہیں؟

مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں

اور یہ بات بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں ہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آسمانوں زمینوں کا خالق مانتے ہیں اپنا اور اپنے باپ دادا کا خالق مانتے ہیں چاند، سورج، ستاروں کا خالق مانتے ہیں، رزق دینے والا اور کائنات کا مدبر مانتے ہیں اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی عقیدت اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت پست ہیں ہماری براہ راست اس تک رسائی نہیں ہے۔ یہ وہی پر رب تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔

پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی! مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے سیڑھیوں کے بغیر مکان کی چھت پر نہیں چڑھا جاسکتا۔ بادشاہ کو ملنے کے لیے ممبروں کی ضرورت ہوتی ہے براہ راست نہیں مل سکتے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [یونس: ۸۰] ”یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [زمر: ۳] ”ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں گے۔“ یہ ہمیں درجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل تھے کہ ذاتی طور پر یہ کچھ نہیں کر سکتے ذاتی طور پر سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں (چنانچہ آج کل کے مشرک بھی ایک شعر پڑھتے ہیں وہ یہ ہے۔

معبود ما معبود ما ایک خدا ایک خدا

حاجت روا باذن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ

تو یہ بھی عطائی اختیارات کے قائل ہیں۔ مرتب) پھر مشرک حج عمرے کے بھی قائل تھے قربانی کے قائل تھے، صفامروہ کی سعی کے قائل تھے، عرفات منی کے قائل تھے، بچوں کے ختنے کراتے تھے، حج عمرے کے موقع پر تلبیہ پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ”اے پروردگار ہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں إِلَّا شَرِيكًَا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكٌ ہاں وہ تیرے شریک ہیں جن کو آپ نے تھوڑے سے اختیارات دیئے ہیں وہ خود ذاتی طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔“ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

تو مشرک اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۶ پارہ ۸ میں ہے وہ اپنی زمین کی پیداوار میں سے اور جانوروں میں سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکالتے تھے اور بابوں کا بھی حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے ﴿هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْدِهِمْ وَهَٰذَا لِلشُّرَكَائِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اپنے خیال سے در یہ ہمارے شریکوں کے نکالتے تھے اور کہتے تھے

لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے کچھ دانے اس طرف چلے جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کتے تھے اللہ تعالیٰ غنی ہے یہ محتاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے کچھ دانے ادھر چلے جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ رب تو فنی ہے یہ محتاج ہیں۔ تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کا منکر نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری وہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ پیر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا ﴿نَحْنُ أَقْدَرُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَهْدِ﴾ [ق: ۱۶] ”ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شہرگ کے۔“ اور اللہ تعالیٰ کو بادشاہوں پر بھی قیوس نہ کرو۔ ان (بادشاہوں) کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا لوگ ان کے پاس حقائق بتانے اور آگاہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم کل ہے ﴿عَلَيْهِمْ يَذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ہے۔ فرمایا ﴿فَلَا تَصْرِيحُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [اٰنل: ۷۷] ”پس نہ بیان کرو تم مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ بلا واسطہ اس لیے بھی کسی سے نہیں مٹا کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ آدمی مجھے گولی مارنے کے لیے نہ آرہا ہو۔ اس سے وہ تسلی کرنے کے بعد کسی کو قریب آنے دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں ﴿بَلْ لَمْ تَكُنْ تُدْعَوْنَ﴾ قبل شیناً ﴿بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو۔ منکر ہو جائیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ ساتویں پارے میں آتا ہے مشرک کہیں گے ﴿وَاللَّهُ سَپَنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ”اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ ”دیکھو کیسے جھوٹ بولا ہے اپنی جانوں پر ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الانعام: ۲۳-۲۴] ”اور تم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو یہ گھڑتے تھے۔“ مشرک اتنے بڑے بے حیا اور جھوٹے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں بول کر گواہیں دیں گے جیسا کہ سورۃ یسین میں ہے ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ”آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور کلام کریں گے ہر رے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کہتے تھے۔“ کان بولیں گے، ناک بولے گا، آنکھیں بولیں گی، چمڑے بولیں گے۔ جیسے کہ حم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔

تو مشرک کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں بکا۔ ہم نہیں تھے پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ اسی طرح بہکا تا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ﴿ذَلِكُمْ﴾ کا حشر اِلیہ یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے جس وقت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی، دوسرا ہے گرم پانی میں گھسیٹنا جائے گا، تیسرا ہے آگ میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا ﴿ذَلِكُمْ﴾ یہ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ﴾ اس وجہ سے کہ تم خوشیاں مناتے تھے ﴿فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ زمین میں ناحق۔ کفر پر خوشی، شرک پر خوشی، بدعت پر خوشی، اس سے تمہاری گردنوں میں طوق ڈالے ہیں گرم پانی میں گھسیٹنا ہے اور آگ میں داخل کیا

ہے یہ اس کا بدلہ ہے ﴿وَبِهَذَا لَكُمْ تَسْوِخُونَ﴾ اور اس وجہ سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے اپنے کفر پر کہ ہماری تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آج ان چیزوں پر گھمنڈ کا مزا چکھو۔

رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اس لیے کہ تم نے شرک کیا پیغمبروں کی مخالفت کی اس لیے تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال جلیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو یہاں سے نکال کر زمہریر کے طبقے میں داخل کر دو۔ یہ جہنم کا سخت ٹھنڈا طبقہ ہے جب یہاں سخت سردی لگے گی تو کہیں گے آگ میں چلیں تو مختلف عذابوں میں رہیں گے ﴿فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ پس بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

﴿فَاصْبِرْ﴾ پس آپ صبر کریں ﴿إِنَّ﴾ بے شک ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے ﴿فَأَمَّا نَرِيَّكَ﴾ پس اگر ہم دکھائیں آپ کو ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ بعض وہ عذاب جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں ﴿أَوْ تَتَوَقَّيَّكَ﴾ یا ہم آپ کو وفات دے دیں ﴿فَالْيَنَائِرُ جَعُونَ﴾ پس وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا﴾ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول ﴿مِّن مَّبَلِّكَ﴾ آپ سے پہلے ﴿مِنْهُمْ﴾ ان میں سے بعض ﴿مَّن﴾ وہ ہیں ﴿قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں ﴿وَمِنْهُمْ﴾ اور بعض ان میں سے ﴿مَّن﴾ وہ ہیں ﴿لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ کہ ہم نے ان کے حالات بیان نہیں کیے ﴿وَمَا كَانَ لِرُسُلِكَ﴾ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی ﴿أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ﴾ یہ کہ لائے کوئی معجزہ ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ پس جس وقت آئے گا حکم اللہ تعالیٰ کا ﴿فُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ ﴿وَحَسْبَ هَذَا﴾ اور نقصان اٹھائیں گے اس مقام پر ﴿الْمُتَبَطِّلُونَ﴾ باطل پر چلنے والے ﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْإِنْعَامَ﴾ جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ تاکہ تم سوار ہو ان میں سے بعض پر ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ اور بعض ان میں سے کھاتے ہو ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں ﴿وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً﴾ اور تاکہ تم پہنچو ان کے ذریعے اس ضرورت تک ﴿فِي صُدُورِكُمْ﴾ جو تمہارے دلوں میں ہے ﴿وَعَلَيْهَا﴾ اور ان جانوروں پر ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ اور کشتیوں پر ﴿تُحْمَلُونَ﴾ تم سوار کیے جاتے ہو ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ اور دکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ﴿فَإِى آيَاتِهِ تُشْكِرُونَ﴾ پس اللہ تعالیٰ کی

کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے۔

مشرکین کا حملہ کرنا

مشرکین مکہ آنحضرت ﷺ پر دو طرح سے حملہ کرتے تھے۔ ایک تو آپ ﷺ کی ذات پر اور ایک آپ ﷺ کے مشن پر۔ آپ ﷺ پر حملہ یہ کہ آپ ﷺ کے منہ پر کہتے سحرو گدّاب ”جادو گر ہے بڑا جھوٹا ہے۔“ معاذ اللہ تعالیٰ۔ کبھی کہتے دیوانہ ہے اور طعنے دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بنا پھرتا ہے نہ مال ہے نہ کوٹھی ہے نہ فوج ہے۔ ظہر بات ہے کہ ساری باتیں دل آزاری کی ہیں۔ معاف رکھنا! ہم تم کیہ ہیں مگر ہمیں بھی کوئی کہے کہ تم جھوٹے ہو دیوانے ہو تو غصہ آتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ تو بڑا جھوٹا ہے تو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ دوسرا حملہ آپ ﷺ کے مشن اور پروگرام پر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ﴿أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهَذَا جَدًّا﴾ ”کیا کر دیا ہے اس نے تمام الہوں کو ایک ہی الہ ﴿إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عُبَابٌ﴾ بے شک یہ عجیب بات ہے۔“ قیامت کا انکار کرتے آخرت کا انکار کرتے۔ کہتے ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [سورہ یسین] ”ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔“ تو ان چیزوں سے آپ ﷺ کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ ایک آدمی بے لوث حق بیان کر رہا ہے اور منافقین کے فائدے کی بات کر رہا ہو۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کو ستایا جائے تکلیف پہنچائی جائے تو تکلیف ہوتی ہے اس پر۔

تلقین صبر

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ﴿فَاصْبِرْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! پس آپ ان کی فضول باتوں اور ایذا رسانیوں پر صبر کریں ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے قیامت ضرور آئے گی ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَیْبَ فِيهَا﴾ [المومن: ۵۹] ”بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔“ ضرور آئے گی ان کے انکار پر آپ صبر سے کام لیں ﴿فَاصْبِرْ يَتَكُفَّ بَعْضُ الَّذِي يَعْذُubُكُمْ﴾ پس اگر ہم دکھادیں آپ کو بعض وہ عذاب جس سے ہم ان کو ذراتے ہیں کہ نافرمانی پر عذاب آئے گا ﴿أَوْ تَتَوَفَّيْنٰكَ﴾ یا ہم آپ کو وفات دے دیں آپ کی زندگی میں ان کو عذاب نہ آئے تو یہ بچ تو نہیں سکتے کیوں؟ ﴿فَالْيَتَامٰی يُزَجُّوْنَ﴾ پس ہماری طرف ہی یہ لوٹائے جائیں گے۔ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ عذاب سے بچ نہیں سکتے چھٹکارا کوئی نہیں ہے سزا ضرور پائیں گے۔

فرمایا ﴿وَلَقَدْ اٰمَرْنَا رُسُلًا﴾ ورا البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول ﴿مِّنْ قَبْلِكَ﴾ آپ سے پہلے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے ﴿مِّنْ قَبْلِكَ﴾ کا لفظ آتا ہے آپ سے پہلے من بعدک کا لفظ نہیں آتا۔ اگر آپ ﷺ کے بعد کسی رسول نے آنا ہوتا تو یقیناً اس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ ﷺ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔ لیکن پورے قرآن پاک میں بعد کا لفظ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا۔ قرآن پاک میں پیغمبروں

کی گنتی اور تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں؟ صرف پچیس پیغمبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذکر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ سارے پیغمبروں کے نام اور نسب نامے یاد کرو بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پیغمبر تھے۔ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اسی طرح قرآن پاک میں صرف چھ فرشتوں کا نام آیا ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ہمارے ایمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ چار کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے باقی صحیفوں کے نام ہم نہیں جانتے بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اقرار کریں اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ کُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ”میرا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔“ گنتی کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے۔

نفی علم کلی

اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کر دیئے ہیں ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء و رسل کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیے۔ بعض کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو جاہل قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کلی عطا کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کے حالات کا علم عطا ہی نہیں کیا تو وہ اور کہاں سے عطا ہوگا؟

مستدرک حاکم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تبع نبی تھے یا نہیں۔ اور نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔ دیکھو! تبع اور ذوالقرنین دونوں کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ دونوں نبی تھے یا نہیں۔ ہذا یہ عقیدہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم کلی عطا تھا قرآن کریم کی نص کے بالکل خلاف ہے اور کفر یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔

نفی محنت ارکل

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ﴾ اور نہیں ہے شان کسی رسول کی کہ لائے کوئی معجزہ ﴿اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یعنی رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے طرح طرح کے معجزے مانگے۔ کبھی کہتے چشمے جاری کر دے ابھی کہتے آپ کے پاس

کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے چاہئیں، کبھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے جیسا کہ آپ حضرات سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ﴾ ”نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول۔“ مطلب یہ ہے کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کوئی نشانی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزے میں نبی کو دخل نہیں اور کرامت میں ولی کو دخل نہیں ہے۔ اسی اصول کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کسی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سکے۔

فرمایا ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ پس جس وقت حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کا ﴿قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ اور ہر ایک کا کیا اس کے سامنے آجائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا ﴿وَحَسِبْ هَٰذَا لَكُمُ الْمِطْلُونُ﴾ اور نقصان اٹھائیں گے اس مقام پر باطل پر چلنے والے۔ باطل پرستوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور کفر شرک تکبر کرنے والوں اور غلط عقائد رکھنے والوں کو بے کامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔

توحید باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِنْعَامَ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنائے تمھارے لیے مویشی اور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ تاکہ تم سوار ہو ان میں سے بعض پر۔ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے۔ پہلے زمانے میں یہی جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرک، ٹریلر، بحری جہاز، ہوائی جہاز معرض وجود میں آچکے ہیں۔ مگر پہلے زمانے میں اونٹ ہی ایک ایسا جانور تھا جو سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اسے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانور بھی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ فرمایا ﴿وَمِنْهَا تَكُونُونَ﴾ اور بعضے ان میں سے کھاتے ہو۔ یہ حلال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ قسم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ، گائے، بھینس، بکری۔ فرمایا ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ اور تمھارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں۔ سواری کرنے اور گوشت کھانے کے علاوہ ان کا دودھ پیتے ہیں ان کے بالوں سے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں اور قاین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکٹیں تیار کی جاتی ہیں۔ ان کی ہڈیاں کھاد میں استعمال ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان سے بہت سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُوقِكُمْ﴾ اور تاکہ تم پہنچو ان جانوروں کے ذریعے اس ضرورت تک جو تمھارے سینوں میں ہے۔ تجارت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اور جو بھی حاجت تمھارے دل میں ہو ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچو ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس وقت آج کی نئی ایجادات نہیں

ہوئی تھیں جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی تھیں۔ اور کئی علاقوں میں آج بھی یہی سواریاں ہیں ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو ﴿فَإِنَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنَكِّرُونَ﴾ پس اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے۔ انکار تو نہیں کر سکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے دروازے پر جا کر سجدے کرتا ہے اور نذر و نیاز پیش کرتا ہے چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ کیا پس یہ لوگ چلے پھرے نہیں ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ پس دیکھتے ﴿كَيْفَ﴾ کیسا تھا ﴿عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ﴾ تھے وہ زیادہ ان سے ﴿وَأَشَدَّ قُوَّةً﴾ ورز زیادہ سخت تھے قوت میں ﴿وَأَثَرًا﴾ اور نشانات قائم کرنے میں ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ پس نہ کفایت کی ان کو ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ اس چیز نے جو وہ کماتے تھے ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ پس جب آئے ان کے پاس ﴿مُرْسَلُهُمْ﴾ ان کے رسول ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ واضح دلائل لے کر ﴿فَدَحُّوا﴾ خوش ہوئے وہ لوگ ﴿بِهَا﴾ اس چیز پر ﴿عِنْدَهُمْ﴾ جو ان کے پاس تھی ﴿مِنَ الْعِلْمِ﴾ علم سے ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ اور گھیر لیا ان کو ﴿مَا﴾ اس چیز نے ﴿كَانُوا بِهِ يَسْتَفْزِعُونَ﴾ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ پس جب دیکھا انھوں نے ہمارے عذاب کو ﴿قَالُوا﴾ کہنے سے ﴿إِنَّمَا إِلَهُ اللَّهِ وَحْدَهُ﴾ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر جو اکیلا ہے ﴿وَكُفَرْنَا﴾ اور انکار کیا ہم نے ﴿بِهَا﴾ اس چیز کا ﴿كُتَابُهُمْ﴾ جس کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ﴿فَلَمَّا يَكُنْفَعُهُمْ﴾ پس نہ فائدہ دیا ان کو ﴿إِنَّمَا لَهُمْ﴾ ان کے ایمان نے ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ جب دیکھا انھوں نے ہمارے عذاب کو ﴿سُئِلَتْ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ﴿الَّتِي﴾ وہ دستور ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ جو گزر چکا ہے ﴿فِي عِبَادِهِ﴾ اس کے بندوں میں ﴿وَحَسْبَ هَٰذَا لِكُفْرُونٍ﴾ اور نقصان اٹھایا اس جگہ کفر کرنے والوں نے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ کیا پس یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ پس دیکھتے کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔

درسی عبرت

مکے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں یمن کا کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۳۰ میں ہے ﴿رَحَلَةُ الْيَمَنِ وَالصَّيْفِ﴾ ”گرمی اور سردی کے موسم میں۔“ تباہ شدہ قومیں ان کے راستے میں تھیں۔ ان کی تباہی کے نشانات نظر آتے تھے۔ تبع کی قوم یمن میں تھی اور صالح علیہ السلام کی قوم شموذ راستے میں تھی اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد بھی راستے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم اور دیگر قوموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ ان سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور جو عبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فرمایا کہ سرکپڑوں سے ڈھانپ لو اور یہاں جلدی سے گزرجاؤ کہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہو اور صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اور ان لوگوں کے جانور پانی پیتے تھے اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھا اور مشکیزے بھرے ہیں مشکیزوں کا پانی ضائع کر دو اور یہ آٹا خود نہ کھانا۔ ان لوگوں کی جگہوں سے بھی نفرت کرنی ہے۔

توفرما یا کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ دیکھتے کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ﴾ وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں۔ عمریں ان کی بھی ہوئی تھیں۔ دو، دو سو سال، چار چار سو سال، چھ سو سال۔ ایسے بھی ہوتے تھے جو اپنی چار چار، پانچ پانچ نسلیں دیکھ کر مرتے تھے ﴿وَأَشَدُّ قُوَّةً﴾ اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ بدنی قوت کا یہ حال تھا کہ وہ قوم کا یہ نعرہ قرآن پاک میں موجود ہے ﴿مَنْ أَشَدُّ صِنَاؤُكَ﴾ [احمد: ۵] ”ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹن! جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جو نباتات کی نشوونما اور حیوانات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کیا جو انسانی، حیوانی بقا کا ذریعہ ہے۔ توفرما یا وہ پہلے تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَوْ خَلْفَهُمْ أَوْ مِنْ شَمَائِلِهِمْ أَوْ مِنْ دُبُرِهِمْ أَوْ مِنْ دُبُرِهِمْ أَوْ مِنْ دُبُرِهِمْ﴾ اور زمین میں نشانات چھوڑنے میں بھی۔ جو نشانات، یادگاریں ان قوموں نے چھوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ انھوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بلند مینار بنائے۔ شموذ قوم نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے، پھر عیجہ عیجہ کمرے۔ یہ سونے کا، یہ کھینے اور ناچنے کا، یہ مہمان خانہ۔ چٹانیں تراش کر اس لیے بنائے کہ دیواریں زلزلے سے گر جاتیں ہیں یہ نہیں گریں گے۔ وہ بھی تباہ ہوئے۔ یادگاریں اور مکان موجود ہیں مگر کس کام کے۔ آج مکان میں مکیں کوئی نہیں۔

فرمایا ﴿فَبَاغُوا الْيَمِينَ﴾ پس نہ کفایت کی ان کو نہ بچایا ان کو اس چیز نے جو وہ کہتے تھے۔ نہ تعداد کی کثرت بچا سکی نہ طاقت بچا سکی۔ یہ چٹانیں تراش کر مکان بنانے والے زلزلے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے اور چیخ سے تباہ کیا۔ کوئی شے ان کے کام نہ آئی۔ کوئی چیز ان کو اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکی ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُسْلِمُهُم بِالْبَيْتِ﴾ پس جب

پہنچے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر۔ پیغمبروں نے دلائل پیش کیے معجزات دکھائے ﴿فَرَحُّواٰ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ وہ کافر خوش ہوئے اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم سے۔ کہنے لگے ہمیں پیغمبروں کے علم کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس مادی ترقی کے علوم موجود ہیں۔

حکیم سقراط کا فخر

تفسیروں میں آتا ہے کہ سقراط جو یونان کا بڑا حکیم تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں موسیٰ بن عمران علیہ الصلوٰۃ والسلام، بڑی اچھی اور معقول باتیں بتلاتے ہیں۔ ان کی باتیں بڑی وزنی ہوتی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریک ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سقراط نے بڑے فخر یہ انداز میں کہا کہ ہم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ بے شک مادیت کا علم اس کے پاس تھا مگر خدائی علم تو اس کے پاس نہ تھا جو بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو خود سرحد علم پر گھمنڈ تھا۔ اور قارون کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ جب اس کو لوگوں نے کہا اتر او مت اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ﴿وَاَنْتَ فِيمَا اَشْكَا اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ﴾ ”اور تلاش کر اس میں جو رب نے تجھے دی ہے آخرت کا گھر اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے۔“ ﴿وَ اٰخِیْنُ کَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ الْیْنَکَ﴾ [قصص: ۷۷] ”اور احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے“ ﴿قَالَ﴾ اس نے کہا ﴿اِنَّمَا اُوْتِیْتُہٗ عَلٰی عِلْمِ﴾ بے شک دی گئی ہے مجھے دولت علم کی بنا پر۔“ میں نے اپنے ذاتی علم کی بنا پر سب کچھ حاصل کیا ہے۔ تم بھی علم حاصل کرو۔ تو اس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔

تو فرمایا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر تو وہ اپنے مہم پر اترانے لگے ﴿وَحَاقَ بِہُمْ مَّا کَانُوْا بِہٖ یَسْتَنۡزِعُوْنَ﴾ اور گھیر لیا ان کو س چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ کہتے تھے ﴿فَاَتٰنَا بِمَا نَعِدُنَا اِنْ کُنْتُمْ الصّٰدِقِیْنَ﴾ [الاعراف: ۷۰] ”پس لاؤ ہمارے پاس وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہو تم سچے۔“ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھر ان لوگوں نے جن عذابوں کا استہزاء کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی مسط کیے۔ کسی پر رب تعالیٰ نے سیلاب مسط کیا، کسی پر ہوا مسط کی، کسی پر زلزلہ کیا، کسی پر طاعون مسط کیا، کسی پر ہیضہ مسط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری مسط کی۔ صبح سے لے کر دو پہر تک ستر ہزار مر گئے۔ تین چار مہینے ان پر یہ عذاب مسط رہا مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ جو لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ: اَلْشَّعِیْذُ مَنْ وُعِظَ بِعِبْرَتِہٖ ”نیک بخت انسان وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے سبق حاصل کرے۔“ ظفر مرحوم نے کیا اچھا شعر کہا ہے:-

ظفر اے آدمی نہ جانے گا گو وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

آدمی کو بیش میں خدا نہیں بھولنا چاہیے اور نہ طیش میں۔

حالت نزع میں ایمان معتبر نہیں

تو فرمایا گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا مذاق اڑاتے تھے ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَابَنَا﴾ پس جب دیکھا انھوں نے ہماری پکڑ کو ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدّٰكَ﴾ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جو اکیلا ہے ﴿وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ﴾ اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ فرعون کا واقعہ تم پڑھ چکے ہو جو بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا۔ سورۃ النازعات پارہ ۳۰ میں ہے ﴿اَنَّا سَابِقُكُمْ اِلٰہًا عَلٰی﴾ اور یہ بھی کہتا تھا ﴿مَا عِدْتُمْ لَكُمْ مِنْ اٰلٰہٍ غٰیْبٍ﴾ [سورۃ القصص] ”میں نہیں جانتا تمھارے لیے کوئی الہ اپنے سوا۔“ بحر قلزم کے ایک ہی غوطے نے دماغ درست کر دیا اور کہنے لگا ﴿اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ یٰہُوَ اَسْرَآءِیْلُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ [یونس: ۹۰] ”ایمان لیا میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے ہوں۔“ میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ﴿اَلَنْ وَقَدْ عَصٰیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ﴾ ”اب یہ کہتے ہو اور تحقیق تم نافرمانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھا تو فساد دی۔“ بڑا غنڈہ تھا۔

ہر مجرم نے مرنے سے پہلے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے لیکن نزع کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہے روح نکلنے کا وقت۔ یعنی اٹھارہ فرشتے روح نکالنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کو نظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو فرشتہ کہتا ہے: یٰۤاٰیَّتَہَا النَّفْسُ الطَّیِّبَہُ اُخْرِجِیْ اِلٰی رِطْوٰنِ اللّٰہِ۔ ”اے پاکیزہ روح! نکل آرب آپ پر راضی ہے۔“ اگر برا آدمی ہے تو فرشتہ کہتا ہے: یٰۤاٰیَّتَہَا النَّفْسُ الْخَبِیْثَہُ اُخْرِجِیْ اِلٰی سَحَابِ اللّٰہِ وَ غَضَبِہُ ”اے خبیث روح! نکل آ تجھ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔“ وہ جان نفس سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس کے منہ اور پشت پر مارتے بھی ہیں ﴿یَصْحَبُوْنَ وُجُوْہَہُمْ وَاَذْبَابَہُمْ﴾ [الانفال: ۵۰] ”فرشتے ان کے چہرے پر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔“ جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو پکڑتے ہوئے کرتی ہے۔ تو کہیں گے ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَمْ یَكُنْ یَنْفَعُہُمْ اٰیْمَانُہُمْ﴾ پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے ﴿لَمَّا رَأَوْا بَابَنَا﴾ جب دیکھی انھوں نے ہماری گرفت کو ہمارے عذاب کو۔ عذاب آجانے کے بعد ایمان قبول نہیں۔ جب نزع کی حالت شروع ہو جائے تو اس کے بعد تو یہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر جس طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جہان کی بھی نزع ہوگی۔ وہ اس وقت شروع ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن دہانۃ الارض بھی

زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں گے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد روایات کے مطابق ایک سو بیس سال تک جہان باقی رہے گا پھر فنا ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿سُنَّتَ اللّٰہِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ﴿الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِہٖ﴾ جو گزر چکا ہے اس کے بندوں میں کہ عذاب آجانے کے بعد ایمان، توبہ اور اعتراف مفید نہیں ہوتا ﴿وَحَسْبَ لَکَ الْکُفْرُ وُنْ﴾ اور نقصان اٹھایا اس جلد کفر کرنے والوں نے۔ ایسے موقع پر کافروں نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا ہے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خسارے سے محفوظ فرمائے۔

آج بروز اتوار ۷ ذی الحجہ ۱۴۳۴ھ بمطابق ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۳ء

سترہویں جلد مکمل ہوئی۔

والحمد للہ علی ذالک

(مولانا) محمد نواز بلوچ

مہتمم: مدرسہ ریحان المدارس، جناح روڈ، گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانه درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

سُورَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

فہرست عنوانات

ذخیرۃ الجہان فی فہم القرآن

(حصہ اٹھارہ)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۵	قرآن کریم کے متعدد نام	۴۶۲	اہل علم سے گزارش
۴۹۷	قرآن پاک کو عربی زبان میں اُتارنے کی حکمت	۴۶۵	سورۃ حمد السجدة
	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کو جمع کرنا اور رافضیوں	۴۶۶	تعارف سورت
۴۹۸	کا رفس	۴۶۷	عربوں کی مذمت نہیں کرنی چاہیے
۵۰۰	علم غیب خاصہ خداوندی ہے	۴۷۲	ربط آیات
۵۰۲	رحمت خداوندی اور انسان کی مایوسی	۴۷۴	فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ
۵۰۴	ربط آیات		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ اور رافضیوں
۵۰۷	سورۃ الشوری	۴۷۵	کا نظریہ
۵۰۸	وجہ تسمیہ سورت	۴۷۷	ربط آیات
۵۰۹	نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے	۴۷۸	بعض لوگوں کا باطل استدلال اور اس کا جواب
۵۱۲	اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے	۴۸۲	ربط آیات
۵۱۳	ساری دنیا کا وسط کعبۃ اللہ ہے	۴۸۳	بڑے ساتھی
۵۱۵	ربط آیات	۴۸۶	ربط آیات
۵۱۸	ربط آیات	۴۸۷	ایمان والوں کے لیے خوش خبریاں
۵۱۹	استقامت علی الدین	۴۸۹	ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کا واقعہ
۵۲۱	ربط آیات	۴۹۱	ربط آیات
۵۲۱	والمیزان کی تفسیر	۴۹۲	دلائل توحید

۵۶۵	ملحدین کا اعتراض	۵۲۴	جنت کی نعمتیں
۵۶۶	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا کرنا	۵۲۵	ربط آیات
۵۶۷	فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا	۵۲۶	إِلَّا السُّودَّةَ فِي الْقُبْرِ کی صحیح تفسیر اور محب اہل بیت ...
۵۶۸	ما قبل سے ربط	۵۲۸	حقوق اللہ کی اقسام
۵۶۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش	۵۲۸	دعا کی قبولیت کی صورتیں
۵۷۰	مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا	۵۲۸	دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہم السلام کو
۵۷۱	قیامت کی نشانیاں	۵۳۱	آئیں ہیں
۵۷۲	مرزا قادیانی کا دجل	۵۳۲	ربط آیات
۵۷۳	بدعات اور خرافات	۵۳۹	ربط آیات
۵۷۴	عیسائیوں کے فرقے	۵۴۰	مسئلہ رسالت
۵۷۵	ربط آیات	۵۴۱	توحید باری تعالیٰ
۵۷۶	جنت کی نعمتیں	۵۴۲	بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے
۵۷۷	سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال	۵۴۳	اللہ تعالیٰ کے بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں
۵۷۸	مشرکین کی تردید	۵۴۴	رویت باری تعالیٰ
۵۷۹	اعشی شاعر اور صفاد کا ہن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات	۵۴۵	سورة الزخرف
۵۸۰	قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے	۵۴۹	تعارف سورت
۵۸۱	سورة الدخان	۵۴۹	حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا سمجھانے
۵۸۲	تعارف سورت	۵۵۰	کا انداز
۵۸۳	لیلۃ مبارکہ کی تفسیر	۵۵۱	مثنوی شریف کا ایک واقعہ
۵۸۴	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں مکے والوں	۵۵۲	گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا
۵۸۵	پر قحط کا مسلط ہونا	۵۵۳	تقلید کن مسائل میں ہے؟
۵۸۶	ربط آیات	۵۵۷	ربط آیات
۵۸۷	البطشۃ الکبریٰ کی تفسیر	۵۵۹	تسخیر کا معنی
۵۸۸	بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا	۵۶۱	قارون کا انجام
۵۸۹	بنی اسرائیل وادی تیار میں	۵۶۲	البشر فتن کی تفسیر
۵۹۰		۵۶۵	

۶۳۵ ..... سورة الاحقاف	۶۰۱ ..... زمین و آسمان کا رونا
۶۳۶ ..... تعارف سورت	۶۰۳ ..... تذکرہ بنی اسرائیل
۶۳۸ ..... غیر اللہ کو پکارنا	۶۰۴ ..... قوم تبع
۶۴۲ ..... ربط آیات	۶۰۸ ..... ربط آیات
۶۴۴ ..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ	۶۰۹ ..... جنتوں کے لیے نعمت
۶۴۷ ..... ربط آیات	۶۱۱ ..... سورة الجاثیہ
۶۴۹ ..... والدین کے حقوق	۶۱۳ ..... تعارف سورت
۶۵۲ ..... ربط آیات	۶۱۵ ..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی دلیل
۶۵۳ ..... نیک بخت کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	۶۱۸ ..... کفار مکہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم
۶۵۶ ..... ربط آیات	۶۱۹ ..... ڈاڑھی کا مسئلہ
۶۵۷ ..... قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب	۶۲۰ ..... بنی اسرائیل کا تعارف
۶۶۰ ..... ماقبل سے ربط	۶۲۲ ..... ربط آیات
۶۶۲ ..... شان نزول	۶۲۶ ..... زمانے کو گالی مت دو
۶۶۲ ..... جن صحابی ہو سکتا ہے یا نہیں	۶۳۰ ..... ربط آیات
۶۶۵ ..... ربط آیات	۶۳۱ ..... عقیدہ آخرت
۶۶۶ ..... دیانند سرسوتی کا قرآن پاک پر اعتراض	۶۳۲ ..... کافروں کا قرآنی سورتیں کے ناموں کا مذاق اڑانا

اہل علم سے گزارش

بندۂ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محترم لقمان اللہ میر صاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں سے ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصاً جب حضرت شیخ اقدس کو زیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں لکھی ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ میں برداشت کروں گا اور میرا مقصد صرف رضائے الہی ہے، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کو خواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے لے کر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دے دیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔ حضرت نے وہ مجھے دے دیے اور میں نے باہر پھینک دیے۔

چوں کہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔ میں نے مذکورہ بالا خواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کرو گے۔ چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن ”ذخیرۃ الجنان“ کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب لکھنؤ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لکھنؤ والوں کے اصرار پر میں یہ درس قرآن پنجابی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اردو زبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میرا ایک شاگرد آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات

پورے نہیں ہو پاتے، دوران گفتگو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم۔ اے پنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اس وقت یاد آگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میرا ایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم۔ اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیٹس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کچھ کیٹس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم۔ اے پنجابی کو بلا یا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کے لیے سد راہ بن گئی۔ وہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سنی اور اردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہو کر کام شروع کر دیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض علمائے ریاضتین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائشی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لاہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلالپوری شہیدؒ سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی الجھن پیدا ہو جاتی تو براہِ راست حضرت شیخؒ سے رابطہ کر کے تشفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوریؒ کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جس کی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے سہی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یادداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو روایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اسی کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

معاذہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کر مسودہ کے زیرِ ربطعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں بذاتِ خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور غلط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور غلط کی نشاندہی کے بعد میں

ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہجہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گزارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمد نواز بلوچ

فارغ التحصیل مدرسہ نصرۃ العلوم وفاضل وفاق المدارس العربیہ، ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔

0300-6450340

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ۛ فَنَنْظُرُ ، اِلَيْهِ يَرْدُّ

ۛۛ

ۛۛ

آیۃ ۵۴ سُوْرَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ ۴۱ رُكُوْعَاتُهَا ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

﴿حَمَّ تَنْزِیْلٌ﴾ اتاری ہوئی ہے ﴿فَرَحْنِ الرَّحْمٰنِ﴾ رحمن کی طرف سے ﴿الرَّحِیْمِ﴾ رحیم کی طرف سے ﴿کِتَابٌ﴾ کتاب ہے ﴿فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ﴾ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں ﴿قُرْاٰنًا﴾ قرآن ہے ﴿عَرَبِیًّا﴾ عربی میں ﴿لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ﴾ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے ﴿بَشِیْرًا﴾ خوش خبری دینے والا ہے ﴿وَنَذِیْرًا﴾ اور ڈرانے والا ہے ﴿فَاعْرَضَ اَکْثَرُہُمْ﴾ پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے ﴿فَہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ﴾ پس وہ سنتے نہیں ﴿وَقَالُوْا﴾ اور کہا کافروں نے ﴿قُلُوْبُنَا﴾ ہمارے دل ﴿فِیْ اَکْثَمَ﴾ پردوں میں ہیں ﴿فَمَا اِسْ حِیْزٍ﴾ اس چیز سے ﴿تَدْعُوْنَآ اِلَیْہٖ﴾ جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ﴿وَفِیْ اِذَا نَاوَقَرْ﴾ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں ﴿وَمِنْ بَیْنِنَا﴾ اور ہمارے درمیان ﴿وَبَیْنِنَا﴾ اور آپ کے درمیان ﴿حِجَابٌ﴾ پردہ ہے ﴿فَاعْمَلْ﴾ پس آپ اپنا کام کریں ﴿اِنَّا عَمِلُوْنَ﴾ بے شک ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اِنَّمَا﴾ بختہ بات ہے ﴿اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ﴾ میں بشر ہوں تمہارے جیسا ﴿یُوحٰی اِلَیَّ﴾ وحی کی جاتی ہے میری طرف ﴿اِنَّمَا﴾ بختہ بات ہے ﴿اَلْہٰکُمْ﴾ تمہارا معبود ﴿اَللّٰہُ وَاَحَدٌ﴾ ایک ہی معبود ہے ﴿فَاَسْتَقِیْبُوْا اِلَیْہٖ﴾ پس قائم ہو جاؤ اس کی طرف ﴿وَاسْتَغْفِرُوْا﴾ اور اس سے معافی مانگو ﴿وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِیْنَ﴾ اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے ﴿الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّکٰوٰةَ﴾ وہ جو نہیں دیتے زکوٰۃ ﴿وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ ہُمْ کَفٰرُوْنَ﴾ اور وہ آخرت کے منکر ہیں ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿اٰمَنُوْا﴾ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ﴾ اور عمل کیے اچھے ﴿لَہُمْ اَجْرٌ﴾ ان کے لیے اجر ہے ﴿غَیْرِ مَنۡسُوْنٍ﴾ غیر منقطع۔

تعارف سورت

اس سورہ کا نام ﴿حَمَّ﴾ سجدہ ہے۔ ﴿حَمَّ﴾ تو پہلی آیت ہے اور اس میں آگے سجدہ بھی آرہا ہے۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ساٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے چھ [۶] رکوع، اور چون [۵۴] آیتیں ہیں۔ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے: الم، حم، طہ، وغیرہ، ان کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک "ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔" دوسرا قول یہ ہے کہ سِرِّ بَیْنِ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ

”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں۔“ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہی اسماء اللہ تعالیٰ ”یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی پھر دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ حَمْدُ بَعِیْنِہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحمد بعینہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں تو ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام رازی، حافظ ابن کثیر علامہ آلوسی وغیرہ رضی اللہ عنہم یہ دیتے ہیں کہ ننانوے نام تو مشہور ہیں۔ سارے نام یہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار نام تو آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں موجود ہیں لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً ”ح“ سے مراد حمید ہے۔ حمید کا معنی ہے قابل تعریف۔ اور مِم سے مراد مجید ہے۔ معنی ہے بزرگ۔ درود شریف میں ہے اِنَّكَ حَمِیدٌ۔ اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا وہ ذات پروردگار قابل تعریف اور بزرگ ہے۔

﴿تَنْزِیلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ اتاری ہوئی ہے رحم و رحیم کی طرف سے ﴿کِتٰبٌ﴾ کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو رحم بڑا مہربان ہے اور رحیم کی طرف سے اتاری گئی ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگے پر دے۔ رب تعالیٰ رحم بھی ہے اور رحیم بھی ہے بن مانگے بھی دیتا ہے اور مانگے پر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے وجود دیا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں دیں، ناک، کان، دل دماغ دیا، زبان اور کتنی چیزیں ہیں جو مانگے دیتا ہے۔ فرمایا ﴿فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ﴾ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں۔ جن میں کوئی ابہام اور اخفا نہیں ہے عقائد و مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ﴿قُرْاٰنٌ عَرَبِیًّا﴾ یہ قرآن ہے عربی زبان میں ﴿یَقُوْلُوْہٗ یُعَلِّمُوْنَ﴾ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جانتے ہیں۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ بھی عربی تھے۔

عربوں کی مذمت نہیں کرنی چاہیے

ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم عربیوں کو برا نہ کہو لا تسبوا العرب لانی عربی کیونکہ میں بھی عربی ہوں۔ مثلاً: اگر کوئی یوں کہے کہ عربی ایسے ہوتے ہیں تو اس میں تو آنحضرت ﷺ بھی آگئے تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو فرمایا کہ سب عربیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں عربی ہوں۔ اس طرح تمہارے ایمان پر زد پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی یوں کہے کہ آج کل کے عربیوں کا کوئی حال نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ سارے نیک بھی نہیں سارے بد بھی نہیں۔

ایک موقع پر کافروں نے آنحضرت ﷺ کو شعروں میں برا کہا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ان کا جواب دو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم جو قریش کی مذمت کرو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں۔ تم جو

کہو گے کہ قریشی ایسے ہوتے ہیں قریشی ویسے ہوتے ہیں تو میں بھی قریشی ہوں۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت حسان بن علیؓ نے کہا حضرت! میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے آپ ﷺ پر کوئی زد نہیں آئے گی۔ مثلاً: میں یہ نہیں کہوں گا قریشی ایسے ہوتے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قریش میں جو مشرک اور کافر ہیں، رب کے نافرمان قریشی ہیں وہ بُرے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان لفظوں میں آپ ﷺ تو شامل نہیں ہیں۔

تو فرمایا کہ اہل عرب کو برا بھلا نہ کہو کہ میں بھی عربی ہوں۔ تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا آنحضرت ﷺ بھی عربی ہیں اور جنیتوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ زبان زبان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ہر زبان کے اپنے الفاظ و معانی اور انداز ہے جو زبان والا ہی سمجھتا ہے۔

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مقرر تھے اور پنجابی میں تقریر کرتے تھے۔ یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انھوں نے ان کی تقریریں سنی ہوں گی۔ ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بابا جی نے کھڑے ہو کر کہا شاہ جی! آج پنجابی میں تقریر کرنا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم پنجابی جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں پنجابی جانتا ہوں۔ فرمایا یہ بتا کہ پنجابی میں بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بے وقوف کو۔ فرمایا کھڑا ہو جا۔ دوسرے سے پوچھا کہ بے وقوف کو کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا جھلا! فرمایا تو بھی کھڑا ہو جا۔ ایک اور سے پوچھا تو اس نے کہا پاگل۔ فرمایا تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا تم تو پنجابی نہیں جانتے۔ فرمایا پنجابی میں بے وقوف کو جھلا یوز کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک پنجابی ہے۔ تو خیر زبانوں میں فصیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ پھر اس کی نزاکتوں کو وہی لوگ جانتے ہیں جو عربی ہیں۔ ہم تم عجی کیا سمجھتے ہیں؟ الحمد للہ! میں نے سولہ سال پڑھنے کے بعد تخصص کیا جس کو پی، ایچ، ڈی کہتے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھا اور تقریباً ساٹھ سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے لیکن ابھی تک میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے عربی پر مکمل عبور حاصل ہے، تو بہ تو بہ کچھ نہیں۔ یہ بڑی وسیع زبان ہے۔

تو فرمایا یہ قرآن عربی میں ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے ﴿بَشِيرًا﴾ یہ قرآن خوش خبری دینے والا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری دیتا ہے ﴿وَنَذِيرًا﴾ اور ڈرانے والا ہے۔ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اس کو مان کر اس پر عمل کرتے لیکن ﴿فَاعْوَضَ الْأَكْثَرُ﴾ پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ پس وہ نہیں سنتے۔ ایسا سننا کہ جس کے بعد اس کو قبول کر لیں ویسے تو سنتے ہیں لیکن سماع قبول نہیں ہے کہ سننے کے بعد قبول کریں ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انہوں نے۔ کافروں نے کہا ﴿قُلُوبُنَا﴾ قلب کی جمع ہے ﴿فِي الْأَكْثَرِ﴾۔ کِنَان کی جمع ہے۔ ہمارے دل پردوں میں ہیں ﴿مَتَّئِدُونَ إِلَيْهِ﴾ اس چیز سے جس چیز کے بارے میں آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں پر پردے چڑھا رکھے ہیں آپ کی بات کو دلوں کے قریب نہیں آنے دیتے ﴿وَفِي أَذَانِنَا قُصٌّ﴾ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں، ڈاٹ ہیں۔ تم جتن مرضی چلاتے رہو، زور لگاتے رہو، وعظ کرتے رہو ہم نے اس کو کانوں تک نہیں پہنچنے دینا ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ ہم نے جھوٹ

انکار کا پردہ لٹکایا ہوا ہے۔ اس کی موجودگی میں آپ کی کوئی بات ہمارے قریب نہیں آسکتی ﴿فَعَمَلْکَ﴾ آپ اپنا کام کریں ﴿اِنَّا لَمِعْمَلُوْنَ﴾ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ جب انھوں نے اس چیز کو پسند کر لیا اور اپنے لیے ہدایت کے دروازے خود بند کر دیئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ﴿حَتَّمْ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَّ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَّ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ﴾ [البقرہ: ۷] ”مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔“ ابتداء نہیں ان کے اس پر راضی ہونے کے بعد۔ یہ آیت کریمہ جب پڑھتے ہیں تو سطحی قسم کے لوگ اشکال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود مہر لگا دیں تو پھر بندے کا کیا اختیار ہے؟ بندہ خدا سے طاقت ورتو نہیں ہے کہ اس کی مہروں اور پردوں کو ہٹا دے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے ۔

در میان قعر دریا تختہ بندم کردہ ای

باز میگویی دامن ترکمن ہشیار باش

”کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دو پھر کہو کہ پانی میں بھیگنا نہیں ہے۔“ بھائی وہ بھیگے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ تو ایسی آیات کو پڑھ کر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کا کیا قصور ہے۔ تو بات سمجھ آگئی : کہ اللہ تعالیٰ ابتداء اور جبراً کسی کو مہر نہیں لگاتا جب انھوں نے خود مہر لگا دیں پر دے کر لیے اور کفر و شرک پر راضی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس پر پکا کر دیتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ﴿تَوَلَّیْہِ مَا تَوَلَّیْ﴾ [انعام: ۱۱۵] ”ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔“ یعنی جس طرف کوئی چلنا چاہتا ہے رب تعالیٰ اس کو اس طرف چلا دیتے ہیں ﴿فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ﴾ [صف: ۵] ”پس جب وہ میڑھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو میڑھا کر دیا۔“ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر ۶۹ میں ہے ﴿وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَنْصُرَنَّہُمْ سَمٰلًا وَّۤاٰخِرًا﴾ ”اور جو کوشش کرتے ہیں ہمارے لیے تو ہم ضرور ان کی راہنمائی کر ۔۔۔ میں اپنے راستوں کی۔“ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جبراً گمراہ کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔

تو کافروں نے کہا کہ ہم پر آپ کا وعظ کچھ اثر نہیں کرتا آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ ان سے کہہ دیں اے نبی کریم ﷺ! ﴿اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ﴾ پختہ بات ہے کہ میں بشر ہوں تمھارے جیسا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تمھارے کانوں سے ڈائیں نکال دوں۔ تمھارے دلوں اور آنکھوں سے پردے ہٹا دوں۔ پیغمبر کا کام ہے حق سنانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۶ پارہ ۲۰ میں ہے ”بے شک آپ ﷺ اے نبی کریم! ہدایت نہیں دے سکتے اسے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے ﴿وَلٰکِنَّ اللّٰہَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“ پیغمبر کا کام ہے حق پہنچا دینا اور سنا دینا ﴿وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلٰغُ﴾ [سورۃ یسین] حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے قابیل کی جب حرکتیں دیکھیں تو باپ اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ﴿یٰۤاِبْنٰی اِنَّکَ کَبَّ مَعَنَا﴾ ہو: ۴۲ ”اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کافروں کا ساتھ نہ دو غرق ہو جاؤ گے۔“ اس نے بڑے متکبر نہ انداز میں جواب دیا ﴿سَاوِیْ اِلٰی جَبَلٍ یَّعْصُمُنِیْ مِنَ الْمَآءِ﴾

”میں پناہ پکڑوں گا اس پہاڑ کی طرف وہ مجھے بچالے گا پانی میں ڈوبنے سے۔“ بیوی نے بھی ہدایت قبول نہیں کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے دل سے کفر نہ نکال سکے بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے رہے ہیں یَا أَبَتِ یَا أَبَتِ ”اے اباجی، اے اباجی“ تو فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں ہاں فرق یہ ہے کہ ﴿يُؤْتِي الْحَيَاةَ﴾ وحی کی جاتی ہے میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے ﴿أَتُنَادِي إِلَهُكَ إِلَهًُا وَاحِدًا﴾ بخت بات ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود، مشکل کشا نہیں ہے ﴿فَاسْتَقِمْ إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمَّةِ﴾ پس تم سب کے سب قائم ہو جاؤ اس کی طرف۔ رب تعالیٰ کے دین پر آکر ڈٹ جاؤ ﴿وَاسْتَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ﴾ اور بخشش طلب کرو اس سے، معافی مانگو اس سے کفر، شرک اور معاصی سے۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جو اپنے آپ کو نیک پاک سمجھے گا اس نے کب توبہ کرنی ہے؟ لہذا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ﴿وَدَوِّلْ لِّلْمُتَّعِينَ﴾ اور ہلاکت اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی صفت: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے بھی مشرک ہیں کہ انھوں نے شیطان اور نفس کی اطاعت کی، رب تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔

دوسری صفت: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ آخرت کا انکار دو قسم پر ہے عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے۔ کلمہ پڑھنے والے عقیدہ کے لحاظ سے تو قیامت کے منکر نہیں ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے ان کو دیکھو تو گویا انھیں قیامت پر یقین نہیں ہے۔ ان مغربی قوتوں نے ہمارے ایمانوں پر ضرب کاری لگائی ہے اور لگا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہ رہے۔ مسلمانوں کو بدعمل بنا کر ان پر مختلف علاقوں میں مظالم ڈھا رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اب کچھ مسلمان مختلف علاقوں میں جہاد کے لیے اٹھے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے۔ یہود و ہندو وغیرہ مسلمانوں پر عقیدے کے لحاظ سے عمل اور اخلاق کے لحاظ سے حملے کر رہے ہیں کہ مسلمان ہر اعتبار سے تباہ ہو جائیں۔ ان کو یہ خدشہ اور ڈر ہے کہ جس طرح صیبی جنگوں میں ہمارے ساتھ ہوا تھا دوبارہ یہاں نہ ہو۔

صلیبی جنگوں کے زمانے میں سارا یورپ یہ ارادہ کر کے نکلا تھا کہ ہم نے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑنا اور اس عہد پر انہوں نے اپنے بدن سے خون نکال کر اس سے دستخط کیے تھے مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿وَاللَّهُ صَمِتٌ مُّبِيتٌ﴾ [الصف: ۸] ”اللہ تعالیٰ نور ایمان، نور اسلام اور نور توحید کو چکانے والا ہے کافر بے شک جلتے رہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور اس نے ان کو سبق سکھایا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیئے۔ اے پروردگار! ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ عطا فرما، سلطان محمود غزنوی جیسا بندہ عطا فرما یا الپ ارسلان جیسا بندہ عطا فرما۔ ہمارے حکمران تو شیطان مجسم ہیں چاہے کسی بھی جگہ کے ہوں۔ بس! انیس بیس کافر فرق ہو گا دین کے خیر خواہ اور

جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں۔

ربط آیات

اس سے پہلے ذکر تھا مشرکوں کی خرابی اور ہلاکت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ فرمادیں، ان سے کہہ دیں ﴿أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي﴾ کیا بے شک تم انکار کرتے ہو اس ذات کا یعنی اس کے احکام کا ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ جس نے پیدا کیا زمین کو و دونوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا مادہ و دونوں میں بنایا۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اتوار اور سوموار والے دن زمین کو بنا کر پیڑے کی شکل میں جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے کعبے والی جگہ رکھا۔ مکہ مکرمہ مرکز ہے۔ مکہ کا لفظی معنی ہے ناف۔ یہ انسانی جسم کے عین درمیان میں ہوتی ہے۔ تو مکہ مکرمہ بھی دہ کے سنٹر میں ہے تو زمین کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ﴿وَجَعَلُونَ لَكَ آدَادًا﴾ انداد جمع ہے ید کی۔ شریک کے معنی میں ہے کہ بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے شریک او ظالمو! تم اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہو حالانکہ زمین کو تو اس نے پیدا کیا ہے ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ یہی ہے رب العالمین جس نے زمین پیدا کی ہے ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي﴾۔ یہ رَاسِیۃ کی جمع ہے مضبوط پہاڑ۔ اور رکھے اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ ﴿مِنْ فَوْقِهَا﴾ اس کے اوپر۔ زمین کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیڑے کی شکل میں بنا کر رکھا پھر آسمان بنائے ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [سورۃ الزیات] ”اس کے بعد زمین کو بچھایا۔“ روٹی بعد میں بنائی۔ تب زمین میں حرکت تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ رکھ دیئے ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [سورۃ لقمان] کہ وہ حرکت نہ کرے۔ ﴿فَالْجِبَالُ أَوَّادًا﴾ [سورۃ النباء] ”پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا۔“ ﴿وَبَلَوكَ فِيهَا﴾ اور برکت رکھی اس میں۔ ہا ضمیر کا مرجع پہاڑ بھی بناتے ہیں کہ پہاڑوں میں برکت رکھی کہ پہاڑوں پر درخت ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، پانی کے چشمے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کا مرجع زمین بھی بناتے ہیں۔ تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت رکھی ہے۔ زمین میں تو بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا زمین کو پیدا کیا ﴿وَقَدْ رَفَعْنَاهَا أَفْوَاتًا﴾ اقوات۔ قوت کی جمع ہے۔ معنی ہے خوراک، روزی۔ تو معنی ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے مقبرہ کی ہیں اس میں خوراکیں، روزیاں ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ چار دنوں میں۔ دو دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو گیند کی شکل میں بنایا پھر دو دن میں اس میں پہاڑ رکھے اس کو پھیلایا اور اس میں روزیاں مقرر کیں۔ کسی جگہ گندم، کسی جگہ چاول، کسی جگہ مکئی اور باجر ہوگا، کسی جگہ کوئی پھل ہوگا، کسی جگہ کوئی پھل ہوگا۔ منگل اور بدھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اور خوراکیں زمین میں مقرر فرمائیں ﴿سَوَاءٌ لِّلنَّاسِ أَلْبَنٌ﴾ یہ برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ چوں کہ آنحضرت ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ زمین کو کیسے اور کتنے دنوں میں بنایا ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔

﴿فَمَآ أَسْتَوَى﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ آسمان کی طرف ﴿وَهُنَّ دُخَانٌ﴾ اور وہ دھواں تھا ﴿فَقَالَ﴾

لَهَا وَبِالْأَنْهَارِ مُتَنَزِّلًا ﴿۱۸﴾ پس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا اور زمین سے آؤ تم دونوں ﴿طَوَّعَا أَوْ كُنَّ هَاتَ﴾ خوشی سے یا جبراً۔ جس ساخت میں میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں خوشی سے بننا چاہتے ہو یا جبراً ﴿قَالَتَا﴾ آسمان بھی بولا اور زمین بھی بولی ﴿أَتَيْنَاكَ﴾ آئے ہیں ہم خوشی کے ساتھ۔ پروردگار! ہم بن گئے، تعمیل کرتے ہیں آپ کے حکم کی۔ جمعرات اور جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اتوار، سوموار کو زمین کا مادہ بنایا، منگل بدھ کو زمین میں پہاڑ، خوراکیں چشمہ وغیرہ مقرر فرمائے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن آسمان بنائے۔ یہ خلاصہ ہے مسلم شریف کی روایت کا۔ فرمایا ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کر دیا سات آسمان ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ دو دنوں میں۔ جمعرات اور جمعہ کو قرآن پاک میں سات آسمانوں کا ذکر متعدد بار آیا ہے اور زمین کے سات ہونے کا ذکر صرف ایک مرتبہ سورہ طلاق میں آیا ہے ﴿وَمِنَ الْأَمْثَلِ مَثَلُهُنَّ﴾ اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کے نیچے اور زمین ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے، اس طرح سات زمینیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر زمین میں مخلوق ہے اور یہ زمینیں اوپر نیچے ہیں۔ اس طرح نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مثلاً ایک زمین پاکستان کی ہے، ایک امریکہ کی ہے اور ایک افریقہ کی ہے اس طرح سات زمینیں ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے بلکہ زمینیں اوپر نیچے ہیں۔ اور اس پر بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو آدمی کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت والے دن وہ زمین بھی اور اس کے نیچے کی چھ زمینوں میں سے ایک ایک بالشت اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ زمینیں اوپر نیچے ہوں ورنہ اس زمین کا امریکہ چین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: ترمذی شریف میں روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی کھنکھ زمین میں زنجیر لٹکائے کہ وہ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین تک پہنچ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح اوپر نیچے ہیں۔ فرمایا ﴿وَأَوْطِئَتْ كُلُّ سَبْعَةٍ أَمْرًا﴾ اور وحی کی اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے معاملے کی۔ ہر آسمان میں فرشتے مقرر فرمائے اور ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگائیں۔ باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آسمان پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول نہ ہو اور فرشتوں کی حمد و ثنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الکلام سبحان اللہ و بحمدہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسی کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ حیوانوں کو روزی دیتا ہے وہ زبان حال سے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے بیت المعمور، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر اس کو ساری زندگی دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

تو فرشتوں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور ہر آدمی کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس فرشتے ہوتے ہیں۔ چار فرشتے تو کرنا کا تین ہیں دودن کے اور دو رات کے ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [سورۃ انفطار] اور سورہ قی پارہ ۲۶ میں ہے ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُعُودًا﴾ ”دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں۔“ دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا اور بائیں کندھے پر بدیاں لکھنے والا بیٹھا ہے مگر محسوس نہیں ہوتے اور دس فرشتے دن کو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور دس رات کو ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ۱۱] ”اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں۔“ آدمی کے آگے اور پیچھے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔“

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس فرشتے دن کو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور دس رات کو، جب تک انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اسی طرح برجن کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ جنات بھی مکلف ہیں اور جنات کی آبادی انسانوں سے زیادہ ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے۔ انسان سے پہلے انھوں نے دو ہزار سال زمین میں حکمرانی کی ہے پھر ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، مومن بھی اور کافر بھی۔

سورہ جن پارہ ۲۹ میں ہے ﴿وَأَنَا وَمِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنْ قَوْمٍ﴾ ”اور بے شک ہم میں نیکوکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی یعنی بدکار بھی۔ ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں“ اور آگے ہے ﴿وَأَنَا وَمِنَّا الْفٰسِقُونَ﴾ ”اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں اور نا انصاف بھی یعنی کافر بھی۔“ یہ جنات کا اپنا بیان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہر آسمان میں اس کے معاملے کی ﴿وَرَبِّنَا السَّمَاءُ الثُّنْيٰی بِصَٰبِغٍ﴾ اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ۔ مطلع صاف ہو تو رات کو ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ ان میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں۔ بعض ستارے زمین سے بھی کئی گنا بڑے ہیں اور بے شمار ستارے ہیں۔

فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ حضرت! کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں۔ یہاں سے تم ان کے ذہن کا اندازہ لگاؤ کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے۔ ہماری ماں بہن ہوتی تو سواں ہوتا کہ حضرت! ستاروں کے برابر کس کے پاس پیسے ہوں گے۔ سوال ڈالروں، پونڈوں اور ریا لوں کا ہوتا۔ مگر اُم المؤمنین پوچھتی ہیں کہ حضرت کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں! عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ مگر افسوس کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی طرح بے شمار ہیں آج لوگ ان پر برستے اور زبان درازی کرتے

ہیں۔ کتنا ظلم ہے۔

آنحضرت ﷺ کی وراثت کا مسئلہ اور رافضیوں کا نظریہ

ضمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم کا پہلا منکر اور باغی ابوبکر ہے رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وراثت کا حصہ نہیں دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر آنحضرت ﷺ کی وراثت تقسیم ہوتی تو مسئلہ بنتا چوبیس (۲۴) سے کیوں کہ اس وقت شرعی وراثت چچا، بیویاں اور بیٹی تھی۔ تو مسئلہ چوبیس سے حل ہوتا آدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مل جاتا کیونکہ قرآن کریم میں ہے ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ۱۱] اور ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اور بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں تو ان کو آٹھواں حصہ ملتا ہے۔ تو چوبیس میں سے بارہ حصے ملتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین۔ تو تین حصے بیویوں کو ملتے۔ باقی نو حصے ملتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اگر وراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور یہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے اور متواتر روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ہم پیغمبروں کی جماعت جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قسم دے کر فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ نے نہیں فرمایا کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی قَالَا اللَّهُ نَعْمُ۔ دونوں بزرگوں نے کہا ہاں! اللہ گواہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن کے کیسے منکر ہوئے؟ پھر ضمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پر قرآن کا منکر، محد اور زندیق عمر ہے، رضی اللہ عنہ۔ ضمینی کے انقلاب سے پہلے یہ لوگ ہر ملک میں دبے ہوئے تھے پاکستان میں بھی ان کو اتنی جرات نہیں تھی کہ کھل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تبرا کریں یہ پران کو ضمینی نے لگائے ہیں۔

تو اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہا حضرت! کسی آدمی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں عمر کی۔ تو اُم المؤمنین نے کہا میرے ابا جی کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ! عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

تو آسمان پر بے شمار ستارے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ﴿وَجُفَاءً﴾ اور آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں نہ سنیں۔ جب یہ اوپر جاتے ہیں تو ﴿فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ﴾ [سورۃ النجر: ۱۸] ”پس پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شہاب۔“ ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ یہ اندازہ ہے غالب کا، جاننے والے کا ﴿فَإِنْ أَحْرَضُوا﴾ پس اگر وہ اعراض کریں۔ اگر یہ کافر مشرک لوگ اعراض کریں آپ کی نصیحت کو قبول نہ کریں ﴿فَقُلْ﴾ تو ان سے کہہ دیں ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ﴿صُعِقُوا﴾ صاعقہ کا معنی بجلی کا بھی ہے اور مطلق عذاب کا بھی ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہاں معنی عذاب کا ہے۔ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں عذاب سے ﴿فَقُلْ صُعِقُوا عَادٌ وَثَمُودٌ﴾ عاد اور ثمود کے عذاب کی طرح۔ جیسے عاد قوم پر تند و تیز ہوا کا عذاب آیا اور ثمود قوم کے متعلق صِیْعَہ کا لفظ

بھی آیا ہے ذرا ورنی آواز اور رَجْفَہ کا لفظ بھی آیا ہے زلزلہ۔ ﴿اِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾ جس وقت آئے قوم عاد اور ثمود کے پاس ان کے رسول ﴿مِنْ بَنِي اٰدَمِ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے۔ اگر قوم آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سامنے سے پہنچا اور کہا ﴿يَقُوْرُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ غَيْرُ﴾ اور جا رہے ہوتے تو پیچھے سے آواز دے کر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سنا دے۔ تو سامنے سے بھی تبلیغ کی پیچھے سے بھی تبلیغ کی اور یہ سبق دیا ﴿اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ﴾ یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ﴿قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ ان لوگوں نے کہا اگر چاہتا ہمارا رب ﴿لَا نَزَّلَ مَلٰٓئِكَةً﴾ البتہ اتارنا فرشتے نوری مخلوق کو پیغمبر بنا کر بھیجتا۔ تم تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، انسان ہو تم کیسے پیغمبر بن گئے۔

سورہ مومنون آیت نمبر ۳۳ پارہ ۱۸ میں ہے ﴿مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ”نہیں یہ پیغمبر مگر انسان تمہارے جیسا ﴿يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ﴾ کھاتا ہے ان چیزوں سے جن سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے ان چیزوں میں سے جو تم پیتے ہو۔“ اور سورۃ الفرقان آیت نمبر ۷ پارہ ۱۸ میں ہے کہ انھوں نے کہا ﴿مَا لٰٓهٰذَا الرُّسُوْلُ يٰٓاَكُلُ الطَّعَامِ وَيَشْرَبُ فِي الْاَسْوَاقِ﴾ ”کیا ہے اس رسول کو یہ کھانا کھاتا ہے اور چماتا ہے بازاروں میں۔“ سودا سلف خریدتا ہے، بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ مشرک قوموں کا نظریہ تھا کہ پیغمبر بشر نہیں ہونا چاہیے، نوری ہونا چاہیے۔

تو کہنے لگے اگر چاہتا ہوں پروردگار تو اتارنا فرشتے ﴿فَاَنَّا بَاۡرِئُوْنَ لَكُمْ مِّنْ دَعْوٰتِكُمْ﴾ پس بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ نہ توحید مانتے ہیں، نہ رسالت، نہ قیامت مانتے ہیں۔ آگے بھی اسی سلسلے کا ذکر ہے۔

﴿فَاَمَّا عَادٌ﴾ پس بہ ہر حال عاد قوم نے ﴿فَاَسْتَغْبِزُوْا﴾ پس تکبر کیا ﴿فِي الْاَرْضِ﴾ زمین میں ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ناحق ﴿وَقَالُوْا﴾ اور انھوں نے کہا ﴿مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً﴾ کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا اور انھوں نے نہیں دیکھا ﴿اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ﴿خَلَقَهُمْ﴾ جس نے ان کو پیدا کیا ﴿هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں ﴿وَكَانُوْا بِالْاٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ﴾ اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ﴿فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ پس بھیجی ہم نے ان پر ﴿رِيْحًا﴾ ہوا ﴿صٰرًا﴾ تند و تیز ﴿فِيْ اَيَّامٍ نُّحْسٰتٍ﴾ منحوس دنوں میں ﴿لِّنُنْزِقَهُمْ﴾ تاکہ ہم چکھائیں ان کو ﴿عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ رسوائی کا عذاب ﴿فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى﴾ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت ہی رسوا کرنے والا ہے ﴿وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ﴾ اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی ﴿وَاَمَّا ثَمُوْدُ﴾ اور بہر حال قوم ثمود ﴿فَعَدٰىهُمْ﴾ پس ہم نے ان کو راستہ بتلایا ﴿فَاَسْتَحَبُّوا النَّعٰى﴾ پس انھوں نے پسند کیا اندھے پن کو ﴿عَلٰى الْهٰدٰى﴾ ہدایت کے اوپر

﴿فَاَخَذْنَاهُمْ﴾ پس پکڑا ان کو ﴿صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ ذلت والے عذاب کی کڑک نے ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بہ سبب اس کے جو وہ کماتے تھے ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا﴾ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ﴿وَ كَانُوا يَتَّقُونَ﴾ اور وہ بچتے تھے ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ﴾ اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے ﴿اَعْدَا اللّٰه﴾ اللہ تعالیٰ کے دشمن ﴿اِلَى النَّارِ﴾ دوزخ کی طرف ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ پس وہ گروہ درگروہ کر دیئے جائیں گے ﴿حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچیں گے ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ﴾ گواہی دیں گے ان کے خلاف ﴿سَعْتُهُمْ﴾ ان کے کان کے ﴿وَاَبْصَارُهُمْ﴾ اور ان کی آنکھیں ﴿وَجُلُودُهُمْ﴾ ان کے چمڑے ﴿يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اس چیز کی جو وہ کرتے تھے ﴿وَقَالُوا﴾ اور وہ کہیں گے ﴿لِجُلُودِهِمْ﴾ اپنے چمڑوں کو ﴿لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ تم کیوں گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿اَنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِیْ﴾ بلوایا ہے ہم کو اس اللہ نے ﴿اَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ﴾ اور اسی نے تم کو پیدا کیا ﴿اَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ پہلی مرتبہ ﴿وَالِیْہِ تُرْجَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے گئے ہو۔

رہنما آیات

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی اور سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نصیحت سے اعراض کریں، تو حید و رسالت اور قیامت سے اعراض کریں تو آپ ان سے کہہ دیں گے کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے عذاب سے جیسا کہ عذاب آیا تھا عباد اور شوق قوم پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہلاک ہو جاؤ جس طرح کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب پروردگار اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔

فرمایا ﴿فَاَمَّا عَادٌ﴾ پس بہر حال عاد قوم نے ﴿فَاَسْتَكْبَرُوا فِی الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ پس تکبر کیا زمین میں ناحق۔ نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں قوم عاد تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بارہویں پارے میں ہے ﴿وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا﴾ ”اور ہم نے عاد قوم کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔“ یہ قوم نجران، حضرموت، مغربی یمن اور عمان کے درمیان میں آباد تھی۔ جغرافیہ میں اس کا نام ربع خالی اور طہماء ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ریت کے ٹیلے تھے مگر نجران کے قریب زرعی زمین بھی تھی یہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تو منمند اور بڑی قوت والے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ بارانی علاقہ تھا لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، چشموں کا پانی سوکھ گیا، کنوؤں کا پانی کم ہو گیا اور بعض کا بالکل ختم ہو گیا، کھیت سوکھ گئی، درخت جھلس گئے، چانور بھوکے پیاسے مرنے لگے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، میری اطاعت کر دو ﴿يُزِيلُ السَّيِّئَ عَنْكُمُ

مَنْ تَمَارَا ﴿۵۲﴾ ”اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے اوپر بارش برسانے والا۔“ اور تمہاری طاقت کے ساتھ طاقت کو بڑھا دے گا۔ لیکن وہ قوم اتنی سرکش تھی کہ کہنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے بارش ہونی ہے تو پھر ہمیں بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاقوم نے تکبر کیا زمین میں ناحق ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿مَنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً﴾ کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں۔ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ہم سے قد کس کا بڑا ہے، بدنی اور مالی طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي﴾ کیا اور انھوں نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ﴿خَلَقَهُمْ﴾ جس نے ان کو پیدا کیا ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وہ زیادہ سخت ہے قوت میں ان سے ﴿وَكُلُّوا بِأَيْتِنَا يَجْعَلُونَ﴾ اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ پھر کیا ہوا ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا ﴿صَوْرًا﴾ تند و تیز جھکڑ چلائے ﴿فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ﴾ منحوس دنوں میں۔ ہوا کیوں چلائی ﴿لِنُنْذِرَنَّهُمْ عَذَابَ الْعُزَّىٰ﴾ تاکہ ہم چکھائیں انھیں رسوائی کا عذاب ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ﴾ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت رسوا کرنے والا ہے ﴿وَهُمْ لَا يَنْصَرُونَ﴾ اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کئی ساں بارشیں نہ ہوئیں پھر بادل کا ایک ٹکڑا ان کو نظر آیا تو بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگے ﴿قَالُوا هَذَا عَرِضٌ مُّطِيرٌ نَّا﴾ ”یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔“ ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ [الاحقاف: ۲۴] ”نہیں بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے“ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جس وقت بادل ان کے قریب آگیا تو اس سے آواز آئی: رِمَادًا رِمَادًا لَا تَذُرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا ”ان کو راکھ اور خاک کر دے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔“ یہ آواز کانوں سے سننے کے باوجود عبرت حاصل نہ کی، ضد نہ چھوڑی، حق کو قبول نہیں کیا۔ ہوانے ان کو پٹکا پٹکا کر مارا۔ کوئی یہاں گرا پڑا ہے کوئی وہاں گرا پڑا ہے۔ سورۃ الحاقہ پر ۲۹ میں ہے ﴿كَانَهُمْ أَعْجَازٌ نَّحْنُ خَاوِيَةٌ﴾ ”گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہیں۔“ وہ ہوا جو عالم اسباب میں جان دار چیزوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا۔

بعض لوگوں کا باطل استدلال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیں۔ بعض لوگوں نے ﴿فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ﴾ سے غلط استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں نحس بھی ہیں اور سعد بھی ہیں۔ دن منحوس بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں کہ منحوس دنوں میں ان پر عذاب مسلط کیا۔ اسی وجہ سے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں:

منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ
جیتی بازی آویں ہار

منگل بدھ والے دن پہاڑ کا سفر نہ کرنا ورنہ شکست کھا کر آؤ گے۔ اور بعض علاقوں میں شوال کے مہینے میں نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بعض عورتوں نے ذکر کیا کہ امی جان! لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح ہو تو نباہ نہیں ہوتا۔ فرمایا لوگ غلط کہتے ہیں میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی برادری کے لڑکے لڑکیوں کے نکاح شوال کے مہینے میں کرتی تھیں۔ اور جیسے آج کل اپنے آپ کو سنی کہلانے والے لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت بُرا سمجھتے ہیں۔ شیعہ تو خیر رہے اپنی جگہ سنی کہلانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ لوگ شریعت کی حدود پھلانگنے والے ہیں۔

شرعی طور پر محرم میں نکاح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محرم میں نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور رجب میں بھی نکاح نہیں کرتے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رجب میں شہید ہوئے تھے۔ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اگر ضابطہ یہی ہوتا اور بارہ مہینوں میں اہل بیت کے بارہ آدمی شہید ہوتے تو پھر بارہ مہینوں پر تو ان کا قبضہ ہو جاتا تو نکاح کون سے مہینے میں کرتے۔ لہذا یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ وہ منحوس دن کافروں کے لیے تھے۔ دنوں میں ذاتی نحوست نہیں ہوتی۔ آگے آ رہا ہے ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو۔“ انھی دنوں میں ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی۔ اگر دنوں میں نحوست ہوتی تو یہ بھی نہ بچتے۔ پھر یہ عذاب قوم عاد پر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن ہوتا رہا۔ چنانچہ سورۃ الاحاقہ پارہ ۲۹ میں ہے ﴿سَعَفْنَا عَنْكَ آلِ يٰسَافٍ وَشَنِيَةَ اَيّٰامٍ حُسُومًا﴾ ”ہوا کو مسلط کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔“ بدھ والے دن عذاب شروع ہوا اگلے بدھ تک جاری رہا۔ تو اب سعد کس دن کو کہو گے کس کس دن کو کہو گے۔ سارے دن ہی منحوس ہو گئے۔ لہذا دن ذاتی طور پر کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ نحوست ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان کے حق میں تھی اور یہ دن ان کے لیے منحوس تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تباہ ہوئے اور ہود و یونس اور ان کے ساتھیوں کا کچھ بھی نہ بگڑا۔

﴿وَأَمَّا شُودُ فَهَدِيْنَهُمْ﴾ اور بہر حال شُود قوم جو تھی پس ہم نے ان کو راستہ بتلایا ان کی راہنمائی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی نے ان کی زبان میں ان کی راہنمائی کی ﴿فَاسْتَجَبُوا لِلْعَلٰی﴾ پس انھوں نے پسند کیا اندھے پن کو۔ دنوں کے اندھے ہونے کو انھوں نے پسند کیا ﴿عَلٰی الْهُدٰی﴾ ہدایت پر۔ ہدایت کے مقابلے میں انھوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت انھوں نے قبول نہ کی ضد پر اڑے رہے، منہ مانگا معجزہ بھی مل گیا جو چٹان انھوں نے خود متعین کی اسی سے اونٹنی نکلی لیکن پھر بھی نہیں، نے ﴿فَاَخَذْنٰهُمْ صَعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ ہون۔ ہا کے ضمہ کے ساتھ ہوتا معنی ہوتا ہے ذلت اور ہا کے فتح کے ساتھ ہوتا معنی ہوتا ہے وق کے ساتھ چلنا۔ یہاں ضمہ کے ساتھ ہے۔ تو معنی ہوگا پس پکڑا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بڑی کڑک دار آواز نکالی جس سے زلزلہ آیا۔ اُن کے متعلق صبیحہ کا لفظ بھی آتا ہے اور رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو سخت ذلیل عذاب کی کڑک میں کیوں پکڑا ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ یہ سب

اس کے جوہ کھاتے تھے۔ ان کے کفر، شرک اور برائی کا صلہ ان کو ملا ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے وہ بچتے رب تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ اور جس دن چلائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف۔ محشر والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت والی جگہ سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی ﴿وَإِذْ لَقِمَتِ النِّفْتُونَ﴾ ”اور قریب کر دی جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے ﴿وَبُذِرَتِ النَّفْسُ لِلْغَوْنِ﴾ [الشعراء: ۹۰-۹۱] اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔“ ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ پس وہ گروہ درگروہ کر دیئے جائیں گے۔

اسی پارے میں تم پڑھ چکے ہو ﴿وَسَيُنْزِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُمًّا﴾ ”اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔“ یہودیوں کا علیحدہ گروہ، عیسائیوں کا علیحدہ گروہ، ہندوؤں کا علیحدہ گروہ، سکھوں کا علیحدہ گروہ بدھوں کا علیحدہ گروہ، اسی طرح مومنوں کے بھی علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے۔ نفل نمازیں زیادہ پڑھنے والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ فرض نمازیں تو سب مومن پڑھتے ہیں۔ مجاہدین کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جنھوں نے کثرت کے ساتھ حج کیے ان کا گروہ علیحدہ ہوگا، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جنھوں نے دین کی تبلیغ کثرت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔

”تو اعداء اللہ گروہ درگروہ تقسیم ہوں گے ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوئی وہاں سے دوزخ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتلاؤ میرے بندو! میں نے تمہیں عقل دی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں پھر تم نے میری توحید کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ میرے پیغمبروں کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہیں گے ﴿وَاللَّهِ بِمَا نَمَّا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ”قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔“ ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿أَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ ”دیکھو کیسا جھوٹ بولا انھوں نے اپنی جانوں پر ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ كَانُوا يُعْتَدُونَ﴾ [انعام: ۲۳-۲۴] ”اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ کرتے تھے۔“ مشرک اتنا بے حیا اور ڈھیٹ ہوتا ہے رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔

سورۃ یسین میں ہے ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ ”آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر۔“ پھر کیا ہوگا؟ ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ﴾ گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں ﴿وَجُلُودُهُمْ﴾ ان کے چمڑے ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اس چیز کی وہ خبر دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ جس طرح اب میں زبان سے بول رہا ہوں اور تم میرے الفاظ سن رہے ہو اس طرح کان، آنکھیں، چمڑے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، کہنیاں اور گھٹنے بولیں گے کہ واقعی انھوں نے شرک کیا ہے۔

﴿وَقَالُوا الْجُلُودُ مِنَّا﴾ اور وہ مجرم اپنے چمڑوں سے کہیں گے ﴿لِمَ شَهِدَتْ عَلَيْنَا﴾ کیوں گواہی دیتے ہو تم ہمارے خلاف ﴿قَالُوا﴾ وہ اعضاء کہیں گے ﴿أَنظَرْنَا اللَّهُ الَّذِي أَطْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ بلوایا ہے ہم کو اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔

ہمارا کیا بس ہے ہم تو رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ اور جس جس کو کام میں لگایا، کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، اسی رب نے یہ تصرف فرمایا ہے اور ہر ایک سے بلوارہا ہے ﴿وَالْيَوْمَ تُنْزَعُونَ﴾ اور اسی رب کی طرف آج تم لوٹائے گئے ہو۔ یہ سارا نقشہ قیامت والے دن سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔

﴿وَمَا كُنْتُمْ﴾ اور نہیں تھے تم ﴿تَسْتَرْزُونَ﴾ چھپ سکتے ﴿أَنْ﴾ اس بات سے ﴿يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ﴾ کہ گواہی دیں تمہارے خلاف ﴿سَمِعْتُمْ﴾ تمہارے کان ﴿وَلَا أَبْصَرْتُمْ﴾ اور نہ اس سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہاری آنکھیں ﴿وَلَا جُلُودَكُمْ﴾ اور نہ اس سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے چمڑے ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ﴾ اور لیکن تم نے خیال کیا کہ ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَا يَعْلَمُ﴾ نہیں جانتا ﴿كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ بہت ساری وہ چیزیں جو تم کرتے ہو ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾ اور یہ تمہارا خیال ہے ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ﴾ وہ خیال جو تم نے کیا ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ اپنے رب کے بارے میں ﴿أَنْتُمْ دُكُّمُ﴾ اس خیال نے تمہیں ہلاک کر دیا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ﴿فَإِنْ يَصْضُرُوا﴾ پس اگر وہ صبر کریں ﴿فَاللَّامُ مَشْؤَىٰ لَهُمْ﴾ پس دوزخ کی آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا﴾ اور اگر وہ معافی مانگیں ﴿فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ پس نہیں ہوں گے وہ کہ ان کو معافی کا موقع دیا جائے ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ﴾ اور ہم نے مسلط کر دیئے ہیں ان کے لیے ساتھی ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ﴾ پس انھوں نے مزین کیا ان کے لیے ﴿مَّا بَدَيْنَ آيَاتِهِمْ﴾ جو کچھ ان کے آگے ہے ﴿وَمَا خَلَقَهُمْ﴾ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ اور لازم ہو چکی ان پر بات ﴿فِي أُمَمٍ﴾ ان اُمتوں میں ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ تحقیق جو گزر چکی ہیں ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ان سے پہلے ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ جنات میں سے اور انسانوں میں سے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ﴿لَا تَسْعُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ نہ سنو تم اس قرآن کو ﴿وَانْعُوا فِيهِ﴾ اور اس میں شور مچاؤ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تاکہ تم غالب آ جاؤ ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ سخت عذاب ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے ﴿أَسْوَأَ الَّذِي﴾ بہت

برابردہ ہے اس چیز کا ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جو وہ کرتے ہیں ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ یہ ہے سزا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی ﴿الْقَائِمُ﴾ دوزخ کی آگ ﴿لَهُمْ فِيهَا دَأْوُ الْحُلْدِ﴾ ان کے یہ دوزخ میں ہمیشگی کا گھر ہے ﴿جَزَاءُ﴾ بدلہ ہوگا ﴿بِمَا كَانُوا﴾ اس چیز کا کہ تھے ﴿بِالَّذِينَ يَجْعَلُونَ﴾ ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔

ربط آیات

اس سے پہلے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قیامت والے دن انسان کے اپنے اعضاء جب اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ کہیں گے تم ہمارے چمڑے (جسم کا حصہ) ہو کر ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ﴿أَنطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ”بلوایا ہے ہم کو اسی اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔“ اور انسان کے اعضاء یہ بھی کہیں گے ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوُونَ﴾ اور نہیں تھے تم چھپ سکتے ﴿أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ﴾ اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف ﴿سَمِعْتُمْ﴾ تمہارے کان ﴿وَلَا أَبْصَرْتُمْ﴾ اور نہ اس بات سے کہ تمہاری آنکھیں گواہی دیں ﴿وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ اور نہ اس بات سے کہ تمہارے چمڑے گواہی دیں۔ یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ گناہ کرتے وقت اعضاء کو اتار کر پھینک دے۔ کان اتار دے، آنکھیں نکال دے، ہاتھ پاؤں الگ کر دے، چمڑا اتار دے پھر گناہ کرے کہ یہ گواہ نہ بن سکیں۔ یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ اعضاء کہیں گے کہ تم چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں اور نہ آنکھیں گواہی دیں اور نہ چمڑے گواہی دیں ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ﴾ اور لیکن تم نے خیال کیا کہ ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ إِفْرَأَيْنَا تَعْمَلُونَ﴾ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تمہارے بہت سارے وہ کام جو تم کرتے ہو۔ تم گناہ کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر تم سمجھ رہے تھے کہ یہ برائیاں اللہ تعالیٰ سے بھی پوشیدہ ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جانتا ہے۔

اگر بندہ یہ سمجھے کہ میرا یہ عمل رب دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایسا اندھا اور بہرا ہو کر کرتا ہے کہ شاید اس کے رب کو علم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تمہارے بہت سے اعمال کو ﴿وَذِكْرُكُمْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ إِفْرَأَيْنَا تَعْمَلُونَ﴾ اور یہ تمہارا خیال ہے جو خیال تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا ﴿أَمْ ذِكْرُكُمْ﴾ اس خیال نے تمہیں ہلاک کر دیا برے عمل کرتے وقت تم نے یہ خیال کیا کہ تمہارے رب کو تمہارے اعمال کا علم نہیں ہے اور وہ تم سے پوچھے گا نہیں۔ اس خیال نے تمہیں تباہ کر دیا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَاصْبَرْ وَأَفَّاكُنَا مَثْوًى لَّهُمْ﴾ پس اگر یہ صبر کریں پس دوزخ کے عذاب پر، تو دوزخ ان کا ٹھکانا ہے۔ صبر کرنا پڑے گا ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا﴾ اور اگر معافی مانگیں گے ﴿فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ پس نہیں ہوں گے وہ کہ ان کو معافی کا موقع دیا جائے۔ عتبیٰ بروزن بشریٰ یہ مصدر ہے عتبیٰ کا معنی ہے الرجوع إلى مَا يَرِىَ صَاحِبُ اللَّهِ ”اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔“ تو لغوی

معنی میں مطلب یہ بنے گا اگر وہ رب کو راضی کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوں گے وہ ان میں سے جنہیں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی اجازت ملے گی۔ اب محاورے کے طور پر معنی ہو گا کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ مجرم معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اطمینان دلادے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن چونکہ کافروں اور مشرکوں پر جنت حرام ہے اور ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانا دوزخ ہے لہذا ان کو معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ﴾ اور ہم نے مسلط کر دیئے ان کے لیے ﴿قُرَآئِنًا﴾ ساتھی۔ قرین کی جمع ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے ساتھی جوڑ دیئے ہیں ﴿قُرَآئِنًا﴾ لہٰذا مَنَافِعُنَ اٰیُوْبُیْہُمْ پس ان ساتھیوں نے ان کے لیے مزین کیا ان گناہوں کو جو ان کے آگے ہیں ﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمْ﴾ اور ان گناہوں کو جو ان کے پیچھے ہیں۔ بُرے ساتھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو اچھا خیال آئے تو یہ فرشتے کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے جو دل کے ایک کونے میں ہے۔ تو اس پر الحمد للہ کہے کہ یہ فرشتے کا لقا ہے۔ اور اگر دل میں بُرا خیال پیدا ہو تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس وقت بائیں طرف تھوک دو اور آعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پڑھو اور اس وسوسے کو دل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرًى الدَّمِ ”شیطان انسان کے جسم میں وہاں تک اثر کرتا ہے جہاں تک خون گردش کرتا ہے۔“ اور خون ناخنوں کے نیچے تک چلتا ہے تو اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان کا انسان کے بدن میں دخل ہے۔ تو وہ ساتھی انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی۔ انسان نظر آتے ہیں اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُرے ساتھی اچھے سے اچھے انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔

بُرے ساتھی

تفسیروں میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے ساتھی بُرے تھے اس کے باپ نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹے! ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ زمی کے ساتھ بھی سمجھایا اور گرمی کے ساتھ بھی سمجھایا مگر بد قسمت پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ نصیحت اس کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ تو بُرے ساتھیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔

اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہیں کسی آدمی کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بُرا ہے یا اچھا ہے، نیک ہے یا بد ہے بلکہ اس کی سوسائٹی اور جماعت کو دیکھو کیسی ہے اور وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے فَإِنَّ النُّعْرَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ”بے شک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔“ جو اس کے ساتھیوں کے خیالات ہوں گے اس کے بھی وہی ہوں گے اور فطری طور پر نیکی کا اثر دیر سے ہوتا ہے اور برائی کا اثر جلدی ہوتا ہے اس لیے کہ نفس اتارہ برائی کو چاہتا ہے۔ یہاں لوگوں نے کہا ہے کہ برائی کی رفتار گھوڑے کی ہے اور نیکی کی رفتار چیونٹی کی ہے۔ تو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے والے پر نیکی کا اثر دیر سے ہوتا ہے اور بُری مجلسوں میں بیٹھنے والے پر برائی کا اثر فوراً ہوتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں ساتھی جو مزین کرتے ہیں ان کے لیے ان گناہوں کو جو آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں۔ وہ سارے گناہوں کو اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ ڈاکے میں تھوڑے سے وقت میں بڑی رقم مل جائے گی مزے کرو گے، چوری میں تھوڑا سا وقت لگے گا پھر ہمیشہ عیش کرو گے۔ وہ سب کے سب گناہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں ﴿وَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ اور لازم ہو چکی ان کافروں پر بات ﴿بِقَوْلِ أَمْرِ﴾ ان امتوں کی طرح ﴿كَذَلِكَ خَلَقَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے ﴿مَنْ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ﴾ جنوں اور انسانوں میں سے۔ آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات کی حکمرانی تھی اس کے بعد آدم علیہ السلام تشریف لائے تو خلافت ارضی آدم علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ تو فرمایا کہ جو امتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے جو فیصلہ ان کے بارے میں تھا ان کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ لَحِیرِینَ ﴿بِئْسَ شُكٌّ﴾ وہ نقصان اٹھانے والے تھے یہ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا خسارے میں رہے گا۔

کافروں کی حق کے خلاف سازش اور طریقہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ چند آدمیوں کو اکٹھے دیکھتے تو وہاں پہنچ کر ان کو تبلیغ شروع کر دیتے گرمی ہو یا سردی ہو، آندھی ہو یا طوفان، رات ہو یا دن۔ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پہنچاتے۔ بڑی نرمی کے ساتھ ان کو قرآن سناتے اور سمجھاتے (کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آواز سے کہتے)۔ چونکہ ان لوگوں کی مادری زبان عربی تھی مطلب خود بخود سمجھ جاتے۔ کچھ لوگوں پر اثر ہوتا وہ آپس میں باتیں کرتے کہ کہتا تو شک ہے باتیں تو صحیح کرتا ہے۔ مگر جب دھڑے کی طرف دیکھتے، باپ دادا کے عقیدے کی طرف دیکھتے تو قبول کرنے کی جرات نہ کرتے۔

جب رؤسائے قریش و کفار نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں اور قرآن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے یہ مہم شروع کی ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جنھوں نے کفر کیا ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ نہ سنو تم اس قرآن کو ﴿وَالْغَوْا فِيهِ﴾ اور شور مچاؤ اس میں ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ مہم انھوں نے گلیوں میں بازاروں میں، محلوں میں شروع کی کہ قرآن نہیں سننا اور جب یہ قرآن سنائے تو شور مچاؤ کہہ کہی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اس پر وہ عرصہ دراز تک عمل کرتے رہے کہ جہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے تشریف لے جاتے تو شور مچانے کے لیے یہ بھی وہاں پہنچ جاتے اور اس کے لیے انھوں نے معقول طریقے پر بندوبست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں یہ جائے تم وہاں پہنچ کر شور مچاؤ اور جو بڑے تھے ان کا طریقہ مختلف تھا۔ بڑے اجتماعات میں وہ خود پہنچتے تھے مثلاً حج کے دنوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور دروازے سے آتے تھے۔

مستدرک حاکم اور مسند احمد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے۔ تو انھوں نے باریاں مقرر کی ہوتی تھیں کہ مزدلفہ کے مقام پر ابو جہل تردید کرے گا، منی کے مقام پر ابولہب اور عرفات کے میدان میں فلاں تردید کرے گا کہ ان

مقامات پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور طریقہ واردات ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب آنحضرت ﷺ بیان شروع فرماتے تو یہ بھی جا کر بیٹھ جاتے اور دوسرے لوگوں کی طرح سنتے رہتے تھے درمیان میں نہیں بولتے تھے۔

جب بیان ختم ہوتا تو مثلاً: ابو جہل کھڑا ہو جاتا اور کہتا ایتھا الناس اے لوگو میری بات سنو! میرا نام عمرو بن ہشام ہے (اور ابو الحکم میرا عہدہ اور منصب ہے) ابو الحکم کا معنی ہے چیئر مین۔ ابو جہل تو اس کو مسلمان کہتے تھے وہ لوگ تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ یہ اس کی کنیت تھی۔ میں عمرو بن ہشام ابو الحکم ہوں۔ یہ شخص میرا بھتیجا ہے صابی کا ذب ”یہ صابی بن اپنے باپ دادا۔ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔“ اس کے پھندے میں نہ آنا۔ ابوہب آپ ﷺ کا سگا بچا تھا۔ جب اس کی باری ہوتی تو آپ ﷺ کی تقریر کے ختم ہونے پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ایتھا الناس اے لوگو میری بات سنو! میرا نام عبدالعزیٰ اور میرے والد کا نام عبدالطلب تھا۔ عبدالطلب مشہور شخصیت تھی ان کو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب جانتے تھے۔ ابوہب کہتا اس شخص نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے پھندے میں نہ آنا یہ صابی اور کاذب ہے۔ اس وقت اہل حق کو صابی کہتے تھے جس طرح آج کل دہالی کہتے ہیں۔

ایک موقع پر ابو جہل نے ریت کی مٹھی بھر کر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر پھینکی وہ گویا کہ لوگوں کو سبق دے رہا تھا کہ تم بھی اس پر ریت اور پتھر پھینکو۔ تو ان لوگوں نے آپ ﷺ کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ نہ سنو اس قرآن کو اور شور مچاؤ تا کہ تم غالب آ جاؤ۔

فرمایا ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پس ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بڑا سخت عذاب۔ لگائیں یہ جتنا زور لگا سکتے ہیں۔ دیکھو! ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں ﴿ذَلَّجْزِيَّتُهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے بہت بڑا بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے انتہر گنا تیز ہے ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ عَادَ﴾ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ﴿الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ آگ کی شکل میں ﴿لَهُمْ فِيهَا دُمُورُ الْخُلْدِ﴾ ان کے لیے دوزخ میں ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ﴿جَزَاءُ مَا كَانُوا يَأْتُونَ﴾ بدلہ ہوگا اس چیز کا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کھلا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کا بدلہ ان کو ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ جو چاہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ﴾ اور کہیں گے وہ لوگ ﴿كَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کیا ﴿مَنْ رَبُّ رَبِّ هَٰؤُلَاءِ﴾ اے ہمارے رب! ﴿أَمْ يَرْثُ الَّذِينَ﴾ دیکھا ہے ہمیں وہ دو ﴿أَصْلَانَا﴾ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ جنات میں سے

اور انسانوں میں ﴿نَجْعَلُهَا﴾ ہم ان کو پھیل دیں ﴿تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ اپنے پاؤں کے نیچے ﴿لِيَكُونَا﴾ تاکہ ہو جائیں وہ ﴿مِنَ الْاسْفَلِينَ﴾ پست لوگوں میں سے ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا﴾ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ﴿رَبُّنَا اللَّهُ﴾ پروردگار ہمارا اللہ ہے ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ پھر وہ ڈٹ گئے ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ﴾ اترتے ہیں ان پر ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾ فرشتے (اور کہتے ہیں) ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ یہ کہ تم خوف نہ کرو ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ اور نہ غم کھاؤ ﴿وَأَنبِشُوا﴾ اور خوش ہو جاؤ ﴿بِالْجَنَّةِ﴾ جنت پر ﴿الَّتِي﴾ وہ جنت ﴿كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ﴿نَحْنُ﴾ اے نبیو! ﴿ہم تمہارے ساتھی ہیں﴾ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ اور آخرت میں ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ اور تمہارے لیے اس جنت میں ہوگا ﴿مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ﴾ جو تمہارے جی چاہیں گے ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ اور تمہارے لیے ہوگا اس جنت میں جو تم طلب کرو گے ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفْوٍ رَّاحِيمٍ﴾ مہمانی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ سے ﴿مَنْ﴾ اس شخص سے ﴿دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ جو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ اور عمل کرتا ہے اچھا ﴿وَقَالَ﴾ اور کہتا ہے ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ﴾ اور نہیں ہے برابر نیکی ﴿وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ اور نہ برائی ﴿إِذْفَعُم بِالَّتِي﴾ اور ٹال دیں آپ ایسے طریقے کے ساتھ ﴿ہِيَ أَحْسَنُ﴾ جو اچھا ہو ﴿فَإِذَا الَّذِي﴾ پس اچانک وہ شخص ﴿بَيْنَكَ﴾ تیرے درمیان ﴿وَبَيْنَهُ﴾ اور اس کے درمیان ﴿عَدَاوَةٌ﴾ عداوت ہے ﴿كَأَنَّهُ وَبَّىٰ حَيْمٍ﴾ گویا کہ وہ دوست ہوگا مخلص ﴿وَمَا يُلْقِيهَا﴾ اور نہیں دی جاتی یہ خصلت ﴿إِلَّا الَّذِينَ﴾ مگر ان لوگوں کو ﴿صَبَرُوا﴾ جنہوں نے صبر کیا ﴿وَمَا يُلْقِيهَا﴾ اور نہیں دی جاتی یہ خصلت ﴿إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہو۔

رَبط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الثَّامِيَ﴾ یہ ہے بدلہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا آگ۔ کافروں کو جب دوزخ میں تکلیف ہوگی تو کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرمایا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ﴿رَبَّنَا﴾ اے ہمارے رب ﴿أَمَرْنَا الَّذِينَ﴾ دکھا دے ہمیں وہ دو ﴿أَصْنَا﴾ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ دو کون ہیں؟ ﴿مِنَ النَّجَىٰ وَالْإِنسِ﴾ جنوں اور انسانوں میں سے۔ کیوں دکھا ﴿نَجْعَلُهَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ ہم ان کو پھیل دیں اپنے پاؤں کے نیچے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح انسان انسان کو گمراہ کرتا ہے اسی طرح جن یعنی شیطان بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو

مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے، شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور گمراہ کیا وہ ہمیں دکھا۔ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے چل کر اپنے دس کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور انس سے مراد آدم علیہ السلام کا نافرمان بیٹا قابیل ہے جس نے اپنے بھائی ہابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے سب سے پہلے برائی دنیا میں پھیلائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں وہ سب قابیل کی گردن پر ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ "اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کی بنیاد رکھی۔" تو جن سے مراد ابلیس اور انس سے مراد قابیل۔ اسے پروردگار! ہمیں یہ دونوں دکھا کہ ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے چل دیں کہ انھوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے ﴿لَيَكُونَنَّ مِنَ الْاسْفَلِينَ﴾ تاکہ ہو جائیں وہ پست لوگوں میں سے۔ ذمیں ہو جائیں۔ مگر ان باتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابلیس بھی دوزخ میں ہوگا گمراہ کرنے والے انسان بھی دوزخ میں ہوں گے اور اس طعن بازی سے عذاب سے چھٹکارا تو حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں۔ ہر زمانے میں حق کی آواز کانوں تک پہنچنے والے بھیجے، اتنے اسباب کے ہوتے ہوئے تم ابلیس اور قابیل کے نقش قدم پر کیوں چلے، کیوں شیطان کے چپے بنے۔ ان پر غصے کی وجہ سے عذاب نہیں ملے گا۔ یہ کافروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی سنو۔

فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا بَنَاءُ اللَّهِ﴾ بے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ خوراک، پانی، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا، لباس دینے والا۔ تربیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی رب کا مفہوم سمجھ لے تو کبھی شرک نہیں کرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

تو فرمایا کہ جنھوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے ﴿فَلَمْ اسْتَقَامُوا﴾ پھر ڈٹ گئے اس پر کہ اور کسی کو رب نہیں مانا۔ رب تعالیٰ کی توحید سے پھرے نہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ اترتے ہیں ان مومنوں پر فرشتے موت کے وقت عزرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھی۔ پھر سلام کے بعد کہتے ہیں ﴿أَلَا تَخَافُوا﴾ یہ کہ تم خوف نہ کرو ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ اور غم نہ کرنا۔ دنیا کی جدائی کا ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر مرنے والے کے سامنے جنت کے باغات، محلات، کوٹھیں، پیش کی جاتی ہیں تاکہ اس کو دنیا کی جدائی کا صدمہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں خوف نہ کھا، غم نہ کرا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ہم فرشتے ﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ہم تمہارے ساتھی اور دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تمہیں خوش خبریاں دیں، بشارتیں سنائیں ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں۔

ایمان والوں کے لیے خوش خبریاں

احادیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے فرشتے جنت سے کفن اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور اس کفن میں لپیت کر

لے جاتے ہیں۔ پھر عقیدت کی وجہ سے ہر ایک فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں۔ پھر جس دروازے سے فرشتوں کو لے جانے کا حکم ہوتا ہے اس دروازے سے لے جاتے ہیں۔ اس سے ملحق دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس دروازے سے لے جاؤ۔ نیک روح کا اتنا اعزاز اور اتنی تعظیم ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو عیین میں پہنچا دیتے ہیں اور عیین میں ہونے کے باوجود قبر میں اپنے جسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے باقی رشتہ دار، دوست احباب اگر نیک تھے ان کی روہیں بھی وہیں ہوتی ہیں۔ یوں وہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں۔

اگر کوئی برا مرا ہے تو اس کے متعلق پوچھتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بد بخت ہمارے پاس تو نہیں آیا تبخین میں ہوگا جو بد بختوں کی ارواح کا مقر ہے۔ روح وہاں ایک دوسرے کو ایسے پہچانتی ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ اور تمہارے لیے اس جنت میں ہوگا ﴿مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ﴾ جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اڑ کر فلاں جگہ پہنچ جاؤں پرندے کی طرح اڑتا ہوا فضا میں نظر آئے گا۔ اگر خیال کرے گا کہ فلاں بئیر اور تیر میری خوراک بنے تو اسی وقت وہ بھنا ہوا پلیٹ میں سامنے ہوگا۔ جس پھل کے بارے میں خواہش کرے گا اس کی شاخ خود بخود جھک کے سامنے آجائے گی۔ درخت پر چڑھ کر پھل اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جو چاہو گے ملے گا ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ اور تمہارے لیے ہوگا اس جنت میں جو تم طلب کرو گے۔ جو مانگو گے رب تعالیٰ تمہیں دے گا ﴿نُزُلًا﴾ مہمانی ہوگی ﴿مَنْ عَفُوًّا رَحِيمٌ﴾ بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ رب تعالیٰ کی مہمانی، رب تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق ہوگی۔ جیسے آج کوئی میرا معزز مہمان آجائے تو میں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہوں۔ غریب آدمی کا مہمان ہو تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کرتا ہے۔ یہ مہمانی رب غفور و رحیم کی طرف سے ہوگی۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کافروں نے کہا ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالنَّوْافِلِیْہِ لَعَلَّكُمْ تَتَلَبَّوْنَ﴾ نہ سنو تم اس قرآن کو اور شور مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ نہ کوئی قرآن سنے، نہ سمجھے، نہ ایمان لائے۔ ادھر انسان کا مزاج ہے کہ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے کوئی لالچ، صغیر اور دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ مفت میں دوسروں کے فائدے کی بات کرتا ہے اور وہ سننے پر آمادہ نہ ہوا لہذا شور مچائے تو دکھ ہوتا ہے اور انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ ان کا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو بات سناؤں لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمت نہیں ہارتے، نہ تبلیغ چھوڑتے ہیں کوئی مانے گا تو اس کی قسمت اچھی ہوگی نہیں مانے گا تو پیغمبروں کو دعوت کا اجر و ثواب ملے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایسے پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے کہ جنہوں نے ساری زندگی تبلیغ کی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا وَیَجِیْئُ نَبِیٌّ وَلَیْسَ مَعَهُ اَحَدٌ تو کیا ان کی تبلیغ ضائع ہوگئی ہرگز نہیں! ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔

اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا﴾ اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ سے ﴿مَنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ﴾ اس شخص سے جو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور صرف دعوت ہی نہیں ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ جو خود

مل ہوتا ہے ایسے داعی کی بات مؤثر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا اپنا عمل اور کردار دعوت کے مطابق نہیں ہے، اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق نہیں ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے آؤ نورانی سنتوں کی طرف تو دیکھنے والے کہیں گے یہ کیا کہتا ہے اور اس کی اپنی شکل کیا ہے؟ خود اس کا اپنا عمل کیا ہے؟ جن لوگوں کا قول و فعل ایک ہوتا تھا ان کی شکل دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ لوگ ان کے عمل اور کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے زبانی دعوت دینے کی کم ضرورت پیش آتی تھی۔

حدیث پاک میں آتا ہے: ((خَيْرُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ”اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی رب یاد آ جائے۔“ وہ اللہ کے بندے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں۔ ان کو دیکھنے والے کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بھی اچھا عمل کرتا ہے۔ اور دعوت کس بات کی ﴿وَقَالَ﴾ اور وہ کہتا ہے ﴿إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے بڑے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام کر رہے ہیں۔

ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کا واقعہ

چھ سات سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک جماعت آئی۔ ان میں ایک آسٹریلیا کا آدمی تھا شام کی نماز میں نے پڑھائی تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کا اعلان کریں اس نے کچھ بیان کرنا ہے۔ اس کی زبان تو انگریزی تھی ترجمان کے ذریعے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا۔ تعلیم یافتہ آدمی تھا اپنی حکومت کی طرف سے کئی ممالک میں مختلف عہدوں پر رہ چکا تھا۔ چودہ پندرہ ملکوں کے اس نے نام بتلائے۔ بہر حال اس نے بتلایا کہ مجھے ہندوؤں نے بھی اپنے مذہب کی دعوت دی، سکھوں نے بھی دعوت دی، بدھ مت والے بھی میرے پاس پہنچے اور بھی کئی لوگ میرے پاس آئے لیکن مسلمانوں میں سے میرے پاس اسلام کی دعوت لے کر کوئی نہ آیا۔ میں سوچتا تھا کہ دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں اسلام بھی ایک مذہب ہے باقی سب لوگ میرے پاس اپنے اپنے مذہب کی دعوت کے لیے آتے ہیں لیکن مسلمان نہیں آئے۔ کئی سالوں کے بعد میرے پاس چند آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ انھوں نے مجھے بڑے اچھے پیرائے میں حق کی بات بتلائی، اسلام کے سچا مذہب ہونے پر دلائل دیئے، میں پہلے ہی اسلام کی دعوت کا متنی تھا میں پہلی مجلس ہی میں مسلمان ہو گیا لیکن میری بیوی ابھی تک کافر ہے، عیسائی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی بھی کافر ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس سے اندازہ لگاؤ کہ کافر قومیں کتنی تبلیغ کرتی ہیں اپنے غلط مذہب کی۔ الحمد للہ! یہ فرض کفایہ اس وقت تبسفی جماعت نے احسن طریقہ سے ادا کیا ہے تمام ملکوں میں پہنچے ہیں۔ یہ دعوت الی اللہ کا کام بہت بلند کام ہے۔ اپنے گلی محلوں میں بھی کرو،

اپنے دوستوں کو بھی کہو کہ اس کام کے لیے وقت دیں۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور عمل بھی اچھا کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ اور نہیں ہے برابر نیکی ﴿وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ اور نہ برائی یعنی نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں ﴿إِذْ لَمْ يَلِدْ﴾ نال دے ﴿بِالَّتِي﴾ ایسے طریقے سے یعنی ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ جو اچھا ہو۔ برائی کو اچھے طریقے سے نال دہ لڑنے والے کے ساتھ صلح رکھو۔ گالیوں کا جواب نہ دو، سختی کرنے والے کے ساتھ نرمی کرو ﴿فَإِذَا﴾ پس جب تم احسن طریقے کے ساتھ نالو گے تو ﴿الَّذِي﴾ وہ شخص ﴿بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ﴾ کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے ﴿كَأَنَّهُ وَفِي حَنِيمٍ﴾ گویا کہ وہ مخلص دوست ہوگا۔ اگر وہ انسان ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں کہتا۔ میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہوں اور وہ اچھائی کے ساتھ۔ انسان ہے تو وہ ضرور دوست بن جائے گا ﴿وَمَا يُلْقِيهَا﴾ اور نہیں دی جاتی یہ اچھی خصلت۔ برائی کو اچھائی کے ساتھ نالنے والی ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَدَّقُوا﴾ مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ ہر آدمی صبر اور حوصلے سے کام نہیں لیتا ﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا دُحُوظٌ عَظِيمٌ﴾ اور نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہو۔ جس کا بخت اچھا ہو، کردار اچھا ہو اس کو یہ خصلت ملتی ہے برائی کو اچھائی کے ساتھ نالنے والی۔ یہ ہرے لیے عملی سبق ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿وَأَمَّا يَنْزِعُكَ﴾ اور اگر چوک لگے آپ کو ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ شیطان کی طرف سے ﴿نَزْعٌ﴾ چوکا ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ پس آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وہی ہے سنے والا جاننے والا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ﴿الْبَيْلُ﴾ رات ﴿وَالنَّهَارُ﴾ اور دن ﴿وَالشَّيْءُ﴾ اور سورج ﴿وَالْقَمَرُ﴾ اور چاند ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ﴾ نہ سجدہ کرو سورج کو ﴿وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ اور نہ چاند کو ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو ﴿الَّذِي﴾ وہ اللہ تعالیٰ ﴿خَقَقَهُنَّ﴾ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اگر ہو تم خالص اسی کی عبادت کرتے ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا﴾ پس اگر یہ لوگ تکبر کریں ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ پس وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ﴾ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی ﴿بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ رات کو اور دن کو ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ اور وہ تھکتے نہیں ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ﴿أَنَّكَ﴾ بے شک آپ ﴿تَرَى الْأَرْضَ﴾ دیکھتے ہیں زمین کو ﴿خَاشِعَةً﴾ دبی ہوئی ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ پس جس وقت ہم اتارتے ہیں اس پر پانی ﴿اهْتَزَّتْ﴾ حرکت کرتی ہے ﴿وَرَبَّتْ﴾

اور پھرتی ہے ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے ﴿لَمُعْطِي الْمَوْتِ﴾ البتہ زندہ کرے گا مردوں کو ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿يُلْجَدُونَ﴾ جو ٹیڑھے چلتے ہیں ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ ہماری آیتوں کے بارے میں ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ وہ مخفی نہیں ہیں ہم پر ﴿أَفَمَنْ يُتْلَىٰ فِي النَّارِ﴾ کیا پس وہ شخص جو ڈالا گیا آگ میں ﴿حَيٌّ﴾ بہتر ہے ﴿أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا﴾ یا وہ شخص جو آئے گا امن کی حالت میں ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ عمل کرو تم جو چاہو ﴿إِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ بَصِيرَةً﴾ بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے۔

رابط آیات

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی ہے ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلْمًا وَحَقًّا قَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ”اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور خود بھی اچھا عمل کیا اور کہا کہ میں فرما بردار ہوں۔“ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں بڑی تکفیف آتی ہیں۔ مشرک قوم کو دعوت دینے والے پہلے پیغمبر نوحؑ ہیں۔ ان کو جو تکالیف پہنچائی گئیں آدمی پڑھ کر حیران ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوحؑ قوم کو دعوت دینے کے لیے کسی مجلس میں داخل ہوتے تو وہ لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل کہہ کر دھکے دے کر نکال دیتے تھے ﴿مَجْنُونٌ وَاقْدُوحٌ﴾ [سورۃ اعراف] کتنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا گیا اور نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۱ پارہ ۳ میں ہے ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ ”اور وہ قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو حکم دیتے تھے لوگوں کو انصاف کرنے کا۔“ لوگوں میں سے پھر جاہل قسم کے لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض ایسی بات کر دیتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہے کہ آخر نبی بھی تو انسان ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْغٌ﴾ اور اگر چوک لگے آپ کو شیطان کی طرف سے اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان ابھارنا کہ یہ جاہل کیا کہتا ہے ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں۔ تو اس کو جواب نہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ بڑے دل کر دے اور حوصلے کی بات ہے وہ گالیاں نکالے، بے ہودہ باتیں اور داعی یہ سمجھ کر جواب نہ دے کہ شیطان مجھے ابھارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ تمہاری باتیں بھی سنتا ہے اور ان کی باتیں بھی سنتا ہے۔ تمہارے کردار کو بھی جانتا ہے اور ان کی کارروائیوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر دعوت الی اللہ میں سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو یہی دعوت دی

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [سورہ ہود] ”اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔“ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

دلائل توحید

آگے اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر دو طرح کی نشانیاں پیش کی ہیں۔ پھر ان دو نشانیوں میں کئی چیزیں آگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن۔ دن اور رات کو سمجھنے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے رات اور دن سب کو نظر آتے ہیں ﴿وَالشَّيْءُ وَالْقَمَرُ﴾ اور اس کی قدرت اور توحید کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند بھی۔ سورج کی روشنی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور وہ جہم میں چاند اور زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اور چاند کی چاندنی سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو اور عالم اسباب میں سورج کی کرنوں کا اور چاند کی چاندنی کا فصولوں پر اثر ہے، درختوں اور پودوں پر اور باقی سب چیزوں پر اثر ہے۔ انسانی صحت پر بھی اثر ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگایا ہے۔

فرمایا ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو سب مخلوق ہیں ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بے شک سورج میں روشنی اور چمک ہے چاند میں بھی دھیمی روشنی ہے مگر یہ خدائی کی دلیل تو نہیں ہیں۔ ان کے وجود اگرچہ انسان کے وجود سے بڑے ہیں انسان کا وجود ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے مگر چاند، سورج انسان کے مقابلے میں مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات انسان کو دیئے ہیں وہ نہ سورج کو حاصل ہیں اور نہ چاند کو حاصل ہیں۔ سورج کی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے چاند کی بھی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے کیا مجاز ہے کہ وہ اس سے دائیں بائیں ہو سکیں یا ادھر ادھر ہو سکیں یا ان کی رفتار میں کمی بیشی آئے یا اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو سکیں۔ انسان کو تو یہ اختیارات حاصل ہیں۔ اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے اٹھے، کھڑا ہو یا بیٹھے، تیز چلے یا آہستہ، ادھر جائے یا ادھر نہ جائے۔ تو اتنے وسیع اختیارات والا مجبور کو سجدہ کرے حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج بھی مشرک قومیں موجود ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہو۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔

اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج کے طلوع کے وقت اور زوال اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو کہ ان وقتوں میں کافر سورج کو سجدہ اور اس کی عبادت کرتے ہیں لہذا ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح سرنپ اور شیر کی پوجا کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، پانی اور درختوں کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اگر ہو تم خالص اسی کی عبادت کرتے تو اس

کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو اور نہ کسی کے سامنے جھکو۔

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ حضرت! لوگ بڑے بڑے چودھریوں کو سجدہ کرتے ہیں ہم آپ کو نہ کریں؟ فرمایا ہماری شریعت میں نہ کسی زندہ کو سجدہ جائز ہے نہ قبر کو جائز ہے۔ فرمایا ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا﴾ پس اگر یہ لوگ ان دلائل سے تکبر کریں اور اپنے مالک و خالق کو سجدہ نہ کریں تو ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ پس وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں فرشتے ﴿يَسْتَبْشِرُونَ لَهُ﴾ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی ﴿بِأَيِّئِ وَالنَّهَارِ﴾ رات کو بھی اور دن کو بھی ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ اور وہ فرشتے تھکتے نہیں تسبیح کرنے سے۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ”محبوب کلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے۔“ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہیں۔ ایجابی بھی اور سببی بھی۔ یہ آیت سجدہ ہے پڑھنے والے پر بھی سجدہ ہے اور سننے والوں پر بھی۔ اس کے یہ تمام وہ شرائط ضروری ہیں جو نماز کے یہ ہیں۔ کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، با وضو ہو، چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، زوال کے وقت اور غروب ہونے کے وقت منع ہے۔ باقی تمام اوقات میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں کہ واجب کے چھوڑنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔

دوسری دلیل: فرمایا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی۔ بارش نہ ہو خشک زمین دبی ہوتی ہے ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ پس جس وقت ہم اتارتے ہیں اس پر پانی۔ بارش نازل ہوتی ہے ﴿أَهْتَزَّتْ﴾ زمین حرکت کرتی ہے ﴿وَرَبَّتْ﴾ اور زمین پھولتی ہے جیسے خمیر ہوتا ہے۔ پھر اس میں سبزی پیدا ہوتی ہیں، درخت اگتے ہیں، چار اپیدا ہوتا ہے، نباتات اور پھل انسانوں کے کام بھی آتے ہیں اور حیوانوں کے بھی۔ فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ بے شک وہ رب جس نے زندہ کیا ہے اس زمین کو ﴿لَيُحْيِي الْمَوْتَى﴾ اب وہی رب زندہ کرے گا مردوں کو۔ یہ زمین کی حالت تمہارے سامنے اور مشاہدے میں ہے۔ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بارش ہوگی اسرائیل علیہ السلام پر۔ بگل پھونکیں گے سب لوگ زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ یوں آئیں گے جیسے سبزیں اگتی ہیں۔ وہ بھی نکلیں گے جن کو پرندے درندے کھا گئے، مچھیاں کھ گئیں، گگ میں جلا دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کو زندہ کر کے حاضر کر دے گا ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنے واضح دلائل سننے کے بعد بھی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ بے شک وہ لوگ جو نیز سے چلتے ہیں کج روی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ اتحاد کا معنی ہے میزھا چلنا۔ ہر شے ایک طرف چل رہی ہے اور یہ دوسری طرف چلتے ہیں ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ ایک کج روی یہ ہے کہ آیات کا انکار کرنا جیسا کہ تم نے کل

کے سبق میں پڑھا کہ ﴿كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ”کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔“ اور کہتے تھے ﴿لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْعَوَافِينَ﴾ ”اس قرآن کو نہ سنو اور شور کرو اس میں۔“ اور ایک کج روی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر کرنا۔ اوٹ پٹانگ تفسیریں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنا یہ بھی الحاد ہے۔ تو غلط تفسیریں اور تعبیریں کرنے والے بھی ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلہ تم خود کرو ﴿أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ﴾ کیا پس وہ شخص جو ڈالا جائے گا دوزخ میں ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبْئَةِ فُكِّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ [نمل: ۹۰] ”اور جو شخص لائے گا برائی پس وہ اوندھے منہ ڈالا جائے گا“ میں۔ ”سر نیچے اور مانگیں اوپر ہوں گی ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ | سورہ رحمن | ”پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر فرشتے اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔“ کیا یہ آدمی جس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ﴿خَيْرٌ﴾ بہتر ہے ﴿أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ یا وہ شخص جو آئے گا امن کی حالت میں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا پھر جنت میں جائے گا یہ بہتر ہے۔ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے فیصلہ خود کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اعْمَلُوا صَالِحًا﴾ عمل کرو تم جو تمہارا جی چاہے۔ یہ امر تو بخ کے لیے ہے کہ ہم نے تمہیں پیغمبروں کے ذریعے نیکی کے راستے بتلائے ہیں اور برے راستوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اگر تم نیکی کے راستے پر نہیں چلتے تو پھر اپنی مرضی کرو ہم نے تم پر نیکی بدی، حق باطل، اسلام کفر، توحید شرک واضح کر دیا ہے دلائل کے ساتھ۔ اب تمہاری مرضی ہے جو چاہو عمل کرو۔ مگر ایک بات یاد رکھو! ﴿إِنَّهُ يَنْتَعِلُونَ بَصِيرَةً﴾ بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ معاملہ تمہارا رب کے ساتھ ہے اس بات کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿كَفَرُوا﴾ جنہوں نے انکار کیا ﴿بِالَّذِينَ﴾ قرآن پاک کا ﴿لَسَاءَ جَاءَهُمْ﴾ جس وقت وہ ان کے پاس آ گیا ﴿وَأِنَّ﴾ اور بے شک وہ قرآن پاک ﴿لَكُتُبٌ﴾ البتہ کتاب ہے ﴿عَزِيزٌ﴾ غالب ہے ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل ﴿مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ نہ آگے سے ﴿وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ اور نہ اس کے پیچھے سے ﴿تَنْزِيلٌ﴾ یہ اتاری ہوئی ہے ﴿مِنْ حَكِيمٍ﴾ حکمت والے ﴿حَمِيدٍ﴾ تعریف کی طرف سے ﴿مَا يُقَالُ لَكَ﴾ نہیں کہا جاتا آپ کو ﴿إِلَّا﴾ مگر ﴿مَا﴾ وہی کچھ ﴿قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ﴾ تحقیق جو کہا گیا رسولوں کو ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ آپ سے پہلے ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ بے شک آپ کا رب ﴿لَدُوْءٌ مَغْفِرَةٌ﴾ البتہ بخشنے والا ہے ﴿وَدُوْءٌ عِقَابٍ أَلِيمٌ﴾ اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے ﴿وَنُوحِیْهِمْ﴾ ہم بناتے اس قرآن کو عجمی ﴿لَقَالُوا﴾ البتہ یہ لوگ کہتے ﴿لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی آیتیں ﴿عَآءٌ عَجَبٌ﴾ کیا کتاب عجمی ﴿وَعَرَبِيٌّ﴾ اور قوم عربی ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿هُوَ لِلَّذِينَ

﴿اٰمَنُوْا﴾ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ﴿ہُدٰی﴾ ہدایت ہے ﴿وَشَفَّاءٌ﴾ اور شفا ہے ﴿وَالَّذِیْنَ﴾ اور وہ لوگ ﴿لَا یُؤْمِنُوْنَ﴾ جو ایمان نہیں لاتے ﴿فِیْ اِذَا نُهُمْ وَقَرَّ﴾ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں ﴿وَهُوَ عَلَیْہُمْ عَیٌّ﴾ اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے ﴿اُولٰٓئِکَ﴾ یہی لوگ ہیں ﴿یُنَادُوْنَ﴾ کہ ان کو پکارا جاتا ہے ﴿مِنْ مَّکَانَ بَعِیْدٍ﴾ دور کی جگہ سے ﴿وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب ﴿فَاٰخِلَفَ فِیْہِ﴾ پس اختلاف کیا گیا اس میں ﴿وَلَوْلَا کَلِمَۃٌ﴾ اور اگر نہ ہوتی یہ بات ﴿سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ﴾ جو ہو چکی تیرے رب کی طرف سے ﴿لَقَضٰی بَیْنَہُمْ﴾ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ﴿وَاِنَّہُمْ﴾ اور بے شک یہ لوگ ﴿لَفِیْ شَلٰطٍ مِّنْہُ﴾ البتہ شک میں ہیں اس کی طرف سے ﴿مُزِیْبٍ﴾ جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ جس نے عمل کیا اچھا ﴿فَلِنَفْسِہٖ﴾ پس اپنے نفس کے لیے ہے ﴿وَمَنْ اَسَآءَ﴾ اور جس نے برائی کی ﴿فَعَلِیْہَا﴾ پس اسی کے نفس پر پڑے گی ﴿وَصَارَ بَکَ بَظَلًا لِّلْعٰلِیِّیْنَ﴾ اور نہیں ہے آپ کا رب ظلم کرنے والا بندوں پر۔

قرآن کریم کے متعدد نام

قرآن کریم کے متعدد نام ہیں۔ ایک نام ہے قرآن۔ اس کا مجرد قَرَاءَ یَقْرَءُ ہے۔ اور قرآن مصدر ہے مفعول کے معنی میں۔ مَقْرُوٌّ یعنی وہ کتاب جو زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمد للہ! قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا نام فرقان ہے۔ یہ بھی مصدر ہے فاعل کے معنی میں۔ اَلْفَارِقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ”حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔“ تیسرا نام ذکر ہے۔ ذکر کا معنی نصیحت والی کتاب۔ ﴿اِنَّ اَنْحٰنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَخٰفِضُوْنَ﴾ ”اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے نگران اور محافظ بھی ہم ہیں۔“ الحمد للہ! قرآن پاک آج تک محفوظ ہے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے بھی۔ تو ذکر قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِالْذِّکْرِ﴾ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن پاک کا ﴿لَنَّا جَآءُہُمْ﴾ جب قرآن پاک ان کے پاس آ گیا ﴿وَاِنَّہٗ﴾ اور بے شک یہ ذکر یہ قرآن پاک ﴿لَکِتٰبٌ﴾ البتہ کتاب ہے ﴿عَزِیْزٌ﴾ بڑی غالب اور قوی۔ یہ ایسی کتاب ہے ﴿لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ﴾ نہیں آ سکتا نہیں ٹھہر سکتا باطل اس کے آگے سے ﴿وَلَا مِنْ خَیْفٍ﴾ اور نہ اس کے پیچھے۔ میدان جنگ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طاقت ور، بہادر دشمن ہو تو سامنے سے حملہ کرتا ہے اور اگر بزدل قسم کا ہو تو پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ باطل اس پر نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ غالب اور قوی کتاب ہے باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کو عنط ثابت کر دے یا اس کی کسی بات کی

تردید کر سکے یا اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لاسکے۔ صدیاں گزر گئی ہیں قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دنیا کے کفر نے پورا زور لگایا کہ اس کو مٹا دے۔ در آج بھی یورپی اقوام کی بہت ساری مشینریاں کام کر رہی ہیں اور بے تحاشا رقم خرچ کر رہی ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم، دینی تعلیم اور دینی مدارس کو ختم کر کے دنیاوی تعلیم بچوں کے لیے لازم کر دیں تاکہ کوئی بچہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مساجد اور مدارس میں نہ جاسکے۔

خیر سے ہماری وزیراعظم یعنی وزیراعظم پاکستان بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیانات اخبارات میں آچکے ہیں کہ اس نے دینی مدارس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کی ہے کہ میں دینی مدارس کو ختم کرنا چاہتی ہوں میری مدد کی جائے مگر:

۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

بھائی! جس دین کی حفاظت و بقا کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ خام خیالیاں اور باطل ارادے ہیں۔ اپنے کفر کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بے شک دنیا میں باطل لوگ بھی موجود ہیں مگر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ! حق والے بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک پر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دنیا کی طاقت اس تعلیم کو مٹا نہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا خبث باطن ظاہر کرنا ہے اور کچھ نہیں۔

فرمایا ﴿تَنْزِيلٌ﴾ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے ﴿مِنْ حَكِيمٍ﴾ حکمت والے کی طرف سے ﴿حَنِيدٌ﴾ جو قابل تعریف ہے۔ یہ کتاب کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس کا اتارنے والا بھی پروردگار اور اس کا محافظ بھی پروردگار ہے۔ اس کی حفاظت کس انداز سے کی کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک کے حافظ موجود ہیں۔ انڈونیشیا میں اکثر خاندانوں کا شادی کا معیار یہی حفظ قرآن ہے۔ وہ بچے بچی کی شادی اس وقت کرتے ہیں جب لڑکا لڑکی حافظ قرآن ہوں۔ ہمارے ہاں تو معیار جہیز ہے کہ پہلے ہی فہرست بنا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ لینا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں گھروں کے گھر حفاظ قرآن ہیں۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا بوڑھے۔ تو ان شاء اللہ العزیز قرآن پاک کو، دینی تعلیم کو، دینی مدارس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا ہی ابھرے گا۔

آگے آنحضرت ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ کو دیوانہ، شاعر اور کذاب کہتے ہیں، جادوگر، مسحور کہتے ہیں۔ کبھی کا بن کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہی کچھ کہا گیا ہے۔ فرمایا ﴿مَا يَقَالُ لَكَ﴾ اے نبی کریم ﷺ! نہیں کہا جاتا آپ کو ﴿اَلَا مَا﴾ مگر وہی ﴿قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ تحقیق جو کہا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ پہلے پیغمبروں کو بھی کافروں نے کذاب کہا، اشر شرارتی بھی کہا، جادوگر اور مسحور اور مفتری بھی کہا۔ تو ان کی باتوں سے آپ گھبراہٹیں نہیں ﴿اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ﴾ بے شک آپ کا رب البتہ بخشنے والا ہے ﴿وَذُو عِقَابٍ اَلِيْمٍ﴾ عقاب کا معنی سزا، الیم کا معنی درد ناک۔ اور درد ناک سزا دینے والا ہے۔ جو قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ کا دل سے اقرار کرے اور اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر کہ میں پہلے جو کفر شرک اور گناہ کرتا رہا ہوں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں اور جو کفر و شرک سے باز نہ آئیں اور ضد پر اڑے رہیں، برائی پر مصر ہوں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخ میں بھی۔

قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارنے کی حکمت

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل فرمایا۔ چونکہ قرآن پاک کے اول مخاطبین عربی تھے اس لیے پیغمبر کی زبان بھی عربی اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ بھی عربی میں۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [ابراہیم: ۴] اور نہیں بھیجے ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ اس وقت عرب میں رہنے والی قومیں، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا قریش اور کیا صابئین، سب عربی بولتے تھے۔ اس وقت عرب میں جتنی قومیں تھیں سب عربی بولتے تھے اور کفر شرک کی سب حدیں عبور کر گئے تھے۔ سورہ مینہ پارہ ۳۰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَمْ يَكُنِ الْاِيْنُ كَفَرًا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ ”نہیں ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں باز آنے والے یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس واضح دلیل۔“ وہ لوگ کفر و شرک کی اس حد کو پہنچ چکے تھے کہ اگر آج ان کے پاس کامل حکیم نہ آتا اور کامل نسخہ نہ آتا تو ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا نسخہ بھیجا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم بھیجا اور ان کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اعتراض نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَتَوَجَّهْنٰهُ قُرْاٰنًا عَجَبِيًّا﴾ اور اگر ہم اس قرآن کو عجیبی زبان میں بناتے۔ عربی کے علاوہ تمام زبانوں کو عجیبی کہتے تھے ﴿ثَقَالُوْا﴾ البتہ یہ لوگ عرب میں رہنے والے کہتے ﴿تَوَلَّوْا فَوَصَّلْتُ الْاِيْنُ﴾ کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ترکی زبان ہے یا جرمنی کی زبان ہے۔ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو پھر یہ بھی کہتے ﴿اَعَجِبُوْا وَاَعْرَبُوْا﴾ یہ کیا ہوا قرآن عجیبی ہے اور قوم عربی ہے۔ اگر ہماری اصلاح کے لیے اترتا تو عربی میں اترتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا کہ وہ سمجھ سکیں۔ قوم بھی عربی، پیغمبر بھی عربی، کتاب بھی عربی زبان میں۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب سے زیادہ فصیح اور وسیع عربی ہے چونکہ ہم عربی سے بہت دور ہیں اس لیے اس کی فصاحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین زبان میں قرآن اتارا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بندترین شخصیت پر نازل فرمایا۔ قرآن اور صاحب قرآن نے تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کے دل پھیر دیئے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہیں قرآن پاک اور احادیث کے گواہ ہیں۔ اگر ان پر اعتماد نہ کیا جائے تو کسی شے پر اعتماد باقی نہیں رہتا۔ اگر گواہ ہی جھوٹے

ہو جائیں تو پھر دعویٰ تو ثابت نہیں ہو سکتا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کو جمع کرنا اور رافضیوں کا رقص

ابن العر جاء رافضیوں کا بڑا تھا اس نے چار ہزار احادیث من گھڑت تیار کیں۔ ان میں اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قرآن پاک کی بڑی توہین کی ہے۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی اگرچہ کمزور تھی مگر آج کے مسلمانوں سے بہت بہتر تھی۔ اس کو گرفتار کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس سے عدالت نے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر سچی بات پوچھتے ہو تو اس سے میرا مقصد اسلام کو باطل کرنا اور مٹانا ہے اور اسلام اس وقت ہی باطل ہو گا کہ جب اس کے گواہ باطل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ قرآن کے گواہ ہیں، نبوت کے گواہ ہیں، اسلام کے گواہ ہیں جب گواہ ہی جھوٹے ہو گئے (معاذ اللہ تعالیٰ) تو پھر یہ چیزیں کہاں رہیں گی۔ دیکھو! یہ قرآن پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہلے سارا لکھا ہوا نہیں تھا۔ یمامہ کے مقام پر جنگ میں تین دنوں میں سات سو حافظ قرآن شہید ہوئے۔ لڑائیاں زور شور سے جاری تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت! اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن باقی نہیں رہے گا لہذا اس کو کتابی شکل میں لکھنے کا حکم دیں۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آمادہ نہ ہوئے پھر شرح صدر ہوا اور قرآن پاک کو کتابی شکل میں مرتب کرایا۔ لیکن سورتوں میں کچھ تقدیم و تاخیر تھی۔ موجودہ ترتیب سے کوئی سورت آگے تھی کوئی پیچھے تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پہلے پڑھتے تھے اور یہ بعد میں پڑھتے تھے۔ تو انھوں نے پھر دوبارہ مرتب کیا۔

تو یہ موجودہ ترتیب، ترتیب عثمانی ہے۔ قرآن کریم کو جمع کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور ترتیب دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ اور رافضی کہتے ہیں کہ یہ تینوں بڑے کافر ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ) تو پھر قرآن کہاں سے لاؤ گے۔ رافضی کہتے ہیں کہ اصلی قرآن کی سترہ ہزار (۱۷۰۰۰) آیات تھیں اور جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کی آیتیں چھ ہزار چھ سو چھیانوے ہیں۔ اور یہ گھڑ بھل (خود ساختہ امر) ان کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی میں ہے۔ جو ان کی بنیادی کتاب ہے۔ اس میں ہے کہ اصلی قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر تمہارے سامنے کہیں ناکہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ سے کام لے رہے ہیں۔ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ تقیہ کا معنی ہے کہ جو بات زبان پر ہو وہ دل میں نہ ہو اور جو بات دل میں ہو وہ زبان پر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نو حصے دین تقیہ میں ہے۔ جب معاذ اللہ تعالیٰ صحابہ کافر ہو گئے اور قرآن دنیا میں ہے نہیں تو پھر اسلام کہاں سے آئے گا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہیں۔ خمینی کی کتاب ”الحکومة الاسلامیة“ کے صفحہ ۴ پر لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے بارہ امام تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ بھائی کیا ایمان اس کا نام ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے، صحابہ کی تکفیر کی جائے، غیر نبی کو نبی سے بڑھا دیا جائے؟ اور یہ سب کچھ خمینی کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے ان کو اتنی جرأت نہیں تھی۔ اس خبیث نے

داروں کے ذریعے ان کو جرأت دلائی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک رافضی شیطان محمد حسین ڈھکوتھتا ہے کہ ”ہم بھی مانتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ تھا مگر مسلمان نہیں تھا۔ اس طرح کا خلیفہ تھا جیسے لوگوں نے غلام احمد کو مانا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک ابو بکر اور غلام احمد قادیانی دونوں برابر ہیں۔“ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ”ہم بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو اُم المؤمنین مانتے ہیں۔ مگر وہ خود مومن نہیں تھی۔“ یہ کتابیں پاکستان میں شائع ہو رہی ہیں لیکن اگر کوئی مولوی بے چارہ ان کا حوالہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ وہ دھڑا دھڑکتا ہیں لکھیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آخر کیوں؟ وزیراعظم شیعہ ہے اس کا خاندان غی شیعہ ہے زرداری۔ اور وزیراعظم کے بہت سارے میسر شیعہ ہیں۔ ہنجر وال ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ میں کارروائی ہوئی تو پولیس بھی عاجز آگئی۔ ایران والوں نے زرداری کو کہا کہ ہنجر دال میں کیا ہو رہا ہے؟ انھوں نے پورا ساتھ دے کر ان کو بچایا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس قرآن کی آیتیں۔ کیا عجمی زبان اور لوگ عربی ﴿قُل﴾ آپ فرمادیں ﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ﴿هُدًى﴾ نری ہدایت ہے ﴿وَشَفَاءٌ﴾ اور شفا ہے ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر ﴿فَإِذَا نَفَخْنَا فِيهِمْ وَفْقًا﴾ ان کے کانوں میں ذات ہیں ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ اندھے کو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔

”انھے نوں بازار پھیرایا تھاں تھان دا انہوں سیر کرایا“

جاں پچھیا اوں انھے توں آکھے کجھ نظریں نہ آیا“ (از مرتب)

فرمایا ﴿أُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ یہی لوگ ہیں کہ ان کو پکارا جاتا ہے دور کی جگہ سے۔ کسی کو کوئی دور سے پکارے تو وہ سن نہیں سکتا۔ ان کے وجود قریب ہونے کے باوجود دل ان کے دور ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کتلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو آپ گھبرا گئے نہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ فرمایا ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةُ﴾ اور اگر نہ موتی ایک بات ﴿سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ جو پہلے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔

اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک مدت تک زندہ رہنے کا حق دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے اسے نہیں مارے گا۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اس قوم نے فلاں وقت تک زندہ رہنا ہے تو ہم ان کو فوراً سزا دے دیتے ﴿وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ﴾ اور بے شک یہ لوگ البتہ شک میں ہیں ﴿فَتَنَّهُمْ﴾ اس کی طرف سے جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ جس نے اچھا عمل کیا اس نے اپنے نفس کے لیے کیا ﴿وَمَنْ أَسَاءَ﴾ اور جس نے برا کام کیا ﴿فَعَلَيْهَا﴾ پس اس کے نفس پر پڑے گا۔ نہ

رب تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوگا نہ بغیر کا۔ اور یاد رکھو! ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْغَيْبِ﴾ اور نہیں ہے آپ کا رب ذرہ برابر ظلم کرنے والا بندوں پر۔ ہر کوئی اپنے کیے کا پھل پائے گا۔

﴿إِلَيْهِ﴾ اسی کی طرف ﴿يُرَدُّ﴾ لوٹایا جاتا ہے ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ قیامت کا علم ﴿وَمَا تَحْزُبُهُ﴾ اور نہیں نکلتے ﴿مِنْ شَرِّتِ﴾ پھل ﴿مِنْ أَكْثَامِهَا﴾ اپنے غلافوں سے ﴿وَمَا تَحْصِلُ﴾ اور نہیں حاملہ ہوتی ﴿مِنْ أُنْثَى﴾ کوئی مادہ ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ اور نہ جنتی ہے ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ مگر وہ اس کے علم میں ہے ﴿وَيَذَرُ مَا يُنَادِيهِمْ﴾ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِي﴾ کہاں ہیں میرے شریک ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿إِذْ نَكَتِ﴾ ہم آپ کو بتلاتے ہیں ﴿مَا مِمَّا مِنْ شَيْءٍ﴾ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ﴾ اور گم ہو جائیں گے ان سے ﴿مَا﴾ وہ ﴿كَانُوا يَدْعُونَ﴾ جن کو وہ پکارتے تھے ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿وَقَطُّوا﴾ اور وہ یقین کر لیں گے ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيسٍ﴾ نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا ﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ﴾ نہیں تھکتا انسان ﴿مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ بھلائی کی دعا مانگنے سے ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ اور اگر پہنچے اس کو تکلیف ﴿فَيَقُولُ﴾ پس وہ ناامید ہوتا ہے ﴿قَتُوطٌ﴾ ناامیدی کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً﴾ اور اگر ہم چکھائیں اس کو رحمت ﴿وَمِنَّا﴾ اپنی طرف سے ﴿مِنْ بَعْدِ ضَرِّ آءٍ﴾ تکلیف کے بعد ﴿مَسَّهُ﴾ جو اس کو پہنچی ہے ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ البتہ ضرور کہتا ہے ﴿هَٰذَا لِي﴾ یہ میری وجہ سے ہے ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ اور میں نہیں خیال کرتا قیامت قائم ہونے والی ہے ﴿وَلَيْنَ تَرَجَعْتُ﴾ اور اگر میں لوٹا دیا گیا ﴿إِلَىٰ رَبِّي﴾ اپنے رب کی طرف ﴿إِنِّي عِنْدَكَ لَنَجُوسٌ﴾ بے شک میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہوگی ﴿فَلَنَنْبِتَنَّ الذِّبْنَ﴾ پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو ﴿كَفَرُوا﴾ جو کافر ہیں ﴿يَبَا عِمْلُو﴾ جو انھوں نے عمل کیے ہیں ﴿وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ﴾ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ﴿مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ﴾ گاڑھا عذاب ﴿وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر ﴿أَعْرَضَ﴾ وہ اعراض کرتا ہے ﴿وَنَالِجَانِيهِ﴾ اور پہلو تہی کرتا ہے ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ اور جس وقت پہنچتی ہے اس کو تکلیف ﴿فَذِدُّ دُعَاءِ عَرِيضٍ﴾ پس لمبی چوڑی دعا والا ہوتا ہے۔

علم غیب خاصہ خداوندی ہے !

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے کہ قیامت حق ہے۔ اس کو تسیم کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان

نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے اور اہم عقیدہ ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا صحیح علم رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ احادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ قیامت جمعہ والے دن قائم ہوگی لیکن وہ جمعہ کس سال اور کس مہینے کا ہوگا اور اس کے آنے میں کتنے سال باقی ہیں؟ کتنی تاریخیں باقی ہیں؟ یہ صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے ﴿إِلَیْهِ یُرْجَعُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹا یا جاتا ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ﴿وَمَا تَعْلَمُ مِنْ شَمَاتٍ مِّنْ أَكْثَامِهَا﴾ ورنہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں سے۔ اَکْثَامِ کِمَہ کی جمع ہے، کاف کے سرے کے ساتھ کِمَہ کا معنی ہے چھلکا۔ اخروٹ بادام کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے کسی پھل پر مونا اور کسی پر باریک چھلکا ہوتا ہے۔ ﴿وَمَا تَخْضَلُ مِنْ اَنْفٰی﴾ اور نہیں حامہ ہوتی کوئی مادہ۔ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات اور حیوانات میں سے ہو ﴿وَلَا تَصْنَعُ﴾ اور۔ جنتی ہے ﴿اِلَّا بِعِلْمِہٖ﴾ مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ نہ ہے یا مادہ ہے، صحیح سالم ہے یا ادھورا ہے۔ حالانکہ خود حاملہ کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں نہ ہے یا مادہ، ایک ہیں یا دو، کالا ہے یا گورا۔ اٹھائے پھرتی ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِی الْاَنْحَاۡمِ﴾ [سورہ لقمان] اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ ”علم غیب خاصہ خداوندی ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَيَوْمَ یُنَادِیْہُمْ﴾ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا آواز دے گا، کہے گا، مشرکوں کو آواز دے کر فرمائے گا ﴿یٰۤاَیْنَ شُرَکَآءِیْ﴾ کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میری ذات و صفات میں شریک بناتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ﴿قُلُوْا﴾ مشرک کہیں گے ﴿اِذْکَ﴾ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ کیا بیان دیتے ہیں؟ ﴿مَا مِّنْ شَہِیْدٍ﴾ نہیں ہے ہم میں سے کوئی اس کا گواہ کہ آپ کا بھی کوئی شریک ہے۔ ساری زندگی کفر و شرک کرتے رہے قیامت والے دن رب کی سچی عدالت میں کہیں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ سورۃ النعام آیت نمبر ۲۳ پر ۷ میں ہے کہ کہیں گے ﴿وَ اللّٰہُ رَبَّنَا مَا کُنَّا مِنْ شُرَکَآئِہٖ﴾ ”قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نہیں تھے شرک کرنے والے۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿اَنْظُرْ کَیْفَ کَذَبُوْا عَلٰی اَنْفُسِہِمۡ﴾ ”دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر۔“

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَصَلِّ عَلَیْہُمْ مَا کَانَ اَیْدِیْہُمْ مِّنْ قَبْلِہٖ﴾ اور گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے وہ جن کو یہ پکارتے تھے اس سے پہلے۔ دنیا میں جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دست گیر سمجھ کر پکارتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے ان میں سے کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ﴿وَقُلُوْا﴾ اور مشرک یقین کریں گے ﴿مَا نُنہَمۡ مِنْ مُّحِیضٍ﴾ محیض ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت معنی ہوگا نہیں ہے ان کے لیے چھٹکارے کی جگہ۔ اور مصدر بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت معنی ہوگا نہیں ہے ان کے لیے کوئی چھٹکارا کہ مذاب سے ان کو چھٹکا رال جائے ﴿لَا یَسْتَمِ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَیْرِ﴾ نہیں تھکتا انسان خیر مانگنے سے۔ خیر میں مال، اولاد، عہدے کی ترقی سب داخل ہیں۔ انسان مال مانگنے سے، اولاد مانگنے سے، ترقی مانگنے سے نہیں تھکتا۔

رحمت خداوندی اور انسان کی مایوسی

حدیث میں آتا ہے: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا ”اگر ہوں آدم کے بیٹے کے پاس وہ میدان سونے کے بھرے ہوئے تو ان پر کفایت نہیں کرے گا ضرور تیسرا تلاش کرے گا“ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّؤَابُ ”آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی۔“ کتنا مال مل جائے، کتنی ترقی ہو جائے مزید کا طالب ہوتا ہے کہتا ہے اور ہو۔ نہیں تھکتا انسان خیر مانگنے سے، مال مانگنے سے اور اولاد اور عزت مانگنے سے، ترقی اور اقتدار مانگنے سے ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشُّمُّ﴾ اور اگر اس کو پہنچے تکلیف ﴿فَيَلْبَسُ قُتُوطًا﴾ یوٹس کا معنی ہے ناامید ہونا اور قنوط کا معنی ہے مایوسی کے اظہار کا چہرے پر ظاہر ہونا۔ جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے اسی طرح اگر کسی کو خوشی ہو تو اس کے اثرات بھی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو معنی ہو گا پس وہ ناامید ہوتا ہے اور اس کے ناامید ہونے کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا بڑا سخت گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [زمر: ۵۳] ”نہ مایوس ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔“ ایمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ الْإِيمَانُ بَيِّنُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ”ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔“ رب تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور رحمت سے ناامید بھی نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ایمان ہے۔ لیکن خوف سے مراد زبانی خوف نہیں ہے حقیقتاً خدا کا خوف ہو۔ مثلاً: ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رب تعالیٰ سے بڑا ڈرتا ہوں مگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پہنچاتا ہے نہ مخلوق کے اور کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں تو اس کا نام تو ڈرنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے اور اس کے احکام کا پابند ہو کسی ایک حکم کی بھی مخالفت نہ کرے۔ اسی طرح ایک آدمی طمع رکھتا ہے کہ مجھے ہر چیز مل جائے لیکن وہ اسباب کو کام میں نہیں لاتا جب کہ حکم ہے کہ اسباب کو کام میں لاؤ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اس کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے محنت نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، ملازمت اختیار نہیں کرتا، زراعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے وافر دولت مل جائے۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے لیکن عادتاً اللہ اس طرح جاری نہیں ہے کچھ کرنا پڑے گا پھر ملے گا۔ رب قادر مطلق ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام ایشیائے کوچک جو آج کل ترکوں کے پاس ہے اس علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا واقعہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور مال اولاد سے بھی نوازا۔ تین لڑکے تھے ان کی شادیاں کیں، تین لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں کیں، چھ سات ہزار بھیڑ بکریاں تھیں، تین ہزار اونٹ تھے، پانچ ہزار جوڑی بیلوں کی تھیں۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ معمول یہ تھا کہ کوئی چیز ذبح کرتے تو پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ایک دن بکری ذبح کی کوئی ذہنی پریشانی تھی پڑوسیوں کا بالکل خیال نہ آیا۔ وہ بھی باضمیر تھے مانگا انھوں نے بھی نہیں۔ خیال تھا کہ دیں گے کچھ پکایا بھی نہ، رات

بغیر کھانے پینے کے گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ خود بندہ بکری کا گوشت کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے۔ تکلیف طاری کر دی۔ بیٹے بیٹیاں بھی چھین لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس کر دیا۔ ایک دن نہا رہے تھے کہ سونے چاندی کی مکڑیوں کی بارش ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جلدی جلدی کپڑے سیٹھے شروع کر دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے ایوب علیہ السلام! میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا پہلے کپڑے پہن لو پھر اکٹھا کر لینا۔ کہنے لگے: لَا غِنَاءَ عَنِّي بِزَكَاةِكَ "آپ کی برکت سے غنا نہیں ہے۔" جب اے پروردگار! آپ دینے پر آئے ہیں تو میں آپ کی نعمت کی قدر کیوں نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سونے کی مکڑیاں برسا سکتا ہے لیکن عالم اسباب میں اس نے ضابطہ یہی بنایا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرے گا تو بات بنے گی۔ تو فرمایا کہ انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے ایسا کہ اس کے آثار اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں ﴿وَلَئِنْ أَذَقْتُمُ الرِّحْلَةَ مَيْتًا﴾ اور اگر ہم کچھ کمیں انسان کو رحمت اپنی طرف سے ﴿مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ تکلیف کے بعد ﴿مُسْتَهْ﴾ جو اس کو پہنچی ہے۔ مثلاً فقر کے بعد مال مل گیا، بیماری کے بعد صحت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى﴾ البتہ انسان ضرور کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے میری محنت کا نتیجہ ہے مگر اتنا نہیں سوچتا کہ اصل تو رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے محنت تو بہانہ ہے۔ ان چیزوں کا تعلق محنت کے ساتھ ہوتا تو مزدور آدمی سارا دن خون پسینا ایک کرتا ہے، گرمی کے زمانے میں ٹوکری اٹھاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، روڑی کوٹتا ہے مگر شام کو اس کو لٹا نہیں ملتا جتنا پچکھے کے نیچے بیٹھنے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ یہ میری محنت ہے یہ غلط ہے۔

تو ایک سبب ہے اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ گر ہم اس کو چکھائیں رحمت اپنی طرف سے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے تو ضرور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ﴾ قَاطِبَةً اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو ﴿وَلَكِنْ نُرَاجِعُ إِلَىٰ رَبِّنَا﴾ اور البتہ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف۔ اگر قیامت آ بھی گئی تو ﴿إِنَّ فِي عِنْدَةِ الرَّحْمٰنِ﴾ بے شک میرے لیے اس رب کے پاس بھلائی ہوگی چونکہ مجھے یہاں سب کچھ ملا ہوا ہے وہاں بھی سب کچھ ملے گا۔ اس نے یہ باطل قیاس کیا کہ دنیا میں رب تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اولاد دی، عہدہ دیا، اس سے اس نے یہ سمجھا کہ رب میرے اوپر راضی ہے تو جب رب میرے اوپر راضی ہے تو اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی راضی ہوگا حالانکہ کئی مرتبہ یہ بات تم سن چکے ہو کہ رب تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ "بے شک اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی دیتا ہے جس پر راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس پر راضی نہیں ہوتا وَلَا يُعْطِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ اور دین نہیں دیتا مگر اس کو جس پر راضی ہوتا ہے۔" اور ایک روایت میں ہے وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانُ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ "اور ایمان نہیں دیتا مگر اس کو جس پر راضی ہوتا ہے۔" تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کا معیار دنیا نہیں ہے دین اور

ایمان ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلْيُنْهَيْكُمْ لَذَيْنِ كَفَرُوا﴾ پس البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ ان کو ہم بتلائیں گے ﴿يَمَّا عَمِلُوا﴾ جو انھوں نے عمل کیے ہیں کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں ﴿وَلَنُؤَذِّبَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ اور ہم ان کو ضرور چکھائیں گے گاڑھا عذاب۔ ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی عمومی فطرت یہ ہے ﴿وَإِذَا آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر ﴿أَعْرَضَ﴾ وہ اعراض کرتا ہے ﴿وَنَآيِبَانِهِ﴾ اور پہلو تہی کرتا ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنے کے بجائے اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ ورجس وقت پہنچتی ہے اس کو تکلیف ﴿فَذُوُّ عَصَا عَرِيفٍ﴾ پس لمبی چوڑی دعا مانگنے والا ہوتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ خوش حالی اور آسودگی میں تو اپنے مالک کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو مشکل کشائی کے لیے بے ہاتھ اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے۔

﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿أَمْرًا نُسْتَمِعُ﴾ بھلا بتلاؤ تم ﴿إِنْ كَانُ﴾ اگر ہے یہ قرآن کریم ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ پھر تم نے اس کا انکار کر دیا ﴿مَنْ أَضَلُّ﴾ کون زیادہ بہکا ہوا ہے ﴿مَنْ﴾ اس شخص سے ﴿هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ جو اختلاف میں دور جا پڑا ہے ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا﴾ عنقریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ زمین کے اطراف میں ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ اور ان کی جانوں میں بھی ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے سامنے ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ بے شک یہ حق ہے ﴿أَوَلَمْ يَكْفُ﴾ کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ ﴿بَرَبِّكَ﴾ آپ کا رب ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿إِنَّهُمْ﴾ بے شک وہ ﴿فِي مِرْيَةٍ﴾ شک میں ہیں ﴿مَنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کی ملاقات سے ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔

ربط آیات

اس سے پہلے رکوع میں قرآن پاک کے متعلق تھا ﴿وَلَهُ يَكْتُبُ عَزِيزٌ﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿اور بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔“ صدیاں گزر گئیں آج تک قرآن پاک میں کوئی خامی نہیں نکال سکا۔ ضدی لوگوں کے سوا باقی جنھوں نے نہیں مانا وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿أَتَدْعِيكُمۡ إِنْ كَانُ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ﴾ بھلا بتلاؤ اگر یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے ﴿كُفِّرْتُكُمۡ بِهِ﴾ پھر تم نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ بتلاؤ ﴿مَنْ أَصْلُ مِمَّنۡ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيۡدٍ﴾ کون زیادہ بے پروا ہے، کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو اختلاف میں دور جا پڑا ہے۔ قرآن عربی زبان میں بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ کافر اس کے اثر کا انکار نہیں کرتے تھے اس کا اثر مانتے تھے مگر کہتے تھے اثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سچی کتاب ہے اور اس کا پیش کرنے والا سچا ہے۔ بلکہ کہتے تھے کہ سَيُخَذُّ مِثْلُ بَدَنِیؑ ”یہ کھل جادو ہے۔“ اس کا اثر جادو ہونے کی وجہ سے ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۳ پارہ ۱۶ میں ہے ﴿اَفَتَأْتُونَ السَّحَرٰۤوَ اَنْتُمْ تُبْہِمُوْنَ﴾ ”اور کیا تم پھنسے ہو جادو میں اور تم دیکھ رہے ہو۔“ اچھے بھلے بصیرت والے ہو کر جادو میں پھنسے ہو۔ جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿سُبْحٰنَہُمَا اَلِیْتٰنَا﴾ عنقریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں ﴿فِی الْاَفَاقِ﴾۔ آفاق افق کی جمع ہے افق کا معنی ہے کنارہ۔ زمین کے کناروں میں، اطراف میں کبھی کبھی زلزلہ ہوگا، کبھی قحط سالی ہوگی کسی جگہ ہیضہ پھیل جائے گا، کسی جگہ طاعون پھیل جائے گا، کبھی بارش نہیں ہوگی، آہیں سیلاب آجائے گا۔ مختلف اوقات میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انسان اگر صحیح معنی میں انسان ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر ضرور عبرت حاصل کرے گا ﴿وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ﴾ اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی۔ گھر کا کوئی فرد بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی مالی تنگی، کبھی جھگڑا فساد، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ سنبھل جاؤ بھوش نہ ناخن لو ﴿عَلٰی یَتَبَيَّنَ لَہُمۡ﴾ یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے سامنے ﴿اِنَّہُ الْعَلِیُّ﴾ بے شک یہ قرآن کریم حق ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت کے لیے ہم مختلف قسم کی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھاتے ہیں۔ کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی بدنی، کبھی مالی، مگر یہ لوگ نرس سے مس نہیں ہوتے ﴿اَوَلَمْ یَکَلِفْ بِرَبِّکَ﴾ کیا کافی نہیں ہے یہ بات کہ آپ کا رب ﴿اِنَّہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیۡدٌ﴾ کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرما یا یہ بھی سن لو ﴿اَلَا﴾ خبردار ﴿اِنَّہُمْ فِیْ مِزَیۡنٍ﴾ لِقَاء رَبِّہُمْ﴾ بے شک یہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ہے کافر نے کہا مَا اَظُنُّ السَّاعَۃَ قٰیۡمَۃً ”میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔“ تو بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا ﴿اَلَا﴾ خبردار ﴿اِنَّہُ یَحِیُّ الشَّیْءَ مَۡحِیۡطٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، تمام چیزیں اس کے علم اور قدرت میں ہیں۔

نوٹ: ”اس درس میں سورہ شوریٰ کی پہلی پانچ آیات بھی تھیں مگر ہم نے سورت کے الگ ہونے کی وجہ سے ان کو الگ لکھ دیا ہے۔ مرتب“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ

پارہ ← اِلَيْهِ يُرَدُّ

۲۵

آیاتہا ۵۳ (۲۲) سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ (۱۲) رُكُوعَاتُهَا ۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

﴿حَمَّ عَسَقَ ۝ كَذَلِكَ ۝ اِی طرَح ۝ یُذِی حَی ۝ اَیْنَك ۝ و حِی بھِی جَآءَ اَپ کی طَرَف ۝ وَ اِلَی الذِّیْنِ مِنْ قَبْلِكَ ۝ اور ان کی طَرَف جو اَپ سے پہلے گزرے ہیں ۝ اللہ ۝ اللہ تعالیٰ ۝ العَزِیْزُ ۝ غَالِب ہے ۝ الْحَكِیْمُ ۝ حَکْمَت والا ہے ۝ لَہ ۝ اِی کے لیے ہے ۝ مَا ۝ جو کچھ ہے ۝ فِی السَّمٰوٰتِ ۝ آسمانوں میں ۝ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ۝ اور جو کچھ ہے زمین میں ۝ وَ هُوَ الْعَلِیُّ ۝ اور بلند ہے ۝ الْعَظِیْمُ ۝ عَظَمَت والا ہے ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ ۝ قَرِیْب ہے کہ آسمان ۝ یَتَفَطَّرْنَ ۝ پھٹ جائیں ۝ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۝ اوپر سے ۝ وَ الْمَلَائِكَةُ ۝ اور فرشتے ۝ یُسَبِّحُوْنَ ۝ تسبیح بیان کرتے ہیں ۝ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝ اپنے رب کی حمد کی ۝ وَ یَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ اور بخشش طلب کرتے ہیں ۝ لَیْسَ فِی الْاَرْضِ ۝ ان کے لیے جو زمین میں ہیں ۝ اِلَّا ۝ خبر دار ۝ اِنَّ اللہ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ۝ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

وجہ تسمیہ سورت

اس سورت کا نام شوریٰ ہے اور شوریٰ کا معنی ہے مشورہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفاتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿وَ اَمْرُهُمْ شُورٰی بَیْنَهُمْ﴾ ”ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔“ جن چیزوں کا ذکر قرآن وحدیث میں نہ ہو، اجماع امت سے ثابت نہ ہوں تو ایسی چیزوں میں مشورے کا حق مسلمانوں کو قیامت تک حاصل رہے گا۔ کیونکہ بعض آدمی سمجھدار ہوتے ہیں اور حقیقت کی تہ کو پہنچ جاتے ہیں اور جو سطحی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس وقت مشورہ کرتے ہیں تو کمزور اپنی کمزوری اور خای کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کو قبول کریتے ہیں۔ تو جو فیصلہ مل جل کر کریں گے وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس سورت میں شوریٰ کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام شوریٰ ہے۔ اسٹھ [۶۱] سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں یہ باٹھ [۶۲] نمبر پر نازل ہوئی۔ یہ کی سورۃ ہے۔ اس کے پانچ ۵ | رُکوع اور تریپن [۵۳] آیات ہیں اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا بیالیسواں [۴۲] نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے باٹھ [۶۲] نمبر ہے۔

﴿حَمَّ عَسَقَ﴾ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قطع کا معنی ہے الگ۔ کرنا۔ غلط سے ایک حرف الگ کر دیا جائے اختصاراً۔ ح سے مراد حمید ہے، م سے مراد مجید۔ حمید کے معنی قابل تعریف۔ مجید کا معنی بزرگ۔ اللہ تعالیٰ کا نام حمید بھی سے مجید بھی ہے۔ ع سے مراد علیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم۔ م سے مراد مہربان ہے۔ ع سے مراد عفو ہے۔ ق سے مراد قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ

ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ﴾ اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ اور ان کی طرف بھی وحی بھیجی جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وحی کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لفظ اللہ فاعل ہے ﴿يُوحِي إِلَيْكَ﴾ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے دوسرے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث تھے۔ اس کے بعد کتنے ہی پیغمبر تشریف لائے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انھوں نے آکر بشارت سنائی کہ ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [صف: ۶] ”اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو آنے والا ہے میرے بعد نام اس کا احمد ہے، ﷺ۔“ محمد کے لفظی معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آپ ﷺ کی تعریف رب نے کی، فرشتوں نے کی، انسانوں اور جنات نے کی، اپنوں اور بے گانوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنی تعریف آپ ﷺ کی ہوئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ ﷺ سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کسی نے نہیں کی۔ تو پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب آپ ﷺ سے پہلے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بعد میں آئیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے وہ اپنی شریعت کی لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے بلکہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کی دعوت دیں گے اور ان کے آنے سے آپ ﷺ کی ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پڑے گی کیوں کہ گنتی وہی رہے گی گنتی نہیں بڑھے گی۔

تو فرمایا اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ﴿اللَّهُ يُعْزِزُ الْحَكِيمَ﴾ وہ اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے۔

نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ﴿﴾

فرمایا ﴿لَا مَنَافِيَ السَّلَوتِ﴾ اسی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان میں چاند، سورج، ستارے ہیں اور بے شمار مخلوق ہے جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، زمین میں پہاڑ ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، انسان اور حیوان ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں اور کتنی مخلوق ہے جس کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سب پر تصرف بھی اسی کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تصرف کا حق ہوتا تو آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کو ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرَاوَلًا وَلَا مَشَاوَلًا﴾ [جن: ۲۱] ”بے شک میں نہیں ہوں، ملک تمھارے سے نفع و نقصان کا۔“ اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں ﴿لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ [اعراف: ۸۸] ”میں نہیں ہوں، ملک اپنے لیے نفع و نقصان کا۔“ اگر آپ ﷺ نفع کے، ملک ہوتے تو آپ ﷺ کو کوئی بھی تکلیف نہ آتی۔

حالانکہ احد کے مقام پر عتبہ بن ابی وقاص نے آپ ﷺ کو پتھر مارا آپ ﷺ کے نیچے والے دودانتوں میں سے دائیں طرف والا دانت شہید ہو گیا اور آپ ﷺ زخمی ہو گئے۔ خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ عبد اللہ بن قریہ کافر نے تلوار ماری خود (لوہے کی ٹوپی) کٹ گئی آپ ﷺ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اگر آپ ﷺ کے اختیار میں ہوتا تو یہ معاملہ بھی نہ پیش آتا لہذا نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے سب کا وہی خالق، وہی مالک اور وہی متصرف ہے ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ اور وہی بلند اور عظمت والا ہے۔ ذات کے لحاظ سے بڑا اور رتبے کے لحاظ سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رتبے اور درجے کے لحاظ سے آنحضرت ﷺ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میدان محشر میں لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم جبرائیل اور باقی تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔

مقام محمود کو تم یوں سمجھو کہ جیسے جلسوں کے لیے سٹیج ہوتا ہے اور خاص لوگ اس پر ہوتے ہیں عام لوگ نیچے ہوں گے اور انبیائے کرام مقام محمود پر ہوں گے۔ فرمایا میں مقام محمود پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا اور ساری مخلوق کے لیے شفاعت کروں گا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔

فرمایا ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے کہ ساتواں گزے چھٹے پر اور چھٹا گزے پانچویں پر اور پانچواں گزے چوتھے پر اور چوتھا گزے تیسرے پر۔ اوپر سے پھٹنا شروع ہوں۔ کیوں؟ ﴿وَاللَّهُ يَسْتَبْخِرُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں ان کے جسم وزنی نہیں ہیں ہمارے جسموں کی طرح مگر اس کثرت سے ہیں کہ اس تکرر کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ آسمانوں میں چار انگشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ چنانچہ سورۃ مریم پارہ ۱۶ میں ہے ﴿قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ اور کہا کافروں اور مشرکوں نے کہ بنا لیا ہے رحمٰن نے بیٹا ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ البتہ تحقیق مائے ہو تم ایک بڑی ناگوار بات ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ ”قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں اس سے اور زمین شق ہو جائے اور گر پڑیں پہاڑ گر پڑنا ﴿أَنْ دَعَا لِلَّهِ خَبِيرٌ وَلَدًا﴾ ”اس وجہ سے کہ پکارتے ہیں یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد۔“ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔

حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: يَسْتَبْخِرُنِي ابْنُ آدَمَ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ ذَلِك ”آدم کا بیٹا مجھے گالیاں نکالتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے۔“ گالیاں کیسے نکالتا ہے؟ يَدْعُوْنِي وَلَدًا ”میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔“ کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان گندے عقائد سے ناراض ہو کر زمین و آسمان کا نظام ہی درہم برہم کر دے۔

تو فرمایا فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ مسلم شریف میں روایت ہے أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ مَجْحَانُ اللَّهِ وَمَجْدُهُ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کلام سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے۔“ فرشتے اور کیا کرتے ہیں ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ﴾ اور بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ بھی تم سورہ مومن میں پڑھ چکے ہو ﴿الَّذِينَ يَخُشُونَ الْعَرْشَ﴾ ”جو اٹھا رہے ہیں عرش کو ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ اور جو اس کے آس پاس ہیں ﴿يُؤْمِنُونَ بِحُكْمِ رَبِّهِمْ﴾ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً ۖ اے ہمارے رب وسیع ہے ہر چیز پر آپ کی رحمت ﴿وَعِلْمًا﴾ اور علم ﴿فَاعْفُزْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ﴿وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ اور تیرے راستے پر چلے ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ اور بچان کو دوزخ کے عذاب سے ﴿رَبَّنَا﴾ اے رب ہمارے ﴿وَأَذْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ اور داخل کر ان کو ہمیشگی کے باغوں میں ﴿الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ﴾ جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے باپ دادا میں ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ اور ان کی بیویوں میں سے ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ اور ان کی اودادوں میں سے ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بے شک آپ ہی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں ﴿وَقِهِمُ السَّيَّئَاتِ﴾ [مومن: ۹۷] ”اور بچان کو برائیوں سے پریشانیوں سے۔“

فرمایا ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿اتَّخَذُوا﴾ جنہوں نے بنائے ہیں ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ کارساز ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ ہی نگرانی کرتا ہے ان کی ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ﴾ اور نہیں ہیں آپ ان پر ﴿بَوَكِيلٍ﴾ وکیل ﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور اسی طرح ﴿أَوْ حِينًا إِلَيْكَ﴾ وحی کی ہم نے آپ کی طرف ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ قرآن عربی زبان میں ﴿لِتُنَبِّئَ أُمَّ الْقُرَى﴾ تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں ﴿وَتُنذِرَ﴾ اور تاکہ آپ ڈرائیں ﴿يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ جمع ہونے والے دن سے ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ اس میں کوئی شک نہیں ہے ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾ ایک فریق جنت میں ہوگا ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے ﴿لَجَعَلْنَاهُمْ﴾ تو کر دے ان کو ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ایک ہی گروہ ﴿وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ﴾ لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ اپنی رحمت میں ﴿وَالظَّالِمُونَ﴾ اور جو ظالم ہیں ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی حمایتی ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ اور نہ کوئی

مددگار ﴿أَوْ اتَّخَذُوا﴾ کیا بنا لیے ہیں انھوں نے ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ کارساز ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ پس اللہ تعالیٰ ہی ہے کارساز ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿وَمَا﴾ اور وہ چیز ﴿اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ﴾ جس میں تم نے اختلاف کیا ہے ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کوئی بھی چیز ہو ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ پس اس کا حکم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي﴾ یہ اللہ تعالیٰ ہی میری پرورش کرنے والا ہے ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے کوئی اس کا کسی معنی اور کسی حیثیت میں اور کسی اعتبار سے شریک نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات کسی کو دیئے ہیں رقی برابر بھی۔ لیکن مشرک قوموں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں کو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور ولیوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ نیک تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ یہ ہم سے راضی ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ کے آگے ہماری درخواستیں پیش کریں گے پھر نبیوں، رسولوں، شہیدوں کے متعلق یہ نظریہ اپنایا کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا کیے ہیں، یہ ہماری حفاظت اور نگرانی بھی کرتے ہیں۔

یہ جاہل قسم کے لوگ جو گیارہویں دیتے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے مال میں برکت ہوگی اور ہمارا مال نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اگر گیارہویں نہ دی تو نقصان ہوگا۔ یہی شرکیہ عقائد ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو ایصالِ ثواب کا لحاظ رکھیں۔ بے شک ایصالِ ثواب اپنی جگہ پر صحیح ہے مگر ایک ہی شخصیت کو ثواب پہنچانا اور گیارہویں تاریخ کو پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ایصالِ ثواب ہر وقت اور ہر ایک کے لیے مطلوب ہے۔ یہ جو تعین ہے ضرور دال میں کالا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ اور وہ لوگ جنھوں نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز، کام بنانے والے، نگران اور محافظ ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ ہی نگرانی کرتا ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو نگران اور محافظ بنائے پھرتے ہیں اور جن کو اپنے لیے نگران اور کارساز سمجھتے ہیں ان کا نگران اور محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آپ ان کو یہ بات سمجھا دیں ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ اور نہیں ہیں آپ ان پر وکیل، ان کے ذمہ دار کہ ان سے ہدایت قبول کروائیں۔ جس طرح وکیل کی ہارجیت موکل کی ہارجیت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے۔ پس آپ ان کو حق کھول کر سنا دیں تاکہ ان کو شبہ نہ رہے پھر میں جانوں اور یہ جانیں ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ اور اسی طرح وحی

کی ہم نے آپ کی طرف جس طرح آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف کی ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ قرآن عربی زبان میں۔ آپ بھی عربی، قوم بھی عربی، کتاب بھی عربی زبان میں۔ قرآن کریم کو کیوں اتارا؟ ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو، سب بستیوں کی اصل بستی کو۔ اُمہ کے لفظی معنی ماں کے ہیں۔ جس طرح ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے اسی طرح دنیا کی ساری بستیاں مکہ مکرمہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ زمین کا پیڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا جہاں سب سے پھر زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ سورۃ النازعات پارہ ۳۰ میں ہے ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ”اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔“ تو یہ دنیا میں جتنی بستیاں ہیں ان کا مرکز مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ کا معنی ناف، دھنی، بدن کا سنسار اور درمیان ہوتا ہے۔

ساری دنیا کا وسط کعبۃ اللہ ہے ﴿﴾

مکہ مکرمہ عین دنیا کا نصف ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ناف کے ذریعے خوراک ملتی ہے اسی طرح روحانی خوراک مکہ مکرمہ کے ذریعے سے ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور کعبہ دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے قیامًا لِلنَّاسِ جب تک کعبہ ہے دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس وقت کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا جائے گا اسرائیل، یسوع، بگل پھونک دیں گے قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو فرمایا تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ اور ان کو جو ارد گرد والے ہیں۔ جو بستیاں مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائیں رب تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے۔ ساری دنیا ہی ام القریٰ کے ارد گرد ہے۔ آپ کی بعثت ساری کائنات کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ براہ راست جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ نے وہاں پہنچ کر تبلیغ کی اور آگے آپ کے تیار کردہ صحابہ کرام نبی مہتمم نے کی۔ جو بڑے وفادار، جفاکش اور انتہائی مخلص تھے۔ انھوں نے آپ سے سب سے پہلے پروگرام کو مشرق و مغرب کے کونوں تک پہنچایا۔ آج اس گئے گئے زمرے ہوئے زمانے میں بھی الحمد للہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ تو فرمایا تاکہ آپ ڈرائیں مکہ مکرمہ اور ارد گرد کی بستیوں کے لوگوں کو رب کے عذاب سے ﴿وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ اور تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے۔ وہ قیامت کا دن ہے ﴿لَا مَرَدَّ فِيهِ﴾ کوئی شک نہیں ہے اس اجتماع والے دن میں۔

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے قیامت کا عقیدہ۔ قیامت یقیناً آئے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس دن جزائے عمل کی منزل آئے گی جس کے نتیجہ میں ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾ ایک فریق، ایک گروہ جنت میں ہوگا ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ اور ایک فریق، ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ موصد جنت میں ہوں گے اور مشرک کا فردوزخ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے ﴿يَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ تو کر دے ان کو ایک گروہ۔ جبراً اطاعت پر مجبور کر دے کہ نہ فرمانی کی طاقت ان سے سب کر لے مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیوں کہ اس طرح تو پھر امتحان ختم ہو گیا۔ امتحان تو اس وقت ہے کہ نیکی بدی کی طاقت دے کر اختیار دیا جائے کہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے

اختیار کرے اس واسطے فرمایا ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الکہف: ۲۹] ”پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی سے۔“ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ شَدَّ ثَبَتَ الْرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرہ: ۲۵۶] ”دین میں کوئی جبر نہیں ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔“ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جبراً سب کو ایک گروہ بنا دے۔ ﴿وَلَكِنْ يُنْذِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں اور داخل اسے ہی کرتا ہے جو غالب ہوتا ہے ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارٌ﴾ اور ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار یعنی جو لوگ کفر و شرک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ کیا بنائے ہیں انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے کا رساز کہ یہ ان کی مشکل کشائی کریں گے اور مشکل میں کام آئیں گے ﴿قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ پس اللہ تعالیٰ ہی ہے کا رساز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے، کا رساز فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ﴿وَهُوَ يُعْطِي الْمَوْتَى﴾ اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہذا اسی کو کا رساز سمجھنا چاہیے اور تمام حاجات میں اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی کی توحید پر ایمان لانا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا ہے کوئی بھی چیز ہے ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ پس اس کا حکم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۵ میں ہے ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ”پس اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو تو لوٹو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔“ اگر آپس کے اختلافات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حل کر لیے جائیں تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے مگر افسوس کہ ہر آدمی، گروہ اور جماعت اپنی من مانی کرتی ہے جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔

تو فرمایا جس چیز میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ﴿ذَلِكُمْ أَنَّهُ نَازِلٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى﴾ اللہ تعالیٰ میری پرورش کرنے والا ہے ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ﴾ بنانے والا ہے آسمانوں کو ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کو ﴿جَعَلَ﴾ اس نے بنائے ﴿لَكُمْ﴾ تمہارے لیے ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ تمہاری جانوں میں سے ﴿أَزْوَاجًا﴾ جوڑے ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ﴾ اور مویشیوں میں سے بھی ﴿أَزْوَاجًا﴾ جوڑے ﴿يَذَرُوْكُمْ فِيهِ﴾ بکھیرتا ہے تم کو اس میں ﴿لَيْسَ كُفُلُكُمْ فِيهِ﴾ نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ﴾ اسی کے لیے

ہیں چابیاں آسمانوں کی ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کی ﴿یَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ بڑھاتا ہے رزق ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ جس کے لیے چاہتا ہے ﴿وَيَقْدِرُ﴾ اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک وہ ﴿يَكُنْ شَيْءٌ﴾ ہر چیز کو ﴿عَلَيْكُمْ﴾ جانتا ہے ﴿شَرَعْنَاكُمْ﴾ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ﴿قِنَ الدِّينِ مَا﴾ وہ دین ﴿وَضَىٰ بِهِ نُوحًا﴾ جس کی تاکید کی نوح علیہ السلام کو ﴿وَالَّذِي﴾ اور وہی ﴿أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ﴾ جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف ﴿وَمَا﴾ اور وہ ﴿وَصَيْنَا بِهِ﴾ جس کی تاکید کی ہم نے ﴿إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى﴾ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ کہ قائم کرو تم دین کو ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو ﴿كَبُرَ عَلَىٰ النَّاسِ﴾ بھاری ہے مشرکوں پر ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ﴾ جس چیز کی تم ان کو دعوت دیتے ہو ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لِلَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ ہی منتخب کرتا ہے اپنی طرف ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ جس کو چاہتا ہے ﴿وَيَهْدِي إِلَىٰ﴾ اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿يُنِيبُ﴾ جو رجوع کرتا ہے ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ اور نہیں تفرقہ ڈالو ان لوگوں نے ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا﴾ مگر بعد اس کے ﴿جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ آگیا ان کے پاس علم ﴿بَعِيًا بَيْنَهُمْ﴾ سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ﴾ اور اگر نہ ہوتی ایک بات ﴿سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ جو ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ایک مدت مقرر تک ﴿تَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ﴾ اور بے شک وہ لوگ ﴿أَوْهَتُوا الْكُتُبَ﴾ جن کو وراثت بنایا گیا کتاب کا ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ان کے بعد ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ البتہ وہ شک میں ہیں اس کی طرف سے ﴿مُرِيبٍ﴾ جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے۔

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ﴿أَمْ آتَاخُذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ ”کیا انھوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز، مشکل کشا بنا لیا ہے۔“ حالاں کہ کارساز تو فقط اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی رب جو ہر چیز پر قادر ہے ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ وہ بنانے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے ﴿جَعَلْنَاكُمْ مِنَ الْاَنْفُسِمْ اَزْوَاجًا﴾ اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے۔ کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا ﴿وَمِنْ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا﴾ اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے، مرد، مادہ کہ نسل کا سلسلہ قائم رہے ﴿يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ﴾ بکھیرتا ہے تمہیں زمین میں یا بکھیرتا ہے تمہیں ماں کے رحم میں یا بناوٹ میں تمہیں بکھیرتا ہے۔ کسی کو کوئی شکل و صورت، کسی کو کوئی شکل و صورت عطا کرتا ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز۔ یہاں کافی زائدہ ہے کیونکہ اگر کافی زائدہ نہ ہوتا

معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ کیونکہ کاف کا معنی بھی تو مثل ہے۔ تو نفی مثل کے مثل کی ہوگی مثل ثابت ہو گئی۔ تو کاف زائدہ ہے۔ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے نہ اس کی ذات کے مثل کوئی ہے اور نہ اس کی صفات کے مثل کوئی ہے، نہ ار دے میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ افعال میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی تشبیہ دی جاسکتی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سننے والی دیکھنے والی ہے۔ ساری کائنات کی بولیاں سنتا بھی ہے اور ان کے حالات کو دیکھتا بھی ہے ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں ہر چیز میں تصرف کرنے والا وہی ہے ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ بڑھاتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے ﴿وَيَقْدِرُ﴾ اور تنگ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق رزق تقسیم کرتا ہے کیوں کہ ﴿إِنَّهُ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ عَيْنِهِ﴾ بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لہذا وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، تصرف کرنے والا وہی ہے تو دین بھی اسی کا ہے ﴿شَرَعْنَا لَكُمْ الدِّينَ﴾ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین۔

شریعت اصل (عربی لغت) میں اس گھاٹ کو کہتے ہیں جس پر اتر کر لوگ پانی پیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے روحانی پیاس بجھاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا ﴿مَا وَضَّيْهُنَّ حَتَّىٰ﴾ جس کی تاکید کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا﴾ اور یہ وہی دین ہے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور یہ وہی دین ہے ﴿وَمَا وَضَّيْنَاهُ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِيهَا﴾ اور جس کی تاکید کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس مقدمہ پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ اولوا عزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان سب کو یہی تاکید کی ﴿أَنَاقِيْمُوا الدِّينَ﴾ کہ وہ دین کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، پیغمبروں کی رسالت کا عقیدہ، قیامت کا حق ہونا ایسے اصول ہیں کہ جن میں کسی بھی جی کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں رہا اور ان پر ایمان لانا ہر نبی کی امت کے لیے ضروری تھا یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ غرض یہ کہ دین اور ملت ہر دور میں ایک ہی رہے ہیں ابنتہ ان عقائد کی تفصیلات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر ۴۸ میں ہے ﴿لَٰكِن جَعَلْنَا مِّنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِّنْهَا جَا﴾ ”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے۔“ یعنی ہر امت کی شریعت مختلف رہی ہے مثلاً پہلی امتوں میں بسن بھائی کا نکاح جائز تھا لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا گوشت اور دودھ ناجائز تھا ہمارے آخری پیغمبر کی شریعت میں جائز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَحُجُّ مَعَاشِرِ الْأَنْبِيَاءِ بَنُو عَلَاتٍ دِينُنَا وَاحِدٌ ”ہم انبیاء کا گروہ ملائی بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے۔“ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو ورنہ مختلف ہوں۔ مطلب یہ کہ دین اور امت تو تمام امتوں

کی یکساں ہیں مگر ان کی شریعتیں الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کو تائید حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو ﴿وَلَا تَتَقَرَّبُوا فِيهِ﴾ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو کہ دین کے کسی اصول کو مانو اور کسی کو نہ مانو یا کسی نبی کی نبوت پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کر دے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے اور اب دین اور شریعت صرف حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے۔

تو فرمایا دین میں تفرقہ نہ ڈالو کہ اس کا کوئی اصول مانو اور کوئی نہ مانو۔ ان میں سرفہرست توحید کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾ بھاری بے مشرکوں پر بہت زیادہ ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ توحید کی دعوت ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۴۶ میں ہے ﴿وَإِذَا دُكِّنَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّا أَذْبَا عَنْهُمْ نُفُوسَنَا﴾ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلا تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ اور کہتے ہیں ﴿أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا﴾ ”کیا اس نے کر دیا ہے تمام معبودوں کو ایک معبود ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص: ۵] ”بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ کی توحید مشرکوں پر بھاری ہے جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے ﴿اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ اور اپنی طرف راہ نمائی کرتا ہے اس شخص کی جو رجوع کرتا ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۶۹ میں ہے ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کی ہم ان کو اپنے راستے بتا دیتے ہیں۔ ”ہدایت کے طالب کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔“

فرمایا ﴿وَمَا تَقَرَّبُوا﴾ ان گمراہ فرقوں نے تفرقہ نہیں ڈالا ان لوگوں نے ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آگیا اپنے درمیان سرکشی کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں، پیغمبر تشریف لائے، انھوں نے ہدایت کو واضح کیا مگر ان لوگوں نے ضد، عناد اور آپس میں سرکشی کرتے ہوئے دین کے اصولوں میں اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ آخری پیغمبر اور آخری کتاب کا بھی ان کو علم تھا محض ضد، عناد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور مخالفت شروع کر دی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی ﴿إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ ایک مقرر وقت تک ﴿لَتَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں، مشرکوں اور سرکشی کرنے والوں کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیتا ان کو کسی دنیا میں فوراً سزا دے دیتا۔ مگر اس کا قانون ہے ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي دِينِهِمْ﴾ [انعام: ۱۲۵] ”اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بہت

مضبوط ہے۔

فرمایا یہ بات بھی سن لیں ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ اور بے شک وہ لوگ جن کو وراثت بنا یا گیا کتاب کا ان کے بعد ﴿لَنْ يَشْفُوهُمُ﴾ وہ البتہ تردد انگیز شک میں ہیں۔ یعنی یہود و نصاریٰ کے پہلے گروہوں نے جو تحریفات میں ان کی تحریفات کو خالص کتاب قرآن کے ساتھ منادیا گیا تو یہ پچھلے شکر گزار ہو کر اس پر ایمان نہ لائے بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت کے بارے میں۔

﴿فَلِذَلِكَ﴾ پس اسی لیے ﴿فَادْعُ﴾ آپ دعوت دیں ﴿وَاسْتَقِمْ﴾ اور قائم رہیں آپ ﴿كَمَا أُمِرْتُ﴾ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ اور نہ پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی ﴿وَقُلْ﴾ اور آپ کہہ دیں ﴿أَمْسَتْ﴾ میں ایمان لایا ہوں ﴿بِهَا﴾ اس چیز پر ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب سے ﴿وَأُمِرْتُ﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ﴿لَا أَعْدِلُ بَيْنَكُمْ﴾ کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان ﴿إِنَّهُ رَبُّنَا﴾ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے ﴿وَرَبُّكُمْ﴾ اور تمہارا بھی رب ہے ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا﴾ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں ﴿وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ﴿لَا حُجَّةَ﴾ کوئی جھگڑا نہیں ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ ہمارے اور تمہارے درمیان ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿يُحَاجُّونَ﴾ جو جھگڑا کرتے ہیں ﴿فِي اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ﴿مِنْ بَعْدِ مَا﴾ بعد اس کے کہ جو ﴿اسْتَجِيبَ لَهُ﴾ اس کی بات کو قبول کیا گیا ہے ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً﴾ ان کی دلیل کمزور ہے ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ان کے رب کے ہاں ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ اور ان پر غضب ہے ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

ربط آیات

اس سے پہلے سبق میں گزرا ہے کہ ﴿كَبُرَ عَلَى النَّاسِ كَيْفَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ ”بھاری ہے مشرکوں پر وہ چیز یعنی توحید جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔“ اور اہل کتاب نے بھی ضد عناد کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کر رکھا ہے ﴿فَلِذَلِكَ﴾ فادعُ پس اسی وجہ سے آپ ان کو دعوت دیں دین اور توحید کی پوری استقامت کے ساتھ تاکہ انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ فرمایا ﴿وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ﴾ اور آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پائے استقلال میں مغزش نہ آنے پائے۔ سورہ ہود آیت نمبر ۱۱۲ میں ہے ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ ”پس آپ ڈٹ کر رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان

لوگوں کو بھی جنھوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ۔“ کفر و شرک سے توبہ کر کے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ بھی ڈٹ کر رہیں۔

استقامت علی الدین

آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا حضرت! آپ ﷺ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا: سَيَبْنِي هُوْدُ وَ اَخَوَاتُهَا ”سورۃ ہود اور اس جیسی سورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔“ کہ اس میں آپ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ ڈٹ کر رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا! حق کو قبول کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے اور آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی لوٹنے کی طرح پھرتا رہے صبح کو کوئی عقیدہ ہو اور شام کو کوئی عقیدہ ہو۔ سورہ حم سجدہ آیت نمبر ۳۰ میں ہے ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ﴾ ”بے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوْا﴾ پھر اس پر ڈٹ گئے ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔“

تو فرمایا قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ﴿وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ﴾ اور پیروی نہ کریں آپ ان لوگوں کی خواہشات کی۔ مخالفین کی تو خواہش ہے کہ آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے دین سے پھیر دیں اور اپنے دین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خبردار کر دیا کہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور ان کی خواہشات کی پروا نہ کریں۔ ﴿وَقُلْ﴾ اور کہیں ﴿اَمَنْتُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ﴾ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں نازل فرمائی ہے۔ میں وحی الہی پر ایمان رکھتا ہوں اس کے خلاف تمھاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا اور آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہہ دیں ﴿وَاَمَرْتُ لَا اَعْبُدُۢ بَيْنَكُمْ﴾ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمھارے درمیان انصاف کروں۔ عدل قائم ہوگا تو ظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا بد امنی کی وجہ ہی نا انصافی ہے۔

آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے وَ اٰتِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهٖ ”ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو۔“ انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عداوتوں سے لے کر بڑی عداوتیں موجود ہیں مگر انصاف نہیں ملتا جب تک عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سورۃ نحل آیت نمبر ۹۰ میں ہے ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ تمھیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔“ اور سورہ انعام آیت نمبر ۱۵۳ میں ہے ﴿وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوْاۤ اَوْ لَوْ كَانَ ذٰقُرٰٓی﴾ ”اور جس وقت بات کرو تو انصاف کے ساتھ اگرچہ کوئی فریق تمھارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔“ تو فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمھارے درمیان انصاف قائم کروں۔

فرمایا ﴿اِنَّ اللّٰهَ رَبُّنَاۤ اَوْ رَبُّكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور تمھارا بھی رب ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہی مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی بگڑتی بنانے والا ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے ﴿لَنَّاۤ اَعْمَلُنَاۤ وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ﴾ ہمارے یہ ہمارے اعمال اور تمھارے لیے تمھارے اعمال۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود مددگار ہے واپس اپنے اعمال

کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔

سورہ مدثر پارہ ۲۹ میں ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ”ہر نفس اپنی کمائی میں گروی ہے۔“ کوئی شخص کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم﴾ کوئی جھگڑا نہیں ہمارے تمہارے درمیان۔ ہمارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے تمہارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمارے تمہارے درمیان جھگڑے والی بات کون سی رہ جاتی ہے؟ حقیقی فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا قیامت والے دن۔ اس دن کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی ﴿أَإِنَّمَا تَكُونُوا آيَاتُ الْكُفْرِ﴾ [بقرہ: ۱۲۸] ”تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔“ خواہ قبروں میں ہو یا درندے کھا گئے ہوں یا مچھلیاں کھا گئی ہوں ﴿وَالْيَهُودُ الْمُنْفَرُونَ﴾ اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی۔

فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَضِیْبَ لَهُ﴾ بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کیا گیا ہے یعنی سمجھ دار لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا چکے ہیں اس کے باوجود جو لوگ مسلسل انکار کرتے ہیں اور فضول حجت بازی کرتے ہیں ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ان کی دلیل کمزور ہے ان کے رب کے ہاں۔ ﴿دَاحِضَةٌ﴾ کا لغوی معنی ہے پھسنا۔ جیسے کوئی شخص کیچڑ میں پھسل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جھگڑا اور دلیل پھسنے والی ہے بالکل کمزور ہے جو ان کے باطل عقیدے کے حق میں پیش کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضی ہے کیونکہ یہ حق کو ٹھکرا رہے ہیں ﴿وَالَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب سے حفاظت فرمائے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے ﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ جس نے اتاری کتاب ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿وَالْيِزَانَ﴾ اور ترازو بھی ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ اور آپ کو کیا خبر ﴿لَعَذَابُ سَاعَةٍ قَرِيبٍ﴾ شاید کہ قیامت قریب ہو ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا﴾ جلدی کرتے ہیں اس کے بارے میں ﴿الَّذِينَ﴾ وہ لوگ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ جو ایمان نہیں لاتے اس پر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ﴿مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ وہ ڈرنے والے ہیں اس سے ﴿وَيَعْمَلُونَ﴾ اور جانتے ہیں ﴿أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ کہ بے شک وہ برحق ہے ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿إِنَّ﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ بے شک وہ لوگ ﴿يُحَارُونَ﴾ جو جھگڑا کرتے ہیں ﴿فِي السَّاعَةِ﴾ قیامت کے بارے میں ﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ البتہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ﴾ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے ﴿بِعِبَادِهِ﴾ اپنے بندوں

کے ساتھ ﴿يَزِدُّكَ مِنْ شَاءٍ﴾ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ﴾ اور وہ قوت والا ہے ﴿الْعَزِيزُ﴾ غالب ہے ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ جو شخص چاہتا ہے ﴿حَزَنَ الْأَخِرَةِ﴾ آخرت کی کھیتی ﴿نَزِدْ لَهُ﴾ ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے ﴿فِي حَزَنِهِ﴾ اس کی کھیتی میں ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ اور جو شخص چاہتا ہے ﴿حَزَنَ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی کھیتی ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ ہم دیں گے اس کو اس میں سے ﴿وَمَالَهُ﴾ اور نہیں ہوگا اس کے لیے ﴿فِي الْأَخِرَةِ﴾ آخرت میں ﴿مِنْ تَصْنِيبٍ﴾ کوئی حصہ ﴿أَمْ لَهُمْ﴾ کیا ان کے لیے ﴿شُرَكَاءُ﴾ کوئی شریک ہیں ﴿شَرَعُوا لَهُمْ﴾ جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ﴿مِنَ الدِّينِ﴾ دین سے ﴿مَا﴾ وہ چیز ﴿لَمْ يَأْذَنْ بِوَاللَّهِ﴾ جس کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ اور اگر نہ ہوتی فیصلے کی بات ﴿لَفُتِنَ بِهِمْ﴾ تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ﴾ اور بے شک ظالموں کے لیے ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ دردناک عذاب ہے ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ دیکھیں گے آپ ظالموں کو ﴿مُشْفِقِينَ﴾ ڈرنے والے ہوں گے ﴿وَمَا﴾ اس چیز سے ﴿كَسَبُوا﴾ جو انہوں نے کمائی ﴿وَهُوَ وَاَقْعٌ بِهِمْ﴾ اور وہ واقع ہونے والی ہے ان پر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور انہوں نے عمل کیے اچھے ﴿فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے ﴿لَهُمْ﴾ ان کے لیے ہوگا ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ جو وہ چاہیں گے ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ان کے رب کے پاس ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ یہ ہے فضیلت بڑی۔

ربط آیات

اس سے پچھلے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھ کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہاں حساب کتاب ہونا ہے ان احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ﴿أَلَمْ يَأْتِ الْكِتَابَ﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ۔ اس کتاب کا سارا پروگرام حق، صداقت پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کے باطل کی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ تم نے حم سجدہ کے اندر پڑھا ہے ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ ”نہ باطل اس پر آگے سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔“ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مکمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ میزان کو بھی نازل کیا ہے۔

والميزان کی تفسیر

میزان سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عطف تفسیری ہے اور وہ کتاب ہی میزان ہے حق اور باطل کے

درمیان۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ میزان سے مراد عقل ہے کہ عقل سے انسان کھوٹی کھری بات میں تمیز کرتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد میزان یعنی ترازو ہے۔ جس طرح تم حسی چیزوں کا ترازو سے موازنہ کرتے ہو اسی طرح قیامت والے دن تمہارے اعمال کا موازنہ کیا جائے گا اور دنیا میں اس کے ذریعے ماپ تول میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔

مکرمین قیامت مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے ﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورۃ الملک] ”قیامت ڈال وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم وعدے میں سچے ہو۔“ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ تمہیں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو۔ بڑی قیامت تو اپنے وقت پر اجتماعی طور پر سب کے لیے آئے گی اور وہ کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اور چھوٹی قیامت تو انسان کے ہر وقت قریب ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ”پس تحقیق جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگئی۔“ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔

فرمایا ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ﴾ جلدی کرتے ہیں قیامت کی وہ لوگ ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہول ناکیوں سے بے خبر ہیں۔ ان کو انجام کا احساس نہیں ہے اس لیے جلدی مانگتے ہیں۔ اس کے برخلاف ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ﴿مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ وہ ڈرنے والے ہیں اس سے۔ ان کو ہر وقت فکر رہتی ہے کہ معلوم نہیں آگے کیا صورت حال پیش آئے گی۔ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور کفر و معاصی سے بچتے ہیں ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس دن بر آدمی کو اپنے کیے کی جزا سزا ملنی ہے۔ فرمایا ﴿إِلَّا إِنْ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي السَّاعَةِ﴾ خبردار بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں اور کہتے ہیں ﴿مَنْ يُعْطَى الْعُظْمَاءُ مِنْ رَمِيمٍ﴾ [سورہ یسین] ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔“ ﴿هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تَعْدُونَ﴾ [مومنون ۳۶] ”بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے جس سے تم ڈراتے ہو۔“ کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے حساب کتاب ہوگا۔ یہ قیامت کے متعلق جھگڑا کرنے والے ﴿لَقَدْ ضَلَلُوا بِعَيْنِهِمْ﴾ یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ بِّعِبَادِهِ﴾ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے اس لیے فوراً پکڑتا نہیں ہے مہلت دیتا رہتا ہے ﴿يَزِدُّكَ مِنْ شَاءٍ﴾ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے۔

بعض اوقات نافرمانوں کو بہت زیادہ دیتا ہے اور نیکوں کو تنگی میں رکھتا ہے رزق کی تقسیم اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ساتھ نہیں ہوتا ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ اور وہ قوت والا اور غالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ﴾ جو شخص چاہتا ہے ﴿حَزْثَ الْآخِرَةِ﴾ آخرت کی کھیتی کو ﴿يَزِدْ لَهُ فِي حَزْثِهِ﴾ ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان

لانے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے وہ ایسی کھیتی پر کام کر رہا ہے کہ جس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا ملتا ہے ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ﴾ [انعام: ۱۶۱] ”جو شخص لایا ایک نیکی پس اس کے لیے دس گنا اجر ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔“ اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں کروڑوں گنا بدلہ عطا فرمائے۔

آگے دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا ﴿فَلْيُؤْتِهَا﴾ ہم دیں گے اس کو اس میں سے یعنی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے طالب کو اس کی خواہش کے مطابق مل جائے بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ اس کو دیں گے مگر ساتھ ہی یہ فرمایا ﴿وَمَالَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ فَصِيحٍ﴾ اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۸ میں ہے ﴿لَنْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ﴾ ”پھر ہم نے اس کے لیے جہنم نہ کر رکھی ہے۔“ کیوں کہ اس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا اور اس کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گزر چکا ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ”تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا ہے جو پہلے انبیائے کرام علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا۔“

اب اللہ تعالیٰ اس دین کے منکرین کے لیے فرماتے ہیں ﴿أَمْرٌ لَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَالَهُمْ يَأْذُنُ بِهِ﴾ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ گویا کہ انہوں نے کوئی علیحدہ دین مقرر کر رکھا ہے بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کوئی حلال و حرام کے ضابطے بنائے ہیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اخلاقی کوئی حدیں بیان کی ہیں تو لاؤ پیش کرو جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی علیحدہ دین نہیں بنایا ابنتہ مشرکوں نے خود سختہ رکیں اور بدعات بنائی ہوئی ہیں جو دین حق کے سراسر خلاف ہیں۔ یہ تمام رسومات قل، تیجا، ساتواں، چالیسواں، عرس، قبروں پر چراغاں کرنا، چادریں چڑھانا، ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور دین کے خلاف ایک بغاوت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتِنَ بِهِمْ﴾ اور اگر نہ ہوتی فیصلہ کی ایک بات پہلے سے طے شدہ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں کو دنیا ہی میں پوری پوری سزا دے دی جاتی۔ وہ طے شدہ بات یہ ہے ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [سجہ: ۲۵] ”بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔“ تو فرمایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ﴾ اور بے شک ظلم کرنے والوں کے لیے ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ دیکھیں گے آپ ظالموں کو ﴿مُشْفِقِينَ وَمَا كَسَبُوا﴾ ڈرنے والے ہوں گے اپنی کمائی سے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان کے کفریہ شریک اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور ان کا انجام بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا تو خوف زدہ ہوں گے اور حقیقت میں ﴿وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہوگا ان کی کارروائیوں کا وبال ان پر

پڑنے والا ہوگا وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے۔ عقیدہ توحید والا بنایا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں گزری ﴿فِي رَوْحِ الْجَنَّةِ﴾ وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ان کے رب کے پاس۔ جنتی جو درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔

جنت کی نعمتیں

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تو ان چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا مولا کریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں پر بڑا خوش ہوں مگر کھیتی باڑی میری دلی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کھیت تیار کیا جائے گا پھر اس میں بیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اگے گی پھر پک جائے گی پھر کٹ کر اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس آدمی کی خواہش فوراً پوری فرمادیں گے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچا دے اور یہ ہر مومن کی دلی خواہش ہے تو فرمایا وہاں پر سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے اڑتے پھرد گے۔ گھوڑا تمہیں بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ فرمایا ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ یہ ہے فضیلت بڑی جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا ﴿فَمَنْ ذُو جَنَّةٍ عَنِ النَّارِ وَأُذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ۱۸۵] ”پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا۔“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ [آمین!]

﴿ذَلِكَ الَّذِي﴾ یہ وہ چیز ہے ﴿يُبَشِّرُ اللَّهُ﴾ جس کی خوش خبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ ﴿عِبَادَہُ﴾ اپنے بندوں کو ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جو ایمان لائے ہیں ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور عمل کرتے ہیں اچھے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ﴾ نہیں مانگتا میں تم سے ﴿عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ اس پر کوئی معاوضہ ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ﴾ مگر دوستی ﴿فِي الْقُرْبَىٰ﴾ قرابت داری میں ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ﴾ اور جو کمائے گا ﴿حَسَنَةً﴾ بھلائی ﴿تَزِدْ لَهُ فِيهَا﴾ ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس میں ﴿حُسْنًا﴾ خوبی ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿عَفُورٌ﴾ بخشنے والا ہے ﴿شَكُورٌ﴾ قدر دان ہے ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ کیا یہ لوگ کہتے ہیں ﴿افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ اس نے افتراء باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا ﴿فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ﴾ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ ﴿يَخْتِمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ﴾ مہر لگا دے آپ کے دل پر ﴿وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ اور مٹاتا ہے

اللہ تعالیٰ باطل کو ﴿وَيُحْيِي الْحَيَّ﴾ اور ثابت کرتا ہے حق کو ﴿يَكْتُمُ﴾ اپنے کلمات کے ساتھ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو ﴿وَهُوَ الَّذِي﴾ اور وہی ہے ﴿يَقْبَلُ التَّوْبَةَ﴾ جو قبول کرتا ہے توبہ ﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ اپنے بندوں کی ﴿وَيَعْفُو﴾ اور معاف کرتا ہے ﴿عَنِ اسْطِیَاتِ﴾ برائیاں ﴿وَيَعْلَمُ﴾ اور جانتا ہے ﴿مَا تَفْعَلُونَ﴾ جو کچھ تم کرتے ہو ﴿وَيَسْتَجِیْبُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور انھوں نے عمل کیے اچھے ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اور مزید عطا کرے گا ان کو اپنے فضل سے ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق ﴿لِعِبَادِهِ﴾ اپنے بندوں کے لیے ﴿لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں ﴿وَلَكِنْ يَنْزِلُ بِقُدْرٍ﴾ لیکن وہ اتارتا ہے اندازے سے ﴿مَا يَشَاءُ﴾ جتنا چاہتا ہے ﴿إِنَّهُ لِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ﴾ اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قُطِّعُوا﴾ بعد اس کے کہ وہ ناامید ہو جاتے ہیں ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَةً﴾ اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ اور وہی حمایت کرنے والا ہے قابل تعریف ہے ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا﴾ اور جو بکھیرے ہیں ان دونوں کے درمیان ﴿مِنْ ذَاتِیْهِ﴾ جو نور ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب چاہے گا قادر ہے۔

رہط آیات

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ذَلِكَ الَّذِي﴾ یہ ہے وہ چیز ﴿يُبَشِّرُهُ اللَّهُ عِبَادَهُ﴾ جس کی خوش خبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جو ایمان لائے اور انھوں نے عمل کیے اچھے کہ ان کو جنت میں ہر قسم کا آرام نصیب ہوگا اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔

آگے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اے نبی کریم ﷺ ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ میں نہیں مانگتا اس تبلیغ حق کے سلسلہ میں تم سے کوئی معاوضہ۔ سورۃ اشعراء آیت نمبر ۱۰۹ میں ہے ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

اَجْمَعُ اِنْ اُجِرَىٰ اِلَّا عَلَىٰ مَبِیِّ الْعَلَمِیْنَ ﴿۱۸﴾ ”میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمہ۔“ ہاں! میرا مطالبہ صرف اس قدر ہے ﴿اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی﴾ ﴿۱۹﴾ مگر دوستی قرابت داری میں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تم میری قرابت داری کا تو کچھ لحاظ کرو۔ کسی خاندان سے پھوپھی، کسی سے چچی وغیرہ ہے تم میرے خاندان کے لوگ ہو اور خاندانی لوگ ایک دوسرے کا بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ تم اگر میرے پروگرام کو قبول نہیں کرتے تو قرابت داری کا لحاظ کر کے مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔

اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی کی صحیح تفسیر اور محب اہل بیت

شیعہ نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں میں تم سے اس قرآن کے بیان کرنے پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ﴿اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی﴾ ﴿۱۹﴾ مگر یہ کہ تم میرے اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرو۔ یہ میں تم سے سوال کرتا ہوں یعنی مودۃ فی القربی کا معنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ استدلال عقلاً نقلاً دونوں طرح باطل ہے۔

عقلاً اس لیے باطل ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے اس وقت تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے تیسرے سال کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا رمضان ۴ھ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور ۵ھ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وجود ہی نہیں ہے ان کے والدین کا نکاح ہی نہیں ہوا تو ہم کیسے مانیں کہ مودۃ فی القربی کا معنی ہے کہ تم اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرو۔

اور نقلاً اس لیے باطل ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آیت اہل بیت سے محبت کے سلسلے میں ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں! اتنی بات ہے کہ تم قرابت داری کا تو کچھ لحاظ کرو مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو آیت کریمہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو شیعہ نے نکالا ہے۔ باقی رہی محبت اہل بیت کے ساتھ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ محبت، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ محبت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ تو فرمایا تم میری بات مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی مگر صلہ رحمی کا دامن تو نہ چھوڑو۔

فرمایا ﴿وَمَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّوْذِلْهُ فِیْهَا حَسَنًا﴾ اور جو شخص کمائے گا بھلائی ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ بڑھا دیں گے ﴿اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَکُوْرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، قدر دان ہے۔ وہ معمولی سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔

آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے وہیں جوان ہوئے۔ ساری زندگی انھی لوگوں میں گزری۔ یہ بھی نہیں کہ کچھ عرصہ دور چلے گئے ہوں، ان کی نظروں سے اوجھل رہے ہوں اور غائبانہ کچھ لکھا پڑھا ہو بلکہ پورے چالیس سال ان میں رہے۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی شوشے چھوڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس مقام پر بھی ان کے ایک شوشے کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ کیا یہ کافر کہتے ہیں ﴿افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ اس پیغمبر نے افتراء باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا کہ یہ کہتا ہے مجھ پر وحی اترتی ہے مجھے نبوت ملی ہے۔ یہ الزام لگاتے ہیں حالانکہ جانتے تھے کہ یہ نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے اور نہ یہ بددیانت ہے بلکہ سارے آپ ﷺ کو امین مانتے تھے۔ فرمایا ﴿فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُخَيِّمُ عَلَىٰ قُلُوبِنَا﴾ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ مہر لگا دے آپ ﷺ کے دل پر صبر کی اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دل پر صبر کی مہر لگائی تھی کہ آپ ﷺ کے منہ پر آپ ﷺ کو سچو کذاب کہتے تھے، مسحور اور مجنون بھی کہتے تھے، کابن بھی کہا اور جو بھی غلیظ زبان استعمال کر سکتے تھے کرتے رہے اور آپ ﷺ خندہ پیشانی سے ان کو نالتے تھے۔ ان ساری باتوں کو آپ ﷺ نے سن کر صبر کیا اس لیے کہ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دل پر صبر کی مہر لگا دی تھی۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے یعنی رسالت واپس لے لے، قرآن واپس لے لے ﴿وَيَنْهَىٰ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ اور منادے اللہ تعالیٰ باطل کو بغیر کسی نبی کی وساطت کے۔ رب تعالیٰ اس پر قادر ہے وہ چاہے تو اس طرح کر سکتا ہے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتلائی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۶ میں فرمایا ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَيْنًا وَكِيلًا﴾ ”اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف پھر نہ پائیں آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی دلیل۔“ نہ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ سے وحی واپس لی اور نہ قرآن واپس لیا صرف قدرت بتلائی کہ ہم اگر چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ کرنے اور کر سکنے میں بڑا فرق ہے۔

تو فرمایا پس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر اور منادے باطل کو اللہ تعالیٰ ﴿وَيُخَيِّمُ الْحَقُّ بِحُكْمِهِ﴾ اور ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ جو کافر کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ مومن کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے سب کی حرکات، قوال اور افعال کو بخوبی جانتا ہے۔ ﴿وَهُوَ الَّذِي﴾ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے ﴿يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی۔ آدمی کو ہر وقت اپنے آپ کو گنہ گار سمجھنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی تم کئی بار سن چکے ہو کہ توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں محض زبانی کلامی توبہ کرنے سے معافی نہیں مل جاتی۔ ہر گز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ذمہ نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی دو قسمیں ہیں۔

حقوق اللہ کی اقسام

✽ .. ایک وہ ہیں جن کی قضا ہو سکتی ہے۔

✽ .. اور دوسرے وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہو سکتی۔

مثلاً: نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اگر رہ گئی ہیں تو یہ محض تو بہ تو بہ کہنے سے معاف نہیں ہوں گی۔ ارب کھرب مرتبہ بھی تو بہ تو بہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گی۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں کسی مرد و عورت کے ذمہ ہیں جب تک ان کی قضا نہیں لوٹائے گا معاف نہیں ہوں گی۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تمام فقہاء کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے۔ ہاں! جن کی قضا نہیں ہے وہ تو بہ سے معاف ہو جائیں گی۔ مثلاً: زنا کی قضا نہیں ہے سچے دل سے تو بہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کوتاہی کی ہے سچے دل سے تو بہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کسی صورت معاف نہیں ہوتے۔ جب تک حقوق ادا نہ کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیں۔

تو فرمایا ﴿وَيَغْفِرَ عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ اور معاف کرتا ہے برائیاں۔ صغیرہ گناہ وضو کی برکت سے، مسجد کی طرف آنے کی برکت سے، نماز کی برکت سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر ۱۱۴ میں ہے ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا تَدْعُهُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ”بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔“ تو صغیرہ گناہ نماز، روزہ، جمعہ، حج، عمرہ کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ کی تفصیل ابھی تم نے سنی ہے ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ رب تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے ﴿وَيَسْجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور جنہوں نے عمل کیے اچھے۔ جو ایمان کی حالت میں اچھے عمل کریں گے رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قبول کرے گا مگر قاعدے کے مطابق عمل ہونے چاہئیں۔ مثلاً: نماز پوری شرائط کے ساتھ، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وقت ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو، اسی طرح باقی نیکیاں ہیں کہ قاعدے کے مطابق ہوں تو ان لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔

دعا کی قبولیت کی صورتیں

پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ آدمی ایک چیز کو اپنے لیے مفید سمجھ کر مانگتا ہے مگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے مفید نہیں ہوتی تو رب تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ تو اس کا نہ دینا ہی دعا کا قبول ہونا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز مفید بھی ہوتی ہے پھر بھی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بسا اوقات اس کی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھ جاتا ہے قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا مگر بندہ جلد باز ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے میری چیز جلدی ملے۔ بہر حال بندے کو دعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مع العبادۃ ”دعا عبادت کا مغز ہے۔“ جیسے: ہڈی میں

گودا اور مغز ہو تو جان دار میں جان اور قوت ہوتی ہے ورنہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے: لَيْسَ شَيْءٌ أَشْرَفَ عَلَى الدُّعَاءِ "اللہ تعالیٰ کے ہاں پکارنے سے زیادہ اشرف کوئی شے نہیں ہے لہذا اسی کو پکارو اور اسی سے مانگو وہی دیتا ہے۔" ﴿وَيُؤَيِّدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ عام حالات میں ایک نیکی کا اجر دس گنا ملتا ہے اور فی سبیل اللہ کی مد میں سات سو گنا ملتا ہے۔ اس سے زیادہ جس کو چاہے رب تعالیٰ دے دے ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچائے اور محفوظ رکھے۔

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اللَّهُ التَّرْزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَثُوا فِي الْأَرْضِ﴾ اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق اپنے بندوں کے لیے تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے اس وقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ غربت میں رب قریب ہوتا ہے وہ رب سے مانگتا ہے۔ پھر جب مال آجاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو صبر کے ساتھ نہیں کھاتا۔ مال کو صبر کے ساتھ کھانے اور استعمال کرنے والا ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد تبدیلی آجاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز گنی پھر سرے سے نمازیں ہی گنیں، پھر جمعہ گیا، روزے گئے، پھر تاش جو اٹھیلے گا، شرابیں پیے گا، بد معاشیاں کرے گا۔

میں نے اپنی زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو غربت کے زمانے میں باقاعدہ جماعت میں شریک ہوتے تھے، درس سنتے تھے، باقاعدگی کے ساتھ جمعہ میں آتے تھے۔ بیرون ملک چلے جانے کے بعد روپے آگئے، ہر شے آگئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارے بندوں کا رزق کشادہ نہیں کرتا۔ اگر رزق کشادہ کرے اپنے بندوں کا تو البتہ وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ﴿وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾ لیکن وہ اتارتا ہے انداز سے جتنا وہ چاہتا ہے ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ اور اللہ وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قُطِّعُوا﴾ بعد اس کے کہ لوگ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں۔

دیکھو! آج کل کتنی شدید گرمی ہے (یہ درس گرمی کے موسم میں تھا) لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کاش کہ آسمان کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکتے کہ ہم بارش کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں یا نہیں اور یہ بارشیں جو نہیں ہو رہیں کہیں ہماری شامت اعمال تو نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ فرمایا ﴿وَيُنْشِئُ رَحْمَتَهُ﴾ اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ رحمت کی بارش نازل فرمائے ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ اور وہی حمایت کرنے والا ہے، کارساز اور قابل تعریف ہے۔ فرمایا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ﴿خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ﴾ آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا ﴿وَمَابَقَ فِيهِنَّ﴾ اور جو بکھیرے ہیں آسمانوں اور زمین میں ﴿مِنْ دَابَّاتٍ﴾ جانور۔ انہوں کی شکلوں کو دیکھو، گھوڑے، بکری کو دیکھو، بلی اور سانپ کو دیکھو، کیڑے مکوڑے،

مجھ کو دیکھو۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اور سارے اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جُنُوحِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ اور وہ رب ان کے جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔

﴿وَمَا﴾ اور جو ﴿أَصَابَكُمْ﴾ پہنچی ہے تم کو ﴿مِّنْ مُّصِيبَةٍ﴾ کوئی مصیبت ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے ﴿وَيَعْفُوا﴾ اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ﴿عَنْ كَثِيرٍ﴾ بہت ساری غلطیوں سے ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿وَمَا لَكُمْ﴾ اور نہیں ہے تمہارے لیے ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿مَنْ وَلِيٌّ﴾ کوئی حمایتی ﴿وَلَا فَصِيلٌ﴾ اور نہ کوئی مددگار ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ﴿الْجَوَارِ﴾ کشتیاں ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ سمندر میں ﴿كَالْآعْلَامِ﴾ جیسے ٹیلا ﴿إِنْ يَشَأْ﴾ اگر وہ چاہے ﴿يُسْكِنَ الْريِّحَ﴾ روک دے ہوا ﴿فَيُظْلَنَ﴾ پس وہ ہو جائیں ﴿مَرَدَاكِدَ﴾ ٹھہری ہوئی ﴿عَلَىٰ ظَهْرِهِ﴾ اس کی پشت پر ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ بے شک اس میں ﴿لَايَةً﴾ البتہ نشانیاں ہیں ﴿لِّكُلِّ صَبَّارٍ﴾ ہر صبر کرنے والے کے لیے ﴿شَكُورٍ﴾ شکر کرنے والے کے لیے ﴿أَوْ يُوقِنُ﴾ یا ان کو ہلاک کر دے ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ ان کی کمائی کی وجہ سے ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ اور معاف کر دیتا ہے بہت سارے ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ﴾ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں ﴿مَالَهُمْ مِنْ مَّجِيسٍ﴾ نہیں ہے ان کے لیے چھٹکارا ﴿فَنَّا﴾ پس جو ﴿أَوْتَيْنَاهُمْ﴾ تم دیے گئے ہو ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کوئی چیز ﴿فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ پس وہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا ﴿وَمَا﴾ اور جو ﴿عِنْدَ اللَّهِ حَيٌّ﴾ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے ﴿وَأَبْلَىٰ﴾ اور بہت ہی پائیدار ہے ﴿لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿يَجْتَبُونَ﴾ جو بچتے ہیں ﴿كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ بڑے گناہوں سے ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ اور بے حیائی کی باتوں سے ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا﴾ اور جب وہ غصے میں آتے ہیں ﴿فَهُمْ يَظْهَرُونَ﴾ وہ معاف کر دیتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئی ہو۔ چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت

اور پریشانی چاہے مالی ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا اولاد کے سنانے کی وجہ سے ہو۔ ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اصمعی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ تمہارے پاس قلم دوات ہے تو لاؤ یا کسی پتے پر ایک شعر لکھ لو۔ یہ میرا شعر ہے:

عِشْ مُؤَبَّرًا فِي الدُّنْيَا أَوْ مُعْبِرًا
لَا بُدَّ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْهَمِّ

”دنیا میں تم چاہے مال دار ہو کر رہو یا فقیر ہو کر کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور آئے گی۔“ کوئی گھر، کوئی آدمی تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اس کا سبب اکثر اپنی کوتاہیوں ہوتی ہیں ہمارے گناہ ہوتے ہیں ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اس کا ذکر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت ﴿فَمَا كَسَبَتْ آيَاتُنَا﴾ پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے یہ تمہارے عملی کرتوت کا نتیجہ ہے ﴿وَيَعْلَمُوهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بہت ساری غلطیاں۔ بہت ساری کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ ہر گناہ پر پکڑے تو تم بچ نہیں سکتے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پریشانی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی مصیبت گناہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں لیکن ان کو بڑی پریشانیاں آئیں۔

دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہم السلام کو آتیں ہیں

حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت! یہ بیان فرمائیے ائلی الناس أشدُّ بلاءً ”دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں کو آئی ہیں؟“ قَالَ فرمایا الانبیاء سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکلیف انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں ثُمَّ الْأَمْثَل پھر ان لوگوں کو جو درجے میں ان کے قریب ہیں ثُمَّ الْأَمْثَل پھر ان کو جو ان کے قریب ہیں ثُمَّ الرَّجُلُ عَلَى قَدَرٍ دِينِهِ جتنا کسی میں دین ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش ہوگی۔“ یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں کو آتی ہیں۔ تو یہ گناہوں کے نتیجہ میں تو نہیں ہیں پیغمبر تو معصوم ہیں۔ پیغمبروں کو تکلیفیں کیوں پیش آتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [احزاب: ۲۱] ”البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے۔“ تو پیغمبروں کو تکلیفیں آئیں انھوں نے صبر کیا تم بھی تکلیفوں میں صبر سے کام لو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرہ اقدس زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا شہید ہوا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئیں، دشمنوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ اگر پیغمبروں نے آرام و زندگی بسر کی ہوتی تو وہ نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو تکلیفیں آئیں تاکہ ہر رے

لیے نمونہ بنیں کہ ہمیں تکلیفیں آئیں تو ہم ان کی طرح صبر کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کی وجہ سے ان کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو پیغمبروں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتیں انبیائے کرام علیہم السلام کے سوا دوسرے لوگوں کو عموماً جو تکالیف آتی ہیں وہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو فرمایا اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور درگزر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سی خطوں سے ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے رب تعالیٰ کو زمین میں اپنا حکم نافذ کرنے سے۔ رب تعالیٰ کو فیصلہ نافذ کرنے میں تم عاجز نہیں کر سکتے ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿مِنْ دُونِ﴾ کوئی حمایتی کہ رب تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے حمایت کرے ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ اور نہ کوئی مددگار کہ وہ تمہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے بچالے۔

آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتلاتے ہیں۔ فرمایا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ﴿الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ﴾ جوار - جاریہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کشتی۔ تو معنی ہوگا کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں ﴿كَأَنَّهُ غُلَاقٌ﴾ یہ علم کی جمع ہے اس کا معنی ہے ٹیلا۔ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر آدمی دیکھے تو دور سے کشتیاں ٹیلے نظر آتے ہیں جیسے جیسے قریب آئیں گی تو معلوم ہوتا ہے کشتیاں ہیں۔ تو یہ کشتیاں رب تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْوَيْحَ﴾ اگر رب تعالیٰ چاہے تو روک دے ہوا کو ﴿فَيُظْلَمْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ رَوَاكِدَ - رَاكِدَ کی جمع ہے ٹھہری ہوئی۔ پس ہو جائیں وہ اس کی پشت پر، سمندر کی سطح پر ٹھہری ہوئیں۔ پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو ہوا کے ذریعے چلتی تھیں بڑے بڑے مضبوط ٹاٹ باندھے ہوتے تھے جن کو ہوا لگتی تھی اور اس سے کشتیاں چلتی تھیں۔ پھر موسم کے لحاظ سے عزم ہوتا تھا کہ کون سے موسم میں ہوا کا رخ کدھر کا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں میں مشرق سے مغرب کی طرف پہنچے گی اور فلاں دنوں میں مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی یا شمال سے جنوب کی طرف چلے گی۔ اب دنیا ترقی کر گئی ہے اب کشتیاں ایندھن کے ذریعے چلتی ہیں، کوئلے، پٹرول اور بجلی کے ذریعے چلتی ہیں۔

تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے اور وہ ٹھہر جائیں سطح سمندر پر ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ﴾ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ﴿لِكُلِّ صَبَاحٍ شَوْكٌ مَرٌّ﴾ ہر صبح کرنے والے کے لیے جو تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والے کے لیے کہ الحمد للہ! ہم نے اتنا لمبا سفر کیا کشتی سلامتی کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے لگ گئی۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو! ﴿أَوْ يُوقِعُهُنَّ يَدَاغٍ أَوْ يَبْغِضُوهُنَّ﴾ یا رب تعالیٰ ان کشتیوں کو ہلاک کر دے ان کی کمائی کی وجہ سے وہ اس پر قادر ہے۔ اس وقت بھی کشتیاں ڈوب جاتی تھیں اور آج کل بھی ڈوب جاتی ہیں۔ باوجود اس قدر ترقی کے رب تعالیٰ ہی کشتیوں کو پار لگاتا ہے اور وہی ڈوبتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ﴿وَيَعِظُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ اور معاف کرتا ہے بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ خطا اور لغزش پر پکڑے تو پھر بندہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ﴾ اور جانتا ہے ان لوگوں کو ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ جو

جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّعْصِيَةٍ﴾ نہیں ہے ان کے لیے چھٹکارا۔ محیص اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور مصدر مسمیٰ بھی بن سکتا ہے۔ اگر ظرف کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا چھٹکارے کی جگہ کہ رب تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی۔

فرمایا ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ پس جو چیز تمہیں دی گئی ہے مال ہو، اولاد ہو، زمین ہو، کارخانے، فیکٹریاں ہوں، سواریاں ہوں، جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں ملا ہے ﴿فَمَا تَأْمُرُوا الدُّنْيَا﴾ پس یہ تھوڑا سا سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ اس بات کو نہ بھولنا۔ کتنا عرصہ تم زندہ رہو گے اور ان نعمتوں کو استعمال کرو گے؟ اس کو فانی سمجھو اور اگلے جہان کی تیاری کرو ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں ﴿وَأَبْلَى﴾ اور بہت ہی پائیدار ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہتی ہیں کسی کو کفن نصیب ہوتا ہے اور کسی کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی چیزوں کو عارضی سمجھو اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ اور وہ ہے کن کے لیے؟ ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے۔ یہ بنیادی شرط ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو مومن ہیں ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ”تحقیق کامیابی حاصل کی ایمان والوں نے۔“ تو آخرت کی کامیابی کی پہلی اور ضروری شرط ایمان ہے۔

دوسری خوبی: ﴿وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ ان کا اعتماد رب تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ دکھ سکھ، رحمت، تکلیف سب رب تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ مسمان کا پختہ عقیدہ ہے ”فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ“ جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کسی کے کہنے اور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ﴾ اور وہ لوگ جو بچتے ہیں ﴿كَبِيرِ الْإِثْمِ﴾ بڑے گناہوں سے ﴿وَالْفَوَاحِشِ﴾ اور بے حیائی کی باتوں سے۔ آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہ نیکی کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کرتا رہتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۳۱ میں ہے ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُشْهَرُونَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ”اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ۔“

حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، جھوٹ بولنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ ان کے سوا اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں۔ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے پر قابو پانا اور درگزر کرنا بہت بڑی بات ہے۔

﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿اسْتَجَابُوا﴾ جنہوں نے حکم مانا ﴿لِرَبِّهِمْ﴾ اپنے رب کا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور انہوں نے قائم کی نماز ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ﴿يُنْفِقُونَ﴾ خرچ کرتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ﴿إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ جب پہنچی ہے ان پر زیادتی ﴿هُمْ يَنْتَقِمُونَ﴾ وہ انتقام لیتے ہیں ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ﴾ اور برائی کا بدلہ ﴿سَيِّئَةٌ مُّثْلُهَا﴾ برائی ہے اس جیسی ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ پس جس نے معاف کر دیا ﴿وَأَصْلَحَ﴾ اور صلاح کی ﴿فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ پس اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ بے شک وہ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ﴾ اور البتہ جس شخص نے انتقام لیا ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ ظلم کیے جانے کے بعد ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ پس یہ لوگ ہیں ﴿مَاعْلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ نہیں ہے ان پر الزام کا کوئی راستہ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ پختہ بات ہے الزام کا راستہ ﴿عَلَى الَّذِينَ﴾ ان لوگوں پر ہے ﴿يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ﴿وَيَبْغُونَ﴾ اور سرکشی کرتے ہیں ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ناحق ﴿أُولَٰئِكَ﴾ وہ لوگ ہیں ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہے دردناک ﴿وَلَمَنِ﴾ اور البتہ وہ شخص ﴿صَدَرَ﴾ جس نے صبر کیا ﴿وَعَفَرَ﴾ اور معاف کر دیا ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے ﴿فَمَا لَهُ مِنْ وَائِيٍّ﴾ نہیں ہے اس کا کوئی حمایتی ﴿مَنْ بَعْدَهُ﴾ اس کے بعد ﴿وَتَتَرَى الظَّالِمِينَ﴾ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو ﴿لَمَّاسًا أَوَّاعًا أَلْعَدَابَ﴾ جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو ﴿يَقُولُونَ﴾ کہیں گے وہ ﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ﴾ کیا ہے پھر جانے کی طرف ﴿مِّنْ سَبِيلٍ﴾ کوئی راستہ۔

ربط آیات

اس سے پہلے سبق میں تم نے پڑھا ﴿فَمَا أَوْتَيْنَاهُم مِّنْ شَيْءٍ﴾ پس تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ مگر یہ حاصل کن لوگوں کو ہوں گی؟ ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب طیش میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ﴾ اور وہ لوگ ہیں ﴿اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ اور انہوں نے قائم کی نماز۔ رب تعالیٰ کے احکام میں ایمان کے بعد سرفہرست نماز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز تھی۔ جو آدمی نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا تھا ہم

سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھا۔ ایک تو نفس اتارہ نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور کچھ جہالت نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ جہالت یہ ہے کہ سن رکھا ہے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تم کئی دفعہ سن چکے ہو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے سارے گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی قضا نہیں لوٹائی جائے گی۔

توفرمایا وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ اور معاملہ ان کا آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے یعنی ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ معاملات مشورے سے طے کرنے میں تفصیل ہے۔

ایک تو وہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں آچکے ہیں یا امت کے اجماع سے ثابت ہیں۔ ان مسائل اور احکامات میں تو مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ﴿حَرَّمَ الزَّبْحُ﴾ ”سود حرام ہے۔“ اب کوئی حکومت اس کے متعلق سوچے کہ سود جاری رہنا چاہیے یا نہیں یا اس کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فرمادیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اسی طرح شراب اور جوئے کے متعلق سورہ مائدہ آیت نمبر ۹۰ پارہ ۷ میں ہے ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذْلَامُ بَاغْسٌ﴾ ”بے شک شراب اور جوا اور بت اور تقسیم کے تیر گندگی ہے۔“ شراب اور جوئے کا حرام ہونا قرآن سے اور احادیث متواترہ سے اور اجماع سے ثابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں، یا سنسن دیں یا نہ دیں اس کا قطعاً کوئی مجاز نہیں ہے۔

اسی طرح بے شمار مسائل ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں۔ اجماع امت سے ثابت ہیں۔ ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ جو جدید مسائل ہیں ملکی انتظام کے بارے میں دشمنوں سے لڑنے یا صلح کے متعلق۔ اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں حدیث شریف میں تصریح نہیں ہے، امت کے اجماع سے ثابت نہیں ہیں۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ امن و امان کیسے باقی رکھنا ہے؟ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا صلح کرنی ہے۔ لڑائی کرنی ہے تو کس موقع پر؟ ان باتوں میں مشورہ قیامت تک رہے گا۔

ان کی اور خوبی یہ ہے ﴿وَصَلَاتُهُمْ يُفْقُونَ﴾ اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے، علم دیا ہے، بدنی قوت دی ہے، عقل دی ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کی اور خوبی ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ امْنَةٌ هُمْ يَنْصَرُّونَ﴾ اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ دیکھنا بظاہر اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے پارے میں ہے کہ فرمایا ﴿وَالْكَاذِبِينَ الْعَاقِبِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۳] ”اور وہ غصے کو دباتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔“ اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو بددہ لیتے ہیں۔

اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہ اللہ نے دو آسان باتیں بیان فرمائی ہیں۔

..... ایک یہ کہ دونوں کا محل جدا جدا ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لیتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان کرے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا قرینہ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [فتح: ۲۱] ”وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔“

..... دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی اور قصور کر کے اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے کہ میرے سے غلطی اور قصور ہوا ہے اڑتا نہیں ہے اور حالات اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے چارے سے اتفاقاً غلطی ہو گئی ہے اور نادام ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی غلطی کر کے اس پر اڑتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو کل کسی اور کے سامنے اڑے گا، پرسوں کسی اور کے سامنے اڑے گا یوں اس کی یہ بری عادت پختہ ہو جائے گی تو ایسے سے بدلہ لیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے باورچی خانے کا افسر اڑ گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکا ٹکا دیا اس کے اڑنے کی وجہ سے۔ واقعہ پہلے سورۃ القصص میں گزر چکا ہے کہ سخت گرمی کا موسم اور دوپہر کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے آبائی مکان سے فرعون کے مکان کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فرعون کے باورچی خانے کا انچارج افسر جس کا نام قاف تھا ایک بنی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا۔ یہ افسر بڑا ظالم اور جابر تھا لوگوں سے بیگار لیتا تھا۔ کبھی مکڑیاں، کبھی دوسرا سامان لوگوں سے اٹھا کر باورچی خانے پہنچاتا تھا مزدوری نہیں دیتا تھا۔ وہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ایک دن ایک کمزور سہابی اسرائیلی اس کے قابو آ گیا۔ اس کو اس نے کہا کہ یہ سامان اٹھا کر شاہی باورچی خانے پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے وجود کو دیکھ کمزور آدمی ہوں یہ لکڑیاں میں اٹھا نہیں سکتا کسی حاکم و رکو بلالو۔ اور دوسری بات یہ کہ تم مزدوری بھی نہیں دیتے حالانکہ وہاں سے تمہیں مزدوری ملتی ہے۔ افسر نے کہا کہ یہ تو نے ہی لے جانی ہیں۔ یہ بحث و تکرار ہو رہی تھی کہ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس مظلوم نے مدد کے لیے ان کو آواز دی اور کہا حضرت! یہ لکڑیوں کا گٹھا دیکھو اور میرا وجود دیکھو کیا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ یہ مجھے کہتا ہے کہ تو نے ہی اٹھانا ہے۔

پھر اس کی روزمرہ کی عادت ہے کہ سرکاری خزانہ سے پیسے لے لیتا ہے اور جیب میں ڈال لیتا ہے اور لوگوں سے بیگار لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی! یہ سچ کہتا ہے بے چارہ کمزور آدمی ہے سامان زیادہ ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پیٹ کے لیے تو یہ لکڑیوں کا گٹھا لے جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو کھانا وہیں سے کھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے کہ تو اس طرح زیادتیاں کرتا ہے اور ہمیں اس طرح کھانا کھانا کھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہی اٹھائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اڑ دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکا ٹکا یا پس دہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔

لہذا اگر کوئی اڑے تو بدلہ لو۔ نرمی اور عاجزی کا اظہار کرے اور ہو بھی مسلمان تو اس کو چھوڑ دو معاف کر دو تو دونوں کا

محل جدا جدا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فرمایا ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ اور برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی۔ اگر کسی نے تمہیں ایک مکارا ہے تو تمہیں بھی اسی انداز کا ایک مکارا مارنے کی اجازت ہے دو نہیں مار سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی نکالی تو ظالم پہلا شخص ہے جس نے ابتداء کی ہے مَا لَمْ تَعْبُدِ الْمَظْلُومَ ”جب تک مظلوم تعدی نہ کرے۔“ اگر مظلوم نے دوسری گالی نکال دی تو یہ اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اس واسطے مسئلہ یہ ہے کہا اَلْفِئْتَةُ نَائِمَةٌ لَّعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَيَقَطَّهَا ”قتلہ سویا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو اس کو جگاتا ہے۔“ کوئی بھی قوس یا نفل جو فتنے کا باعث ہے از روئے شرع حرام ہے کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے یہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ پس جس نے معاف کر دیا ﴿وَأَصْلَحَ﴾ اور ظالم نے اپنی اصلاح کر لی ﴿فَاجْرُ مَا عَلَى اللّٰهِ﴾ پس اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ معاف کرنے والے کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا ﴿اِنَّهُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم تو ایک رتی برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو لَمْ يُغْلِقْهُ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ﴿وَلَمَّا اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ اور البتہ جس نے بدلہ لیا بعد اس کے اس پر ظلم ہوا ہے ﴿فَاُولٰٓئِكَ مَاعَلَيْهِمْ فَمَنْ سَبَّحَ﴾ پس یہ لوگ ہیں نہیں ہے ان پر الزام کا کوئی راستہ۔ کیوں کہ ان کو بدلہ لینے کا حق تھا ﴿اِنَّمَا السَّبْحُ عَلَى الْاٰلِیْنَ﴾ بے شک الزام کا راستہ ان لوگوں پر ہے ﴿يَغْفِرُونَ النَّاسَ﴾ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ﴿وَيَبْتَغُونَ فِي الْاَرْضِ﴾ اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ﴿يَغْفِرُ الْاَخْقٰی﴾ ناحق۔ ان پر الزام کا راستہ ہے ﴿اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ﴾ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب مرنے کے بعد فوراً شروع ہوگا اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔

”الترغیب والترہیب“ حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک قبر کے پاس سے گزرے قبر والے کو سزا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کے طور پر آپ ﷺ کو دکھایا۔ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ پوچھا گیا حضرت کیا واقعہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص ایک مظلوم کے پاس سے آنکھیں نیچی کر کے گزر گیا اس کی مدد نہیں کی اس پر ظلم ہو رہا تھا اس کی مدد نہیں کی اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج مدد کرنا تو درکنار ہم تو الناس شرارت کو بھڑکانے والے ہیں ہلاشیری کرنے والے ہیں (جلتی پرتیل ڈالنے والے ہیں) اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بیمار کیا تندرست، سب اس بیماری میں مبتلا ہیں۔

فرمایا ﴿وَلَمَّا صَبَرَوْا غَفَرَ﴾ اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا دوسرے کی غلطی کو ﴿اِنَّ ذٰلِكَ لَیِّنٌ عَزِیْزٌ﴾ بے شک۔ البتہ یہ ہمت کے کاموں میں سے اور پختہ کاموں میں سے ہے۔ دوسرے کی زیادتی پر صبر کرنا اور درگزر کرنا۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کرے گا۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک امیر آدمی ک وفات کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ کوئی نیکی دکھاؤ

جس کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مال دار لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس آدمی نے اپنے دائیں بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا۔ کہنے لگا اے پروردگار! کلمہ کے سوا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نیکی لاؤ اس نے کہا اے پروردگار! مجھے یاد ہے کہ میں خود بھی ایسا کرتا تھا اور اپنے ملازموں اور نوکروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ کوئی کمزور آدمی آجائے تو اس کی مدد کرو کوئی ادھار مانگے تو اسے تم دے دو اگر پیسے نہ دے پھر بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تو بندہ عاجز ہو کر ایسا کرتا تھا میں تو قادر مطلق ہوں لہذا میں نے تیری ساری لغزشیں معاف کر دیں۔

رب چاہے تو ایک نیکی کی وجہ سے معاف کر دے اور اگر پکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [سورۃ البروج]

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے، گمراہ کر دے ﴿فَمَا لَهُ مِنْ وَبِئٍ مِّنْ بَعْدِهَا﴾ نہیں ہے اس کا کوئی حمایتی اس کے بہکانے کے بعد۔ لیکن وہ بہکا تا اسے ہی ہے جو گمراہی پر راضی ہوتا ہے و رہایت کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ﴿لَوْلَا مَّا تَوَكَّلْتُ﴾ [سورۃ النساء: ۱۵۰] ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف کا اس نے رخ کیا۔“

اور اے مخاطب ایک وقت آئے گا ﴿وَتَسْرَى الظَّالِمِينَ﴾ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی میدان محشر میں جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی۔ آپ دیکھیں گے ظالموں کو ﴿لَسَاءَ مَا أَجْرُ الْعَذَابِ﴾ جس وقت وہ ظالم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ﴿يَقُولُونَ﴾ وہ کہیں گے ﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ کیا پھر جانے کی طرف کوئی راستہ ہے۔ دنیا کی طرف لوٹ جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم دنیا میں جا کر ایمان لائیں اور نیکی کریں، کفر نہ کریں، ظلم نہ کریں مگر دنیا کی طرف آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کہ لو جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿وَتَرَاهُمْ﴾ اور آپ دیکھیں گے ان کو ﴿يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا﴾ پیش کیے جائیں گے اس (آگ) پر ﴿خَشِيعِينَ مِنَ الدِّثْلِ يَنْظُرُونَ﴾ آنکھیں جھکائے ہوئے ذلت سے دیکھتے ہوں گے ﴿مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ چھپی نگاہ سے ﴿وَقَالَ الَّذِينَ﴾ اور کہیں گے وہ لوگ ﴿آمَنُوا﴾ جو ایمان لائے ﴿إِنَّ الْخَسِرِينَ﴾ بے شک نقصان اٹھانے والے ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا﴾ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھائے میں ڈالا ﴿أَنفُسَهُمْ﴾ اپنی جانوں کو ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ اور اپنے گھر والوں کو ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن ﴿إِلَّا﴾ خبردار ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ بے شک ظالم ﴿فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ﴾ اور نہیں ہوگا ان کے لیے ﴿مِّنْ أَوْلِيَاءَ﴾ کوئی کارساز ﴿يَنْصُرُوهُمْ﴾ جو ان کی مدد کریں ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ اور جس کو

اللہ تعالیٰ بہکا دے ﴿فَمَالَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ ﴿إِسْتَجِیْبُوا﴾ قبول کرو تم ﴿لِرَبِّکُمْ﴾ اپنے رب کی بات ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ پہلے اس سے ﴿أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ﴾ کہ آئے وہ دن ﴿لَا مَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ نہیں ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿مَا لَکُمْ﴾ نہیں ہوگی تمہارے لیے ﴿مَنْ مَلَجَا﴾ کوئی جائے پناہ ﴿یَوْمَئِذٍ﴾ اس دن ﴿وَمَا لَکُمْ مِنْ نَّکِیْرٍ﴾ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کا موقع ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ پس اگر وہ اعراض کریں ﴿فَمَا أَمْرُسُنْکَ﴾ پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ﴿عَلِیْہُمْ حَفِیْظًا﴾ ان پر نگران بنا کر ﴿إِنْ عَلَیْکَ إِلَّا الْبَلَدُ﴾ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچانا ﴿وَإِنَّا﴾ اور بے شک ہم ﴿إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ جس وقت ہم چکھاتے ہیں انسان کو ﴿مِنَّا رَحْمَةً﴾ اپنی طرف سے رحمت ﴿فَرِحَ بِہَا﴾ تو اترانے لگتا ہے اس کے ساتھ ﴿وَإِنْ تُبْہِئْہُمْ سَبِیئَةً﴾ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ﴿بِنَاقَدٍّ مَّاثِیْدِیْہُمْ﴾ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَکُفُورٌ﴾ پس بے شک انسان ناشکرا ہے۔

ربط آیات ؟

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا کی واپسی کی خواہش کریں گے۔ واپسی تو نہیں ہوگی مکافات عمل شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَتَذَرُہُمْ یَعْرِضُونَ عَلَیْہَا خُشْعِیْنَ مِنَ الذَّلٰلِ﴾ اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی آنکھوں سے دوزخ کے عذاب پر پیش کیے جائیں گے ﴿یَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِیٍّ﴾ وہ چھپی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خفی کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن ندامت کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں اٹھائیں گے اس لیے ذلت آمیز چھپی (چور) نگاہوں سے دیکھیں گے ﴿وَقَالَ الَّذِیْنَ آمَنُوا﴾ اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿إِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوا أَنْفُسَہُمْ﴾ بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو ﴿وَأَهْلِیْہُمْ﴾ اور اپنے گھر والوں کو ﴿یَوْمَ الْقِیَمَةِ﴾ قیامت والے دن۔

انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سرمہ یہ کو ضائع کیا ایمان کے بجائے کفر و شرک اختیار کیا، نیکی کے بجائے گناہ اور بدعات اختیار کیں۔ خود بھی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے اہل و عیال کو بھی لے ڈوبے۔ کیوں کہ عام طور پر بیوی بچے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پھر آواز آئے گی ﴿آلَا﴾ خبردار ﴿إِنَّ الظَّالِمِیْنَ فِیْ عَذَابٍ مُّقِیْمٍ﴾ بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں گرفتار ہوں گے جس سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ فرمایا ﴿وَمَا کَانَ لَہُمْ مِنْ اَوْلِیَآءَ﴾ اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کارساز ﴿یَنْصُرُوْہُمْ مِنْ دُونِ اللّٰہِ﴾ جو ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ سے نیچے۔ ظالم لوگ اس دن بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو! ﴿وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰہُ فَمَا لَہُ مِنْ سَبِیْلٍ﴾ اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں ہے اس کے

یہ ہدایت کا راستہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو ﴿اَسْتَجِیْبُ الرَّابِّیْنَ﴾ اپنے رب کی بات کو، اس کے حکم کو تسلیم کرو اور اس پر عمل کرو ﴿مَنْ قَبْلُ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمَ لَا مَرَدَ لَہٗ﴾ پہلے اس سے کہ آجائے وہ دن جس کے لیے پھرنا نہیں ہے۔ وہ ٹل نہیں سکتا وہ یقیناً آکر رہے گا لہذا اس دن سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ ﴿مَنْ اللّٰہُ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یاد رکھو! ﴿مَا لَکُمْ مِّنْ قَلْبٍ یَّأْتُوْہِمْ﴾ نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جانے پناہ اس دن ﴿وَمَا لَکُمْ مِّنْ لِّکُمۡ﴾ اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی۔ اگر زبان سے انکار کریں گے تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ دنیا میں تو لوگ دنیا سے چھپ چھپ بھی جاتے ہیں مگر قیامت والے دن تو نہ چھپ سکیں گے اور نہ انکار کر سکیں گے۔ اس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی اور تمہارے عقدہ مند اور اعمال کا حساب ہو جائے گا۔

مسئلہ رسالت

آگے رسالت کا مسئلہ ہے۔ آنحضرت ﷺ بڑی ہم دردی اور خلوص کے ساتھ ان کو سمجھاتے مگر وہ نہ مانتے ان آپ ﷺ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے۔ جادوگر، دیوانہ وغیرہ کہتے۔ جس سے آپ ﷺ کو صدمہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم ﷺ! تمہاری پوری خیر خواہی اور تبلیغ کے باوجود ﴿فَاِنْ اَعْرَضُوْا﴾ پس اگر یہ لوگ اعراض کریں آپ کی بات پر توجہ نہ دیں ﴿فَمَا اَمْرُ سَنَکَ عَلَیْہِمْ حَفِیْظًا﴾ تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بنا کر کہ آپ ان سے حق بات منوا کر چھوڑیں۔ آپ ﷺ ان کے انکار کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سورۃ الفاشیہ پارہ نمبر ۳۰ میں ہے ﴿کُنْتُ عَلَیْہِمْ بِصِیْطٍ﴾ ”آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں کہ انھیں پکڑ کر زبردستی حق کی طرف لے آئیں۔“ ﴿اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَدَلُ﴾ نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچانا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر ۴۰ میں ہے ﴿فَاَنۡتَ اِلَّا الْبَدَلُ عَلَیۡکَ الْبَدَلُ عَلَیۡنَا الْعَصَابُ﴾ ”پس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔“ اور سورۃ یونس آیت نمبر ۹۹ میں ہے ﴿اَفَاَنْتَ تَکۡذِبُ الْاِنۡسَاسَ حَتّٰی یَّکُوۡنُوۡا مُّوۡمِنِیۡنَ﴾ ”کیا پس آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔“ بلکہ ﴿قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الْغَیِّ﴾ [البقرہ: ۲۵۶] ”تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔“ اب جو شخص اپنے ارادے اور اختیار سے گمراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔

آگے اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی ناشکری کا حال بیان فرماتے ہیں ﴿وَ اِنَّا اِذَا اَذۡقُنَا الْاِنۡسَانَ مَسَآرِحَ خَصۡہٗ فَدَہٰنًا﴾ اور بے شک جس وقت ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت۔ اسے مال، اولاد، عزت دیتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے اور پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ﴿وَ اِنۡ تُصِیۡبُہُمۡ سَیۡئَۃٌ مَّا قَدۡ مَتَّ اَیۡدِیۡہِمْ﴾ اور اگر ان کو پہنچے کوئی مصیبت اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اپنے غلط کثرت کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جائیں ﴿فَاِنَّ الْاِنۡسَانَ لَکَفُوۡرٌ﴾ تو بے شک انسان ناشکر ہے۔ تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ذلت اور رسوائی میرے ہی حصے میں آئی تھی۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی یہ حالت بیان فرمائی ہے کہ مال و دولت، عزت مل جائے تو تکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مومن آدمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ کچھ چھین نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اسے برداشت کرتا ہے۔

﴿يَتْلُو﴾ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ﴿مُلْكُ السَّمٰوٰتِ﴾ ملک آسمانوں کا ﴿وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین کا ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے ﴿يَهْبُ﴾ عطا کرتا ہے ﴿لِمَن يَّشَاءُ﴾ جس کے لیے چاہتا ہے ﴿اِنَّا لَكَا﴾ لڑکیاں ﴿وَيَهْبُ﴾ اور عطا کرتا ہے ﴿لِمَن يَّشَاءُ﴾ جس کے لیے چاہتا ہے ﴿الدُّمُومَ﴾ لڑکے ﴿اَوْ يَرْزُقُھُمْ﴾ یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو ﴿دُكْرًا وَّ اُنَاثًا﴾ لڑکے اور لڑکیاں ﴿وَيَجْعَلُ مِّنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا﴾ اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ ﴿اِنَّہٗ عَلَیْمٌ﴾ بے شک وہ جاننے والا ہے ﴿قَدِیْرٌ﴾ قادر ہے ﴿وَمَا كَانَ لِیْسَ﴾ اور نہیں ہے شان کسی بشر کی ﴿اَنْ یَّكَلِمَہُ اللّٰہُ﴾ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے ﴿اِلَّا وَحٰیًا﴾ مگر وحی کے ذریعے ﴿اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ﴾ یا پردے کے پیچھے سے ﴿اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا﴾ یا بھیجے پیغام پہنچانے والے کو ﴿فَیُوحٰی بِاٰیٰتِہٖ﴾ پس وہ وحی بھیجے اپنے حکم کے ساتھ ﴿مَا یَشَاءُ﴾ جو چاہے ﴿اِنَّہٗ عَلٰی حٰکِمٍ﴾ بے شک وہ بلند اور حکمتوں والا ہے ﴿وَكَذٰلِکَ﴾ اور اسی طرح ﴿اَوْ حِیْنَ اِلَیْكَ﴾ ہم نے وحی کی آپ کی طرف ﴿رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا﴾ روح کی اپنے حکم سے ﴿مَا کُنْتَ تَدْرِی﴾ آپ نہیں جانتے تھے ﴿مَا الْکِتٰبُ﴾ کتاب کیا ہے ﴿وَلَا الْاِیْمَانُ﴾ اور نہ ایمان ﴿وَلٰکِنْ جَعَلْنٰہُ﴾ اور لیکن ہم نے کیا اس کو ﴿نُورًا﴾ نور ﴿تَهْدِیْیَ بِہٖ مِّنْ نَّشَآءٍ﴾ ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں ﴿مِّنْ عِبَادِنَا﴾ اپنے بندوں میں سے ﴿وَ اِنَّکَ﴾ اور بے شک آپ ﴿لَتَهْدِیْیَ﴾ البتہ راہ نمائی کرتے ہیں ﴿اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ﴾ سیدھے راستے کی طرف ﴿صِرَاطِ اللّٰہِ﴾ اللہ تعالیٰ کا راستہ ﴿الَّذِیْ﴾ وہ اللہ ﴿لَہٗ﴾ اسی کیلئے ہے ﴿مَا فِی السَّمٰوٰتِ﴾ جو کچھ آسمانوں میں ہے ﴿وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ اور جو کچھ زمین میں ہے ﴿اِلَّا﴾ خبردار ﴿اِلٰی اللّٰہِ﴾ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ﴿تَصِیْرُ الْاُمُوْرِ﴾ لوٹتے ہیں سب کام۔

توحید باری تعالیٰ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا زور توحید کے مسئلے پر اور اس کے بعد قیامت اور رسالت کے مسئلے پر دیا ہے اتنا زور اور کسی مسئلے پر نہیں دیا۔ کیونکہ توحید ہی پر تمام عبادتوں کا مدار ہے۔ جب تک توحید نہیں ہوگی کوئی عمل عمل نہیں بنے

گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اور مختلف طریقوں کے ساتھ توحید کا ذکر کیا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ان میں تصرف بھی اسی کا ہے اس کے سوانہ کوئی خالق، نہ مالک اور نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک ہے اور متصرف ہے ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ پیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے ﴿يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ اِنَّا﴾ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں۔ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے لڑکا نہیں دیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دیں لڑکا نہیں دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دیں لڑکا نہیں دیا ﴿وَيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذَّكَوٰنَ﴾ اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے، لڑکیاں نہیں دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے دیئے بیٹی کوئی نہیں دی۔

بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے

مشاہدے کی بات ہے کہ آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ ان کے بڑے ہیں لڑکیاں نہیں اور لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں۔ اس کی مرضی ہے لڑکیاں دے یا لڑکے دے یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لڑکے بھی دیئے اور لڑکیاں بھی دیں۔ آج بھی اکثریت کے ہاں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں دو لڑکے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں دو لڑکیاں اکٹھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا کام ہے اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَّشَاءُ عَقِيْبًا﴾ اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ۔ نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے۔

دنیا میں کتنے مرد عورتیں ایسی موجود ہیں جو سارا زور لگا بیٹھے ہیں، کیا دوائیاں، کیا ڈاکٹر، کیا حکیم، سب کو دکھا بیٹھے ہیں، دم در دو والوں سے دم تعویذ کرا بیٹھے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب رب تعالیٰ ہی نے نہیں دینا تو کون دے گا؟ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو جملہ ہے ﴿اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَّاُنْثٰی﴾ اس سے شیعہ کے ایک فرقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح اور عورت کا عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں ”یا ان کا نکاح کرا دے مردوں سے یا عورتوں سے۔“ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

بھئی! بات تو تخلیق کی ہو رہی ہے، پیدا کرنے کی ہو رہی نکاح کا تو مسئلہ ہی بیان نہیں ہو رہا ہے۔ مگر جب ذہن میز ہا ہو جائے تو آدمی صحیح بات کو بھی میز ہا بنا دیتا ہے۔ یہاں تو مسئلہ خلقت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں اور جس کو چاہے لڑکے عطا کرتا ہے یا جوڑے جوڑے دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں۔ اور جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ اور اگر وہ چاہے تو بانجھ کی اصلاح کر دے بچہ عنایت کر دے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکاح چوبیس پچیس سال کی عمر میں ہوا۔ ایک سو بیس سال عمر مبارک ہو گئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو بیس سال [۳۲۰] عمر عطا فرمائی تھی اور بیوی کی عمر ۹۹ سال ہو گئی نہ بچی ہوئی نہ بچہ۔ حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بے موسے پھل دیکھ کر دعا کی اے پروردگار!

مریم علیہا السلام کو بے موسے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا فرما ﴿يُؤْتِنِي وَيُؤْتِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مریم: ۲۰] ”جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔“ میری دینی خدمت کا وارث بنا۔

حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عین نماز میں گفتگو شروع ہو گئی پیغمبر کے نماز میں فرشتے کے ساتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کی نماز ہے اور پیغمبر بھی رب تعالیٰ کا فرشتہ دے رہا ہے۔ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لڑکے کی خوش خبری سناتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کہنے لگے میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ بیوی میری بانجھ ہے اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا اسی طرح ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتلا دو جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی بامید ہو گئی ہے۔ فرمایا ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْكَلِمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ ”تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ کلام ہمیں کمریں گے لوگوں کے ساتھ تین رات تک صحیح سلامت۔“ ذکر کے لیے زبان چھگی، نماز تسبیح کے لیے زبان چھگی مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکو گے۔ جب گفتگو کرنے سے زبان رک جائے تو سمجھ لینا کہ میری بیوی بامید ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ وہ جوان ہو، آنکھوں سے دیکھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۹۰ میں ہے ﴿وَأَصْلَحَ نَاصِلَهُ ذُو جَنَّةٍ﴾ ”اور ہم نے اچھا کیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔“ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ خرابی بیوی میں تھی ہم نے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ تو رب تعالیٰ بانجھ کو بھی درست کر سکتا ہے ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ بے شک وہ جاننے والا قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ اور نہیں ہے کسی بشر کی شان۔ کسی بشر کے لائق نہیں ہے ﴿أَنْ يَخْطُبَهُ﴾ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے براہ راست ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ مگر وحی کے ذریعے، وحی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ تین صورتوں میں گفتگو کرتا ہے۔ بشر پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو۔ بشر کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرے مگر تین صورتیں ہیں ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ مگر وحی کے ذریعے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سگے بھائی تھے۔ ۸ھ میں مسلمان ہوئے، مخلص مسلمانوں میں سے تھے۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت! کَیْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ”آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی وقت تو مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا اور دل میں مِثْلُ صَلَاحَةِ الْجَزْرِ میں جیسے: جانوروں کے گلے میں گھنٹی لگا کر بجاتی رہے تو آواز آتی ہے۔ ایسے ہی دل کے اندر وحی آتی ہے۔ اس کو تم یوں سمجھو کہ جیسے تار گھر میں گئے ہوں تو دیکھا نہ ہوگا کہ کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ اس کو ہم تو نہیں سمجھ سکتے لیکن جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایسے ہی اس گھنٹی کی صرح آواز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔

دوسری صورت: ﴿أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ﴾ یا پردے کے پیچھے سے جیسے معراج والی رات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

ایک گروہ کہتا ہے جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شریک ہیں کہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ پردے کے پیچھے سے کیا ہے آنکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر تو معراج والی رات پردے کے پیچھے سے کلام ہوا ہے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا کر آپ کو دیدار کرایا ہے۔

یا تم اس طرح سمجھو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ﴿رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ الْاَيَّاتِ﴾ [الاعراف: ۱۴۳] ”اے پروردگار! مجھے اپنا دیدار کرا دے۔“ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ ”آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔“ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ ہاں! قیامت والے دن سب دیکھیں گے۔

رویت باری تعالیٰ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا حضرت! یہ فرمائیں ہَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ”کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت والے دن۔“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دیکھو گے جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مومن اپنے اپنے اعمال کے مطابق رب تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ بعض کو ہفتے کے بعد زیارت ہوگی، بعض کو مہینے کے بعد زیارت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جب واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ تم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم رب تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ جوں جوں دیدار ہوتا رہے گا ان کا حسن بڑھتا رہے گا۔ تیسری صورت: ﴿اَوْ يُرْسِلْ رُسُلًا﴾ یا بھیجے پیغام پہنچانے والے کو ﴿فَيُؤْتِيهِمْ مِنْهُم مَّا يَشَاءُ﴾ پس اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے اپنے حکم کے ساتھ جو چاہے۔ فرشتہ کبھی تو اصل شکل میں آتا تھا اور کبھی انسانی شکل میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دو دفعہ دیکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام کے چہ سو پر تھے اور دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ ان دو مواقع کے سوا جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے کسی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ کبھی حضرت وحید بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں آتے تھے۔

بخاری شریف میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے رہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہوں اور مجھے پتا نہ چلا ہو مگر اس دفعہ میں بھی نہیں پہچان سکا۔ میں نے اس کو کوئی دیہاتی ہی سمجھا فِإِنَّهُ جَبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ ”پس بے شک وہ جبریل تھے تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔“

تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ان تین طریقوں کے ساتھ۔ یا تو دل میں القا کرتا ہے یا پس پردہ یا فرشتہ بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بلند ذات اور حکمتوں والا ہے ﴿وَكُلِّكَ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ﴾ اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی کی ﴿مُؤْخَاَصِينَ﴾ روح کی اپنے حکم سے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا ہے۔ جس طرح جان دار چیزوں میں روح کے ساتھ حیات ہے روح نکل جائے تو موت ہے اسی طرح اس قرآن کے ساتھ روحانی زندگی کی حیات ہے۔

فرمایا ﴿مَا كُنْتُ عَنْ رِجْءٍ مَا لِكُتُبٍ﴾ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ﴿وَلَا الْإِنِّانُ﴾ اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے۔ اجمالی ایمان تو پیغمبروں کا پیدا نشی ہوتا ہے مگر تفصیلات وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کی اکثریت ایمان کی تفصیل کو نہیں جانتی۔ اجمالی ایمان تو ان کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔ یہ اجمالی ایمان ہے۔ اور یہ کافی ہے تفصیلاً معلوم نہ بھی ہو۔ تفصیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیل، کتابوں کی تفصیل، رسولوں کی تفصیل، آخرت کی تفصیل۔ جس طرح اجمالی طور پر مومن میدانِ محشر کو مانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو اجمالی ایمان ہی شرعاً معتبر ہے۔

تو فرمایا آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے یعنی اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ﴿وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا تَهْتَدٰی بِہٖ مَنۢ شَآءَ﴾ اور لیکن بنا یا ہم نے اس کتاب کو نور، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں ﴿مِّنۢ عِبَادِنَا﴾ اپنے بندوں میں سے۔ رب تعالیٰ کے بندے ہی قرآن کو مانیں اور پڑھیں گے دوسروں کو اس سے کیا مطلب؟ ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِیۡ﴾ اور بے شک آپ راہ نمائی کرتے ہیں ﴿إِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ﴾ سیدھے راستے کی طرف آپ کا کام ہے راہ نمائی کرنا، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

سورۃ القصص آیت نمبر ۵۶ میں ہے ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِیۡ مَنۢ أَحَبَّتۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیۡ مَنۢ یَّشَآءُ﴾ ”بے شک اے پیغمبر! آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“ فرمایا ﴿صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِیۡ﴾ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے ﴿لَدُنَا فِی السَّلٰوٰتِ﴾ جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں ﴿وَمَآ فِی الْاَرْضِ﴾ اور جو کچھ ہے زمین میں سب اسی کا ہے۔ اور یاد رکھو! ﴿اَلَا﴾ خبردار ﴿إِنِّیۡ لَنَصِیْرٌ لِّلْمُؤْمِنِیۡنَ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں سب کام۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی دست گیر ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف اور مدبر ہے سارے جہانوں کا۔ اس کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← اِلَيْهِ يُرْجُ

۲۵

آیہ ۸۹ ﴿۸۹﴾ سُوْرَةُ الزُّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ ﴿۳۳﴾ زُكُوْعًا بِهَا -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

﴿حَمِّ ۙ وَالْكِتٰبِ﴾ قسم ہے کتاب کی ﴿الْبُیِّنِ﴾ جو کھول کر بیان کرنے والی ہے ﴿اِنَّا جَعَلْنٰهُ﴾ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو ﴿قُرْطَانًا عَرَبِيًّا﴾ عربی زبان میں ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ تاکہ تم سمجھ سکو ﴿وَاِنَّهٗ﴾ اور بے شک وہ ﴿فِیْ اُمِّ الْكِتٰبِ﴾ لوح محفوظ میں ہے ﴿لَدَيْنَا﴾ ہمارے پاس ﴿لَعَلَّیْ﴾ البتہ وہ بلند ہے ﴿حٰکِمِیْمٌ﴾ حکمت والا ہے ﴿اَفَنْصِرُبْ عَنْكُمْ الذِّکْرَ﴾ کیا پس ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت ﴿صَفْحًا﴾ پہلو پھیرتے ہوئے ﴿اَنْ کُنْتُمْ﴾ اس لیے کہ تم ہو ﴿قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ﴾ مسرف قوم ﴿وَكَمْ اَرْسَلْنَا﴾ اور کتنے بھیجے ہم نے ﴿مِّنْ نَّبِیٍّ﴾ پیغمبر ﴿فِی الْاَوَّلِیْنَ﴾ پہلے لوگوں میں ﴿وَمَا یَاْتِیْہُمْ﴾ اور نہیں آیا ان کے پاس ﴿مِّنْ نَّبِیٍّ﴾ کوئی نبی ﴿اِلَّا کَانُوْا بِہٖ﴾ مگر تھے اس کے ساتھ ﴿یَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ ٹھٹھا کرتے ﴿فَاَهْلَکْنَا اَسَدًا مِنْہُمْ بَطْشًا﴾ پس ہم نے ہلاک کیا ان میں سے سخت گرفت کرنے والوں کو ﴿وَمَضٰی مَثَلُ الْاَوَّلِیْنَ﴾ اور گزر چکی مثال پہلے لوگوں کی ﴿وَلَیْن سَاَلْتُمْ﴾ البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ﴾ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو ﴿وَالْاَرْضَ﴾ اور زمین کو ﴿لَیَقُوْلُنَّ﴾ البتہ ضرور کہیں گے ﴿خَلَقْنٰہُنَّ﴾ پیدا کیا ہے ان کو ﴿الْعَزِیْزُ﴾ غالب نے ﴿الْعَلِیْمُ﴾ جاننے والے نے ﴿الَّذِیْ﴾ وہ ہے ﴿جَعَلَ لَّکُمْ﴾ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ﴿الْاَرْضَ﴾ زمین کو ﴿مَهْدًا﴾ بچھونا ﴿وَجَعَلَ لَّکُمْ فِیْہَا﴾ اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں ﴿سُبُلًا﴾ راستے ﴿لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ تاکہ تم راہ نمائی حاصل کرو ﴿وَالَّذِیْ نَزَّلَ﴾ اور وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ﴿مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾ آسمان سے پانی ﴿بِقَدَرٍ﴾ اندازے کے ساتھ ﴿فَاَنْشَرْنَا بِہٖ﴾ پس ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے ﴿بَلَدًا مَّیِّتًا﴾ مردہ شہر کو ﴿كَذٰلِکَ تُخْرِجُوْنَ﴾ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے ﴿وَالَّذِیْ﴾ اور وہ ذات ﴿خَلَقَ الْاَرْوَاحَ کُلَّہَا﴾ جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب ﴿وَجَعَلَ لَّکُمْ﴾ اور بنائی تمہارے لیے ﴿مِّنَ الْفُلْکِ﴾ کشتیاں ﴿وَالْاَنْعَامَ﴾ اور مویشی ﴿مَا تَرٰکِبُوْنَ﴾ جن پر تم سوار ہوتے ہو ﴿لَتَسْتَوْا عَلٰی ظُہُوْرٍہٗ﴾ تاکہ تم سیدھے ہو جاؤ ان کی پشتوں پر ﴿ثُمَّ تَذْکُرُوْا﴾ پھر یاد کرو تم ﴿نِعْمَۃَ رَبِّکُمْ﴾ اپنے رب کی نعمت کو ﴿اِذَا اسْتَوِیْتُمْ عَلَیْہِ﴾ جب تم سیدھے ہو کر بیٹھو

ان پر ﴿وَتَقُولُوا﴾ اور تم کہو ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کیا ہمارے لیے اس کو ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْتِرِينَ﴾ اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ لوٹنے والے ہیں ﴿وَجَعَلُوهُ﴾ اور بنایا ہے انھوں نے رب کے لیے ﴿مِنْ عِبَادِهِ جُؤَاءً﴾ اس کے بندوں میں سے حصہ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ بے شک انسان ﴿لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ البتہ ناشکری کرنے والا ہے کھلے طور پر۔

تعارف سورت ﴿﴾

اس سورت کا نام زخرف ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے تیسرے رکوع میں اس کی حقیقت بیان ہوگی کہ رب تعالیٰ نے سونے کا ذکر کیوں فرمایا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے سات رکوع اور نو اسی آیات ہیں۔ اس سے پہلے با سٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ حمد کے متعلق پہلے بات بیان ہو چکی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخفف نام ہیں۔ ح سے مراد حمید ہے اور م سے مراد مجید ہے۔ حمید کا معنی ہے قابل تعریف اور مجید کا معنی ہے بزرگی والا۔ ﴿وَالْكِتَابِ﴾ میں واو قسمیہ ہے معنی ہے قسم ہے کتاب کی ﴿الْمُبِينِ﴾ وہ کتاب جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن کریم ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ بے شک ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں۔ عربی میں کیوں نازل کیا ہے؟ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تاکہ تم سمجھ جاؤ اے اہل عرب! کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی وہاں کے رہنے والے بھی عربی بولتے تھے۔ جو غیر ملکی وہاں رہتے تھے وہ بھی عربی بولتے تھے۔ یہود و نصاریٰ کی قومی زبان تو عبرانی یا رومی یا کوئی اور تھی لیکن بولتے وہ بھی عربی تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے عربو! تم سمجھو اور تمہارے ذریعے ساری دنیا قرآن سمجھے ﴿وَإِنَّ﴾ اور بے شک یہ قرآن ﴿فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ اصل کتاب میں ہے۔ اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر فنا ہونے تک تمام چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں۔ لوح کے معنی ہیں تختی اور محفوظ کے معنی حفاظت کی ہوئی۔

دیکھو! یہ قرآن کریم تیس پاروں کا ہمارے سامنے ہے مگر تم نے اشتہار نما ایک صفحے پر بھی لکھا ہوا دیکھ ہوگا۔ اگرچہ اس کو بغیر خد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ لے گا۔ اسی طرح ایک تختی پر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ﴿لَقَدْ يَنبَأُ﴾ ہمارے پاس ﴿لَعَلَّ﴾ البتہ وہ بلند شان والا ہے ﴿حَكِيمٌ﴾ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ سب برحق ہیں مگر سب سے بلند شان والی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پیغمبر بڑے بلند درجے والے ہیں لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ تو فرمایا یہ کتاب بڑی بلند شان اور حکمت و دانائی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے باشندوں کو اور ان کے ذریعے سب کو خطاب فرماتے ہیں ﴿أَفَقَصْرُوبُ عَنكُمُ الَّذِي كُرِّهَ صَفْحًا﴾ کیا پس ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت پہلو پھیرتے ہوئے۔ نصیحت کرتے ہوئے کہ ہم تم سے پہلو تہی کریں گے ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا

مُسْرِفِينَ ﴿۱۴﴾ اس لیے کہ تم سرف قوم ہو یعنی حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ تم مانو یا نہ مانو ہم نصیحت کرنے سے پہلو تہی نہیں کریں گے۔ ہم ضرور بیان کریں گے تاکہ کل کو تم یہ عذر نہ کر سکو کہ ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ ”نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔“ لہذا ہمیں کیوں سزا دیتے ہو؟ ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ [المائدہ: ۱۹] ”بے شک آیا ہے تمہارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا۔“ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ فرمایا ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [بنی اسرائیل: ۱۵] ”اور ہم نہیں سزا دیتے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول۔“ پھر پیغمبران کی قومی زبان میں بھیجے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے۔ اور زبان کی باریکیوں کو اہل زبان ہی سمجھتے ہیں۔

حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا سمجھانے کا انداز ﴿﴾

مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہترین اور زبردست مقرر تھے۔ جن لوگوں نے ان کو سنا ہے وہ جانتے ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں سنا وہ کیا جانیں۔

ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا شاہ جی! آج پنجابی میں تقریر کریں۔ آج ہم نے آپ کی تقریر پنجابی زبان میں سنی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی پنجابی سمجھتا بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں! سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ پنجابی میں بے وقوف کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا بے وقوف کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا اس نے کہا ملو کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ ایک نے کہا بے سمجھ کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ پھر خود فرمایا کہ جھٹلا یوڑ کہتے ہیں۔ تم تو پنجابی ہو کر بھی پنجابی نہیں جانتے پھر کیوں کہتے ہو کہ میں پنجابی میں تقریر کروں۔ تو ہر زبان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کو اس زبان کے ماہر لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہم پہلو تہی کریں گے تمہیں نصیحت کرنے سے اس لیے کہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ﴾ اور کتنے بھیجے ہم نے پیغمبر ﴿فِي الْأَوَّلِينَ﴾ پہلے لوگوں میں ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ﴾ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر ۳۸ پارہ ۱۲ میں ہے ﴿وَكُنَّا مَرَّعَيْنِيهِ مَلَأْنَا قَوْمَهُ سَخَرُوا مِنْهُ﴾ ”اور جب بھی گزرتا ان کے پاس سے کوئی گروہ ان کی قوم میں سے تو ٹھٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ۔“ کوئی کہتا کہ پہلے یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اب ترکھان بن گیا ہے۔ کوئی کہتا کہ یہ کشتی کہاں چلائیں گے؟ دوسرا کہتا کہ ہمارے جوہڑ میں چلائیں گے۔ تو فرمایا کہ سارے پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا۔

فرمایا ﴿فَاَهْلَكْنَاهُمْ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ پس ہم نے ہلاک کیا ان میں سے سخت گرفت کرنے والوں کو۔ ان کو اپنی جماعت اور قوت پر بڑا گھمنڈ تھا اور بڑے سخت گیر تھے مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت گیر ہیں ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ اور گزر چکی ہے مثال پہلے لوگوں کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بے شمار قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ یہ ضدی لوگ آپ کے ساتھ کیوں الجھتے

ہیں؟ کس لیے جھگڑا کرتے ہیں؟ بنیادی باتیں ساری مانتے ہیں شاخوں کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ اور البتہ اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں ﴿مَنْ حَقَّقَ السُّلُوبَ وَالْأَمْصَ﴾ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ﴿يَقُولُونَ﴾ تو ضرور کہیں گے ﴿حَقَّقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو غالب نے، جاننے والے نے۔

مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات کو عزیز بھی مانتے تھے اور علیم بھی مانتے تھے۔ آسمانوں اور زمین کا خالق بھی مانتے تھے۔ اسی سورت کی آیت نمبر ۸ میں ہے ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو ﴿يَقُولُونَ اللَّهُ﴾ تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اوظالمو! یہ بھی مانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش وہ نازل کرتا ہے، چاند، سورج، ستاروں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تمہارے سر درد کو دور نہیں کر سکتا، پیٹ درد اور گھٹنوں کے درد کو دور نہیں کر سکتا، وہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتا؟ اس میں تم اوروں کے محتاج ہو۔ قبروں اور ڈھیریوں میں تلاش کرتے پھر رہے ہو، گنبد تلاش کرتے پھرتے ہو۔ یہ سارے بڑے بڑے کام جو رب کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین بچھونا۔ اس پر تم چلتے ہو سوتے ہو۔ اس پر تمہاری بود و باش بھی ہے ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا﴾ اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے۔ سُبُل سبیل کی جمع ہے۔ ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تاکہ تم راہ نمائی حاصل کرو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے گلیوں کے راستے، قصبوں کے راستے، شہروں کے راستے۔ راستوں پر چل کر راہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ اور وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ﴿يَقْدِرُ﴾ ایک اندازے کے ساتھ ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدًا مَرْتَبًا﴾ پس ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہر کو جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ تھا۔

آج سے چند دن پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی اتنی شدت تھی کہ لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے مگر زبانی، عملی توبہ توبہ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں عملی توبہ کرنے والے ہزار میں سے کوئی ایک نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ زبانی توبہ کا کیا فائدہ؟ کیا تم نے رب تعالیٰ کے جو احکام توڑے ہیں ان کو پورا کیا ہے؟ اور کیا آئندہ کے لیے رب تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو مظالم کیے ہیں کیا ان کی تلافی کی ہے؟ محض زبانی توبہ کا کیا فائدہ؟

مثنوی شریف کا ایک واقعہ

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی چلتے چلتے ایک عورت پر نظر پڑی تو اس کو وعظ و نصیحت کی کہ اے بی بی! کیا تم کلمہ پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ وضو کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وضو بھی کرو گی اور نماز بھی پڑھو گی۔ وضو اور نماز کا طریقہ بھی

بتایا۔ تقریباً ایک سال کے بعد اس عزیزہ نامی بی بی کے علاقے سے گزرے تو اس عورت سے پوچھا کہ کیا وضو کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں! نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں! پڑھتی ہوں۔ وضو کے متعلق یہ بھی کہا کہ وضو آپ نے ایک دفعہ کرا دیا تھا اس کے بعد تو میں نے نہیں کیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہری تو بہ بی بی عزیزہ کے وضو کی طرح ہے کہ سال بھر گیا اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ یہی حال ہماری تو بہ کا ہے۔

تو فرمایا پس ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے مردہ شہر کو ﴿كَذٰلِكَ تُخَفُّ جَزَنًا﴾ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے۔ قیامت کا اثبات ہے کہ جیسے تمہارے سامنے سبزیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں ایک وقت آئے گا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے ﴿ذٰلِیْنِیْ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿حَلَقَ الْاَرْوَاحَ كُلَّهَا﴾ جس نے پیدا فرمائے سب جوڑے۔ انسانوں میں جوڑے، حیوانوں میں جوڑے، درمادہ، کیڑے مکوڑوں میں جوڑے۔ حتیٰ کہ علم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ درختوں میں بھی نرمادہ ہوتے ہیں۔

پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ استاد مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ سفر پر جانا ہے۔ میں فکر میں پڑ گیا کہ اگر انکار کرتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جاتا ہوں تو زور اور راہ کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس خرچہ اور کرایہ وغیرہ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہندوستان کے ایک ضلع میں ایک بوٹی تھی کہ اگر مرد اس کی طرف ہاتھ کرتا تو اس کی شاخیں نیچے آ جاتیں اور اگر عورت ہاتھ کرتی تو شاخیں اوپر اٹھ جاتیں۔ خدا کی قدرت۔ فرمایا ﴿وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الْفُلْكِ﴾ اور بنائیں اس نے تمہارے لیے کشتیاں ﴿وَالْاَنْعَامِ﴾ اور مویشی ﴿مَا تَرْكَبُوْنَ﴾ جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ عرب میں تیز رفتار سواری اونٹ کی تھی اور سمندری سفر کشتیوں کے ذریعے کرتے تھے ﴿لَتَسْتَوْا عَلٰی ظُھُورِہٖ﴾ تاکہ تم سیدھے ہو جاؤ ان کی پشتوں پر ﴿فَمَتَّ كُرُوْا نِعْمَةً رَبِّکُمْ﴾ پھر یاد کرو اپنی رب کی نعمت کو ﴿اِذَا اسْتَوِیْتُمْ عَلَیْہِ﴾ جب تم سیدھے ہو کر بیٹھو ان گھوڑوں پر، اونٹوں پر۔ اس وقت پڑھو ﴿وَتَقُوْلُوْا﴾ اور تم کہو ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِضِیْنَ﴾ پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کیا اس کو ہمارے لیے اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے۔ گھوڑے کی طاقت دیکھو، اونٹ اور ہاتھی کی طاقت دیکھو کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے ورنہ یہ انسان کے قابو کیسے آسکتے تھے۔

یہ دعا سواری پر سوار ہو کر پڑھنی ہے۔ چاہے سائیکل ہو یا کار ہو چاہے جہاز ہو ﴿وَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس تھوڑے سے سفر کے ساتھ آخرت کا سفر بھی یاد رکھو کہ اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم کرایہ خرچہ ساتھ رکھتے ہیں پھر جتنا سفر لمبا ہوتا ہے اتنا زیادہ خرچہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر تو بہت لمبا ہے کیا اس کے لیے بھی کرایہ خرچہ ساتھ رکھتے ہو؟ یا اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہو؟ اس کا کرایہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ قربانی اور فصرانہ ہے فرائض اور واجبات اس کا کرایہ ہیں۔ تو اس سفر کے ساتھ آخرت کے سفر کو بھی یاد کر لو کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ﴿وَجَعَلُوْا لَہٗ مِنْ عِبَادِہٖ جُزْءًا﴾ اور بنایا ہے انھوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے

حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ عزیر علیہ السلام کورب کا بیٹا بنایا عیسیٰ علیہ السلام کورب کا بیٹا بنایا فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا۔ بیٹا بیٹی جڑ ہوتے ہیں ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ لَكْفُورٌ مُّبِينٌ﴾ بے شک انسان البتہ ناشکری کرنے والا ہے کھلے طور پر۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ کے احکام کا صریح انکار کرتا ہے۔

﴿أَمَّا اتَّخَذَ﴾ کی بنالی ہیں اس نے ﴿وَمِمَّا يَخْلُقُ﴾ اس مخلوق سے جو اس نے پیدا کی ہے ﴿هَنَاتٍ﴾ بیٹیاں ﴿وَأَصْفٰكُم بِالْبَنِينَ﴾ اور چنا ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ﴾ اور جس وقت خوش خبری سنائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ﴿بِهَا﴾ اس چیز کی ﴿صَرْبَ لِّلرَّحْمٰنِ﴾ جو بیان کرتا ہے رحمان کے لیے ﴿مَثَلًا﴾ صفت ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ﴾ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا ﴿مُسْوَدًّا﴾ سیاہ ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ اور وہ دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے ﴿أَوْ مَنْ يُّنْشِئُ﴾ اور کیا وہ جس کی تربیت کی جاتی ہے ﴿فِي الْعِلْيَةِ﴾ زیور میں ﴿وَهُوَ فِي الْغِصَاہِ﴾ اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی ﴿غَيْرُ مُبِينٍ﴾ بات کھول کر بیان نہیں کر سکتی ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَکَیۡۃَ﴾ اور بنایا انھوں نے فرشتوں کو ﴿الَّذِیۡنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ﴾ وہ جو رحمن کے بندے ہیں ﴿إِنَّا﴾ عورتیں ﴿أَشْہِدُوۡا خَلْقَهُمْ﴾ کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت ﴿سَتَلٰتَبَّ شَہَادَتُهُمْ﴾ تاکید لکھی جائے گی ان کی گواہی ﴿وَيَسْأَلُونَ﴾ اور ان سے پوچھا جائے گا ﴿وَقَالُوا﴾ اور انھوں نے کہا ﴿تَوَسَّاءُ الرَّحْمٰنُ﴾ اور اگر چاہے رحمان ﴿مَعَ عِبَادِهِمْ﴾ نہ عبادت کریں ہم ان کی ﴿مَا لَهُمْ بِذٰلِکَ مِنْ عِلْمٍ﴾ نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی علم ﴿إِنۡ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ﴾ نہیں ہیں وہ مگر تخمینے کی باتیں کرتے ﴿أَمَّا اتَّيْنَهُمْ کِتٰبٌ﴾ کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب ﴿مِّنۡ قَبْلِہِ﴾ اس سے پہلے ﴿فَہُمۡ بِہِ مُسْتَسْبِکُونَ﴾ پس وہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں ﴿بَلۡ قَالُوا﴾ بلکہ انھوں نے کہا ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا﴾ بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ﴿عَلٰی أُمَّةٍ﴾ ایک امت پر ﴿وَاِنَّا عَلٰی الشَّکِّۨہِمْ﴾ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ﴿مُفْتَدُونَ﴾ راہ پانے والے ہیں ﴿وَكَذٰلِکَ﴾ اور اسی طرح ﴿مَاۤ اٰمُرُۢسَلٰتٰنِۨمِنۡ قَبْلِکَ﴾ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے ﴿فِیۡ قَرْیَۃٍ﴾ کسی بستی میں ﴿مِّنۡ لَّدُنِیۡ﴾ کوئی ڈرانے والا ﴿اِلَّا قَالُۢمُتَرَفُوۡہَا﴾ مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے ﴿اِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا﴾ بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ﴿عَلٰی أُمَّةٍ﴾ ایک امت پر ﴿وَاِنَّا عَلٰی الشَّکِّۨہِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ان کی اقتداء کرنے والے ہیں ﴿قُلۡ﴾ فرمایا پیغمبر نے ﴿اَوَلَوْ جِئْتُکُمْ﴾ کیا اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس ﴿بِآٰیٰتِیۡ﴾ زیادہ ہدایت والی چیز ﴿وَمِمَّا﴾

اس چیز سے ﴿وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو ﴿قَالُوا﴾ انھوں نے کہا ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ لَكٰفِرُونَ﴾ بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ پس ہم نے ان سے انتقام لیا ﴿فَانظُرْ﴾ پس دیکھ ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔

یہود کا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ اور نصاریٰ کا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا اور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [توبہ: ۳۰]۔ اور مشرکین عرب اور کچھ لوگ یونان میں بھی تھے اور دیگر ملکوں میں بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَوَرَأَيْتُمْ يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾ کیا بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی ہے بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لڑکیاں خاص کی ہیں ﴿وَأَصْلَحْنَاهُنَّ فِي الْبَنَاتِ﴾ اور چنا ہے تم کو بیٹیوں کے ساتھ۔ تمہیں چنا ہے لڑکوں کے لیے۔ تمہارے لیے لڑکے اور اپنے لیے لڑکیاں ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ﴾ اور جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ﴿بِنَا﴾ اس چیز کی ﴿صَدَبَ لِلْمَرْحُومِ مَثَلًا﴾ جو بیان کرتا ہے رحمان کے لیے صفت ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا﴾ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا

آج بھی دیکھو کہ جس کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی مناتے ہیں لہذا تقسیم کرتے ہیں اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ پھر بڑے حوصلے اور عقیدے والے وہ ہوتے ہیں جو لڑکی کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کریں۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ لڑکی ہونے پر بیوی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ تو نے لڑکی جن دی ہے۔ بھئی! اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ اس کے بس میں کیا ہے؟ نہ اس میں کسی مرد کو دخل ہے نہ کسی عورت کو۔ پہلے تم پڑھ چکے ہو سورہ شوریٰ کے آخری رکوع میں ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا نَاهٍ عَنِ الْمُنَّكَرِ﴾ ”جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹے دے“ ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَافِعُونَ﴾ اور جس کو چاہے جوڑے دے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے۔“ مخلوق میں سے کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أَوْ لَغَيْرِهِ ”جس آدمی نے دو لڑکیوں کی پرورش کی اس کی اپنی ہوں یا بیگانی، وہ بیچیاں بالغ ہو گئیں اور ان کی شادی کر دی گئی تو وہ لڑکیاں قیامت والے دن دوزخ کی آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔“ اس کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔ تو فرمایا جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔

عرب کا ایک مانا ہوا سردار تھا ابو حمزہ اس کی کنیت تھی۔ ہر وقت اس کی مجلس میں دوست احباب بیٹھے رہتے تھے۔ وہ اپنے مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ لونڈی نے آکر کان میں آہستہ سے کہا کہ سردار جی! تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ اداس اور سیاہ ہو گیا۔ مجلس سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور پھر گھر واپس نہیں آیا۔ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں بہت پر درد قصیدہ کہا۔

مَالِ حَمْرَةَ لَا يَاتِينَا قَدْ كَانَ ان لَا تَلِدُ جَدِينَا

تَاللّٰهُ مَا ذَاكَ بَايَدِينَا نَحْنُ كَزَرْعٍ نَبَتَ مَا زَرْعُوا فِينَا

تم اپنے لیے بڑے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑکیاں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو گالیاں نکالنا ہے۔

حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَسْبِيْنِيْ اِبْنُ اَدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ذٰلِكَ ”آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔“ گالی کیا دیتا ہے يَذْعُوْا لِيْ وَلَدًا ”میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔“ تو رب تعالیٰ کے نہ تو بیٹے ہیں نہ بیٹیاں چہ جائیکہ رب تعالیٰ کی طرف بیٹوں کی نسبت کرنا۔

فرمایا ﴿اَوْ مَنْ يَنْشُرُوْا فِي الْحَيٰۤةِ﴾ کیا وہ جس کی تربیت کی جاتی ہے زیورات میں ﴿وَهُوَ فِيْ اِنْخِصَاۡمٍ غَيْرٍ مُّبِيْنٍ﴾ اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتی۔ عورتیں عموماً طبعی طور پر زیورات کو پسند کرتی ہیں اور عورتوں میں شرم و حیا کا مادہ بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر سکتیں۔ بے حیا عورتوں کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے سلسلے میں عورت کی گواہی شرعاً مردود ہے چاہے ایک ہو، دو ہوں یا لاکھوں ہوں۔ اس لیے کہ شرم و حیا والی عورت وہ کارروائی حج کے سامنے کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتی جیسے بجا جھگڑا مرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ جو دیکھا ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

قتل کے مسئلے پر گواہ بن سکتی ہے۔ شراب نوشی کے سلسلے میں بن سکتی ہے، چوری ڈاکے کے سلسلے میں گواہ بن سکتی ہے۔ تو فرمایا جس کی تربیت زیورات میں ہوئی ہے اور مجلس میں بات کھل کر بیان نہیں کر سکتی ایسی جنس کو رب تعالیٰ کی اوراد بناتے ہو۔ فرمایا ﴿وَجَعَلُوْا الْمَلٰٓئِكَةَ﴾ اور بنایا انھوں نے فرشتوں کو ﴿الَّذِيْنَ هُمْ جِنْدُ الرَّحْمٰنِ﴾ وہ جو رحمن کے بندے ہیں ﴿اِنَّا لَاۤ اَبۡرَ﴾ عورتیں بنا دیا ﴿اَشۡهَدُ وَاَخْلَقۡنَہُمۡ﴾ کیا وہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت اور دیکھتے تھے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے خُلِقَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ نُّوْرِ ”فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔“ اس نور سے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے نہیں۔ جیسے پانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، اسی طرح نور بھی مخلوق ہے۔ اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے نہ زہیں نہ مادہ ہیں نہ انسانی جنسی خواہشات ان میں ہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی۔ ان کی خوراک ہے سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بَحْمَدِہٖ۔ وہ ہر وقت رب تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ان ظالموں نے فرشتوں کو جو رب تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا ہے۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ﴿سَخَّطۡتُبۡ شَہَادَتُہُمۡ﴾ یہ کید ان کی گواہی لکھی جائے گی

﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اور کیوں تم نے فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔

کافروں کا اور شوشہ سنو! ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ﴾ اگر چاہے رحمان ﴿مَاعْبَدَ لَكُمْ﴾ ماعبد لکم ہم ان کی عبادت نہ کریں۔ غیر اللہ کی عبادت رب ہم سے کروا تا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ کافروں کا شوشہ دیکھو! کہتے ہیں کہ چاند، سورج، ستاروں، جن، فرشتوں غیر اللہ کی عبادت ممنوع ہے تو رب تعالیٰ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟

اس مقام پر رب تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ دوسرے مقام پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جنھوں نے شرک کیا ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی چیز کی ﴿نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا ﴿وَلَا حَزَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ اور نہ ہم حرام قرار دیتے کسی چیز کو ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ”مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے اور نہ ہم اپنی مرضی سے کسی کی عبادت کرتے ہیں رب ہی کراتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔

آگے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو روکا ہے کیسے کہتے ہو نہیں روکا ﴿فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ۳۵] پس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر کھول کر بیان کر دینا ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ اور البتہ تحقیق بھیجی ہم نے ہر امت میں ایک رسول اور اس سے کہا گیا کہ لوگوں کو کہیں ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ۳۶] اور بچو کفر و شرک سے۔ ”تو پیغمبروں کے ذریعے رب تعالیٰ نے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ اور ایک روکنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کفر و شرک کرنے کی قوت سلب کر لے اور تمہارے اندر کفر و شرک کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ پھر تو انسان نہ رہے فرشتے بن گئے کہ فرشتوں میں برائی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے اور بدی کی قوت بھی رکھی ہے پھر اختیار دیا ہے ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [سورۃ الکہف: ۲۹] اپنی مرضی سے جو چاہے ایمان لائے اور اپنی مرضی سے جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ”تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں روکا۔

تو کہتے ہیں اگر چاہے رحمان تو ہم نہ عبادت کریں ان کی۔ فرمایا ﴿مَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ نہیں ہے ان کو اس بارے میں کچھ علم ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ نہیں ہیں وہ مگر تخمینے کی باتیں کرتے ہیں (یعنی گمان کے تیر تلکے چلا رہے ہیں) ﴿أَمْ أَمْرَاتِيْنَهُمْ كَتَبْنَا﴾ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ اس قرآن سے پہلے ﴿فَهُمْ بِهِ مُسْتَسْمِعُونَ﴾ پس وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے ہیں اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے عورتیں ہیں۔ ہے کوئی ان کے پاس ایسی کتاب؟ ﴿بَلْ قَالُوا﴾ بلکہ انھوں نے کہا ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت پر، ایک راستے پر ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ الْآثَرِ مُتَّبِعُونَ﴾ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہماری بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تقلید

بطل۔ یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ اس تقلید کی جتنی تردید کی جائے بجا ہے کہ ایک طرف رب تعالیٰ کا حکم ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے مد مقابل باپ دادا کی تقلید ہے۔

تقلید کن مسائل میں ہے؟

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اہل حق جو تقلید کرتے ہیں حاشا وکلاً وہ یہ تقلید نہیں ہے۔ وہ کون سی تقلید کرتے ہیں سمجھ لیں۔ ایسا مسئلہ کہ جس کا حکم قرآن کریم میں نہ ہو، حدیث شریف میں بھی نہ ملے، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس مسئلے کی وضاحت نہ فرمائی ہو تو پھر اماموں میں سے کسی ایک کی بات کو مانتے ہیں اس نظریے کے تحت کہ امام معصوم نہیں ہے۔ امام کو مجتہد سمجھتے ہیں اور مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مقلد، امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سخت غلطی ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر نہیں بٹھاتا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلد اپنے امام کو معصوم نہیں سمجھتا۔

اسی لیے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو ایسی تقلید جو حق کے خلاف ہو یہ کافرانہ حرکت ہے اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور اسی طرح ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے ﴿قَدْ تَزَيَّوْنَ ثِيَابَكُمْ﴾ کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا ﴿إِلَّا قَالُوا مُتَشَبِّهُوهُمْ﴾ مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے ﴿قُلْ﴾ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ﴿أَوْ تَحِبُّوا إِلَيْهِمْ﴾ اور اگر چہ لاؤں میں تمہارے پاس ﴿يَا هَٰؤُلَاءِ﴾ زیادہ ہدایت والی چیز ﴿وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَىٰ آبَائِكُمْ﴾ اس چیز سے جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو۔ یعنی اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ میری بات زیادہ ہدایت دہان ہے اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا پھر بھی نہیں مانو گے ﴿قَالُوا﴾ انھوں نے کہا ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ بے شک ہم اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں نہیں مانتے۔ اب اس ضد کا کیا علاج ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ بے دلیل سے ثابت کر دو کہ جو چیز تم پیش کرتے ہو وہ زیادہ ہدایت پر مشتمل ہے تو ہم مان لیں گے۔ مگر انھوں نے صاف کہہ دیا کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کسی کو پانی میں ڈبوایا، کسی پر زلزلہ نازل کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، طرح طرح کے عذاب قرآن میں مذکور ہیں ﴿فَانْظُرْ﴾ پس دیکھ اے محب طیب! ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ حق کی تردید سے بچائے اور

حق والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔

﴿وَإِذْ﴾ اور جس وقت ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ﴿لَا يَبُوءُ﴾ اپنے باپ کو ﴿وَقَوْمَهُ﴾ اور اپنی قوم کو ﴿إِنِّي بَرَّآءٌ﴾ بے شک میں بے زار ہوں ﴿مِمَّا﴾ ان چیزوں سے ﴿تَعْبُدُونَ﴾ جن کی تم عبادت کرتے ہو ﴿إِلَّا الذِّمَى﴾ مگر وہ ذات ﴿فَطَرَنِي﴾ جس نے مجھے پیدا کیا ہے ﴿فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ پس بے شک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً﴾ اور بنایا اس کو ایک کلمہ ﴿بَاقِيَةً﴾ باقی رہنے والا ﴿فِي عَقِبِهِ﴾ اپنی اولاد میں ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تاکہ وہ لوٹ آئیں ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ﴾ بلکہ میں نے فائدہ دیا ان لوگوں کو ﴿وَأَبَاءَهُمْ﴾ اور ان کے باپ دادوں کو ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس حق ﴿وَسَأُولُ مُبِينٍ﴾ اور رسول کھول کر بیان کرنے والا ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ اور جس وقت آگیا ان کے پاس حق ﴿قَالُوا﴾ کہا انھوں نے ﴿هَذَا سِحْرٌ﴾ یہ جادو ہے ﴿وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ﴿عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے ﴿أَهُم يَقْسُونَ﴾ کیا یہ تقسیم کرتے ہیں ﴿رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ آپ کے رب کی رحمت کو ﴿نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ﴾ ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان روزی ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ﴾ اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو ﴿فَوْقَ بَعْضٍ﴾ بعض پر ﴿دَرَجَاتٍ﴾ درجوں پر ﴿لِّيَشْخِذَ بَعْضُهُمَ بَعْضًا﴾ تاکہ بنائیں ان میں سے بعض بعض کو ﴿سُخْرِيًّا﴾ تابع (خدمت گزار) ﴿وَرَحِمَتْ رَبِّكَ﴾ اور آپ کے رب کی رحمت ﴿خَيْرٌ﴾ بہت بہتر ہے ﴿مِمَّا يَجْعُونَ﴾ اس چیز سے جس کو یہ اکٹھا کرتے ہیں ﴿وَلَوْلَا﴾ اور اگر یہ بات نہ ہوتی ﴿أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی گروہ ﴿لَجَعَلْنَا﴾ البتہ ہم بناتے ﴿لِمَن يَكْفُرْ بِالزُّحُرِينَ﴾ اس کے لیے جو انکار کرتا تھا رحمان کا ﴿لِيُؤْتِيَهُمُ﴾ ان کے گھروں کے لیے ﴿سُقًّطًا﴾ چھتیں ﴿مِّنْ فَضْلِهِ﴾ چاندی کی ﴿وَمَعَارِجَ﴾ اور سیڑھیاں ﴿عَلَيْهَا يَطْهَرُونَ﴾ جن پر وہ چڑھتے ہیں ﴿وَلِيُؤْتِيَهُمُ آبَاؤُهُمْ﴾ اور ان کے گھروں کے دروازے ﴿وَسُورًا عَلَيْهِمْ يَتَكُونُونَ﴾ اور تخت جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ﴿وَزُخْرُفًا﴾ اور سونے کی ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكْ﴾ اور نہیں ہیں یہ سب چیزیں ﴿لَنَبَاةً مَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ مگر فائدہ دنیا کی زندگی کا ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ اور آخرت آپ کے رب کے ہاں ﴿لِلشَّاقِينَ﴾

پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔

ربط آیات :

کل کے درس اور سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور خاص طور پر آنحضرت ﷺ کی ذلت گرامی نے مشرکین کو حق کے قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ”بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک مسلک پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔“ آپ ﷺ کے کہنے پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ پھر مشرکین مکہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کی کڑی ان کے ساتھ ملا تے تھے تو اس سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان کھول کر سن لو ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ اور جس وقت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ﴿لَا يَبُوءُ قَوْمِي﴾ اپنے باپ کو جس کا نام آزر تھا جیسا کہ سورۃ الانعام ساتویں پارے میں ہے ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَبُوءُ اٰزَرًا﴾ ”جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو۔“ اور اپنی قوم کو بھی کہا ﴿إِنِّي يَوْمَئِذٍ مِّنَ الْعَابِدِينَ﴾ بے شک میں بے زار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد اور اپنی قوم کی عقیدے کی وجہ سے مخالفت کی اور تم اپنے باپ دادا کے شرکیہ عقیدے کی ڈگر پر چلتے ہو اور ابراہیم جیسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تمہارا ان کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تمہاری باتوں کا کوئی ربط اور جوڑ نہیں ہے۔ فرمایا ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا ﴿فَإِنَّهُ سَيَنصِرُنِي﴾ بے شک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے۔ اس نے مجھے نبوت دی ہدایت دی اس کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میں اسی رب کو مانتا ہوں باقی سب سے بے زار ہوں ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ اور بنایا ابراہیم نے اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولاد میں کہ باپ دادا کی غلط بات نہ ماننا صاف لفظوں میں کہہ دینا ہم بے زار ہیں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تم ابراہیم جیسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو انہوں نے تو باپ دادا کی غلط باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور منہ پر ان کی تردید کی۔ اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ [مریم: ۲۴] ”اے میرے باپ نہ عبادت کر تو شیطان کی۔“ میرے باجی! تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو کوئی جوڑ ہے ابراہیم جیسی کہلانے کا؟ اور کیا (بنایا) اس کو ایک ایسی بات جو باقی رہنے والی تھی ان کی اولاد میں۔ یہ بات اس واسطے چھوڑی ہے ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تاکہ وہ لوٹ آئیں کفر و شرک سے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کیا دیا ہے ﴿بَلَىٰ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ﴾ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو۔ نہ لات نے دیا، نہ منت نے دیا، نہ عزی نے دیا، نہ اور بتوں نے، نہ چاند، سورج، ستاروں

نے، کسی نے ان کو کچھ نہیں دیا، سب فائدہ میں نے دیا ہے ﴿حَافِي جَاءَهُمُ الْغَيْثُ﴾ یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس حق ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ اور رسول جو کھول کر بیان کرتا ہے حقیقت کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کافر ایسے ظالم ہیں ﴿وَلَنَّا جَاءَهُمُ الْغَيْثُ﴾ اور جب آگیا ان کے پاس حق ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿هَذَا سِحْرٌ﴾ یہ جادو ہے ﴿وَأَنَّا لَهُمْ كُفْرُونَ﴾ اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں نہیں مانتے۔ چونکہ عربی تھے قرآن پاک سے متاثر ہوتے تھے مگر کہتے تھے کہ یہ اثر اس کے حق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جادو ہونے کی وجہ سے ہے۔ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ ﴿سِحْرٌ مُّسْتَسِيمٌ﴾ ”یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔“ معجزے کو جادو کہہ کر نال دیا۔ ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ﴿عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔

دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ اس وقت جدے کا وجود نہیں تھا مکہ مکرمہ اور طائف بڑے شہر تھے۔ مکہ مکرمہ میں مالی لحاظ سے لاہر برادری کے لحاظ سے ولید بن مغیرہ بڑا آدمی تھا اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی بڑا آدمی تھا چودھری اور سردار تھا۔ مکہ میں ولید بن مغیرہ نظر نہیں آیا اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی نظر نہیں آیا۔ ان میں سے کسی ایک پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس کا جواب رب تعالیٰ نے دیا ﴿أَلَمْ يَقْسِمُوا رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ کیا یہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو۔ کیا ان کی مرضی کے مطابق ہم نے نبی بنانا ہے اور وحی اتارنا ہے۔ قرآن ان کی مرضی کے مطابق اتارنا ہے ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ ہم ہی نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان روزی ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیے ہیں جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔“ تمہارے مزاج اور طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کسی کی نرم اور کسی کی سخت، کسی کی طبیعت کوئی نہیں بدل سکتا۔ مثلاً ایک آدمی کا مزاج سخت ہے تو اس کا بدلنا اس کے بس میں نہیں ہے وہ سخت ہی رہے گا۔ مگر وہ اپنی سختی کو کفر کے خلاف استعمال کرے، برائی کے خلاف استعمال کرے، شیطان کے خلاف استعمال کرے۔ اس سے تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ نرم ہو جا۔ وہ کیسے نرم ہو جائے رب تعالیٰ نے اس کو سخت بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں سختی تھی۔ وہ سختی کو نہیں بدل سکتے تھے مگر انھوں نے اس سختی کو حق کے لیے استعمال کیا اَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ ”عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت تھے۔“ تو ان کی سختی حق کے لیے تھی، دین کے لیے تھی، مزاج کسی کا بدلنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفت بیان فرمائی ہے ﴿أَشَدُّ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ حِمَاً بَيْنَهُمْ﴾ ”وہ کافروں پر سخت آپس میں مہربان ہیں۔“ شیطان کے مقابلے میں سختی کرو، رب تعالیٰ کے احکام پر سختی کے ساتھ قائم رہو۔

تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مزاج خود تقسیم کیے ہیں جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔ رزق دیتا بھی وہی ہے اور تقسیم بھی وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ﴾ اور ہم نے بلند کیا ان کے بعض

کو بعض پر ﴿دَسَّ جَسْتًا﴾ درجات کے اعتبار سے۔ کسی کو شکل عمدہ دی، کسی کو قد، کسی کو مال، کسی کو اولاد، کسی کو ویسے ترقی دی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے ﴿لَيْسَ خَلْقُكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾۔

تسخیر کا معنی

سُخِّرَ قَاتًا تسخیر سے ہے۔ تسخیر کا معنی ہے تابع کرنا بعض کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تاکہ بعض بعض کو تابع بنائیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیسے دیئے ہیں دوسرے کو نہیں دیئے۔ اب یہ کارخانہ بنانا چاہتا ہے تو یہ پیسے لگائے گا دوسرا مزدوری کرے گا۔ خود کام نہیں کر سکتا پیسوں کو چاٹنے سے تو کارخانہ نہیں بن جائے گا، مکان نہیں بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک کو پیسے دیئے ہیں دوسرے کو قوت بدنی دی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر یہ غریب لوگ دنیا میں نہ ہوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی) بنے گا کوئی مکان بنائے گا، کوئی کارخانہ بنائے گا، کوئی سامان اٹھا کر لائے گا، لے جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سُخِّرَ قَاتًا مسخِرہ سے ہے تسخیر سے نہیں ہے۔ تو معنی ہوگا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجات میں تاکہ بعض بعض کا مسخرہ کریں، ٹھٹھا کریں۔ جن کے درجات بلند ہیں وہ شرارت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں کہ میں خوب صورت ہوں تو بد صورت ہے، میں بلند قد ہوں تو پست قد ہے، میں موٹا ہوں تو پتلا ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں امیر ہوں تو غریب ہے۔ دنیا میں دونوں باتیں چلتی ہیں تابعداری کرنے والے بھی ہیں اور مذاق اڑانے والے بھی ہیں۔

چھبیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّنْ قَوْمٍ قَوْمٌ﴾ ”اے ایمان والو! نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ“ ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونَ لَكُمْ آخِزًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: ۱۱] ”شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔“ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ ٹھٹھا کریں شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کے ساتھ ٹھٹھا کر رہی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ ”بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے دل کس کا اچھا ہے۔ ایک آدمی بڑا خوب صورت ہے اور ہے دورخ کا ایندھن ابو لہب کی طرح۔ بھئی اس حسن کا کیا فائدہ ہے اس کو؟ اور دوسرا کالے رنگ کا غلام ہے اور ہے جنت کا وارث۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کی طرح۔ تو یہ کالا رنگ اس سے کتنا اعلیٰ ہے۔

فرمایا ﴿وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ﴿فَمَا يَجْعَلُونَ﴾ اس چیز سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ مال و دولت، سونا چاندی، زمینیں اور کارخانے یہ دنیا کی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ کی رحمت جو مومنوں کو ملے گی وہ بہت بہتر ہے کیونکہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی ساتھ ایمان اور اعمال صالح جائیں گے، اخلاق حسنہ

ساتھ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگلی بات ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔

اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سونے چاندی کی کوئی قدر نہیں ہے اگر ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ سارا سونا چاندی کافروں کو دے دیتے۔ ان کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتیں اور دروازے سونے کے ہوتے، کرسیاں سونے کی ہوتیں مگر ایک وجہ سے یہ سارا کافروں کو نہیں دیا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ سارا کچھ کافروں کو دے دیتے تو نادان لوگ یہ سمجھتے کہ یہ رب کے بڑے پیارے ہیں اور مقبول ہیں کہ کوٹھیاں سونے چاندی کی ہیں، دروازے اور کرسیاں، سونے چاندی کی ہیں اور وہ بھی کافر ہو جاتے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم سارا کچھ کافروں کو دے دیتے کسی مسلمان کو کچھ نہ دیتے۔

قارون کا انجام

قارون کے واقعے میں تم پڑھ چکے ہو کہ ایک دن وہ بڑے ٹھٹھا باٹ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ اس کے گھوڑے کا زین بھی سونے کا تھا اور لگام بھی۔ آگے پیچھے نوکر تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ کہنے لگے ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [قصص: ۹۰] ”کاش کہ ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بے شک وہ البتہ بڑی خوش قسمتی والا ہے۔“ کچھ اللہ والے بھی پاس تھے انھوں نے کہا اس طرح نہ کہو دیکھنا اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا تو کہتے کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کی طرح دولت نہیں ملی۔ ورنہ ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ یہ ان لوگوں نے کہا جنھوں نے آرزو کی تھی کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی رب کا شکر ہے کہ ہمیں نہیں ملی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَوْلَا﴾ اور اگر نہ ہوتی یہ بات ﴿أَنْ يَكُونَ النَّاسُ﴾ کہ ہو جائیں گے لوگ ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ایک ہی گروہ کہ سب کافر ہو جائیں گے ﴿لَجَعَلْنَا﴾ البتہ ہم بناتے ﴿لِمَنْ يَكْفُرْ بِالْزُحُفِ﴾ ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا۔ جو رحمان کے احکام کے منکر ہیں ﴿لَيَبْئُوتَنَّهُمْ سُقْفًا﴾ بُيُوتٌ بَيْنَتْ کی جمع ہے بمعنی گھر۔ سُقْفًا سَقْف کی جمع ہے بمعنی چھت۔ ان کے گھروں کی چھتیں ﴿مِنْ فُصَّةٍ﴾ چاندی سے ﴿وَمَعَارِجَ﴾ اس کا مفرد مَعْرَج بھی آتا ہے میم کے کسرے کے ساتھ اور مَعْرَج بھی آتا ہے میم کے فتح کے ساتھ۔ سیڑھی کو کہتے ہیں۔ معارج کا معنی ہو گا سیڑھیاں، سیڑھیاں بھی چاندی کی ﴿عَلَيْهَا يَطْفَرُونَ﴾ جن پر وہ چڑھتے ہیں جن کے ذریعے وہ اوپر واں منزل اور چھت پر جاتے ہیں ﴿وَلَيَبْئُوتَنَّهُمْ أَبْوَابًا﴾ اور ان کے گھروں کے دروازے ﴿وَسُرُرًا﴾ سُرُرٌ کی جمع ہے کرسیاں۔ وکرسیاں ﴿عَلَيْهَا يَشْتَكُونَ﴾ جن پر نیک لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی کے ہوتے ﴿وَزُخْرَفًا﴾ اور سونے کی بھی ہوتیں۔ یہ سب کچھ ان کو دے دیتے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے۔ غلط نتیجہ اخذ کر کے کہ رب ان پر راضی ہے تب سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ فرمایا ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِثٍ﴾ اور نہیں ہیں یہ سب چیزیں ﴿لَنَا﴾ بمعنی اِذَا ہے مگر ﴿مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ دنیا کی زندگی کا فائدہ، دنیا کی زندگی کا سامان۔ دنیا

کی زندگی کتنی ہوگی؟ دس دن، دس سال، بیس سال، پچاس سال، سو سال آخر موٹ ہے۔ اور یہ سونا چاندی کافروں کے کام نہیں آئے گا آخرت میں ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ لِمَنِ الْبَقِيَّةُ﴾ اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے۔ افسانے اور کہانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

﴿وَمَنْ يَعْتُشْ﴾ اور جو شخص اعراض کرتا ہے ﴿عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ﴾ رحمان کے ذکر سے ﴿نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا﴾ ہم مقرر کرتے ہیں اس کے لیے شیطان کو ﴿فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ﴾ پس وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے ﴿وَاِنَّهُمْ﴾ اور بے شک وہ (شیاطین) ﴿يَصْنَدُوْنَهُمْ﴾ البتہ وہ روکتے ہیں ان کو ﴿عَنِ السَّبِيْلِ﴾ سیدھے راستے سے ﴿وَيَحْسُبُوْنَ﴾ اور وہ خیال کرتے ہیں ﴿اِنَّهُمْ مُّهُتَدُوْنَ﴾ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں ﴿حَتّٰى اِذَا جَآءَنَا﴾ یہاں تک کہ جس وقت وہ آئے گا ہمارے پاس ﴿قَالَ﴾ کہے گا ﴿يٰلَيْتَ﴾ اے افسوس ﴿بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ﴾ میرے اور تیرے درمیان ﴿بُعْدَ الشُّرَاقِيْنَ﴾ دو مشرقوں کی دوری ہو ﴿فَيَنْسُوْا الْقَرِيْنَ﴾ پس بہت ہی برا ساتھی ہے ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ﴾ اور وہ ہرگز نفع نہیں دے گا تم کو آج کے دن ﴿اِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ جس وقت تم نے ظلم کیا ﴿اَنْتُمْ﴾ بے شک تم ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ﴾ عذاب میں شریک ہو ﴿اَفَاَنْتَ﴾ کیا پس آپ ﴿تُسَبِّحُ الصُّمَّ﴾ سنا سکتے ہیں بہروں کو ﴿اَوْ تَهْدِي الْعُمْى﴾ یا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ﴿وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں ﴿فَاَمَّا نَذٰرٌ مِّنْكَ﴾ پس اگر ہم لے جائیں آپ کو ﴿فَاِنَّا مِنْهُمْ مَّتَّبِعُوْنَ﴾ پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں ﴿اَوْ تُرِيْدُكَ الَّذِيْ﴾ یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ چیز ﴿وَعَدْنَاهُمْ﴾ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ﴿فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْسِيْمُوْنَ﴾ پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں ﴿فَاسْتَسْبِكْ﴾ پس مضبوطی کے ساتھ پکڑیں ﴿بِالَّذِيْ﴾ اس چیز کو ﴿اَوْ حٰجِي الْيَمِّ﴾ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے ﴿اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں ﴿وَإِنَّهُ﴾ اور بے شک یہ قرآن ﴿لَذِكْرٌ لَّكَ﴾ البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے ﴿وَلِقَوْمِكَ﴾ اور آپ کی قوم کے لیے ﴿وَسَوْفَ تَسْأَلُوْنَ﴾ اور عن قریب آپ سے سوال کیا جائے گا ﴿وَسْئَلٌ﴾ اور آپ سوال کریں ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا﴾ ان سے جن کو ہم نے بھیجا ہے ﴿مِّنْ قَبْلِكَ﴾ آپ سے پہلے ﴿مِنْ رُّسُلِنَا﴾ اپنے رسولوں میں سے ﴿أَجَعَلْنَا﴾ کیا ہم نے بنائے ہیں ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ﴾

رحمان کے نیچے ﴿الْهَيْهَ﴾ معبود ﴿يُعْبَدُونَ﴾ جن کی عبادت کی جائے۔

انسان کے دل کی مثال مکان کی سی ہے۔ بنے ہوئے مکان میں لوگ رہتے ہوں تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اگر کوئی نہ رہتا ہو تو پھر وہ محض کھنڈر اور کوڑا کرکٹ کا گھر ہوتا ہے اور وہاں کتے بلیے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کے دل میں رحمان کو نہ بسایا گیا تو پھر شیطان آجے گا مکان تو خالی نہیں رہتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ يُعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ﴾ اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے جس کے دل میں رحمان کی یاد نہ ہو ﴿نَقُوصٌ لَهُ شَيْطَانًا﴾ ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان۔ رحمان کی جگہ پھر اس گھر میں شیطان ڈیرے ڈالے گا وہ آکر بے گاہ ﴿فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ پس وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ ابلیس ہو۔ ابلیس ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے چیلے چانے ہوتے ہیں۔ مسم شریف میں روایت ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پر نکایا ہوا ہے اس تخت پر بیٹھ کر شیطانوں کی ڈیونیاں لگاتا ہے۔ رات کی علیحدہ اور دن کی علیحدہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیونیاں ہوتی ہیں کرنا کاتبین کی۔ رات کی ڈیونیاں والے جو نبی فجر کی نماز اللہ اکبر! ہوئی چلے گئے اور دن والے آگئے۔ عصر کی نماز کے وقت دن والے چلے جاتے ہیں رات والے آجاتے ہیں۔ اسی طرح شتو نگڑوں (چھوٹے شیطانوں) کی بھی ڈیونیاں ہوتی ہیں تو ابلیس ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہاں! جیسے ملک کا صدر دورے کرتا ہے کبھی کسی جگہ پہنچتا ہے کبھی کسی جگہ ایسے دورے شیطان بھی کرتا ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے ہر جگہ موجود ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے ان دو فرشتوں کے علاوہ جو کرنا کاتبین ہیں۔ دل میں اچھا خیال آئے تو وہ فرشتے کا لقاء ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے بُرے خیالات اور وسوسے شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب بُرے خیالات آئیں تو فرمایا: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھ کر اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو کہ ہم نے تیرا اتر قبول نہیں کیا۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَجْرِحِيْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَحْرٰى الدَّامِ ”جہاں تک بدن میں خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔“ اطباء کہتے ہیں کہ آدمی جب پانی پیتا ہے تو دو منٹ میں اس کا اثر ناخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ خون کا دورہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور جہاں تک خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے ﴿وَاِنَّهُمْ يَصْتُوْهُمْ عَنْ السَّبِيْلِ﴾ اور بے شک وہ شیائین البتہ روکتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے۔ شیطانوں کا کام ہے غلط راستے پر ڈالنا لیکن اس کے باوجود ﴿وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾ اور وہ خیال کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بُرے کام کرنے والا بھی اپنے دل کی تسمی کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی تاویل اور خوبی بیان کرتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور ہدایت پر ہیں اور گمراہی پر قنم رہتے ہیں اور شیطان ان سے غلط کام کر داتا ہے۔ شیطان کا چیلہ شیطان کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور

اس کے دیئے ہوئے وسوس اور خیالات پر چلتا ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ یہاں تک کہ وہ جب بہرے پاس آئے گا جو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے اور اس کا ساتھی شیطان بھی سامنے سوگا۔ اس وقت ﴿قَالَ﴾ کہے گا ساتھی شیطان کو ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ ہائے افسوس! میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی۔ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنی دوری ہوتی۔

المشرقین کی تفسیر

ایک تفسیر کے مطابق مشرقین تغلیبا کہا ہے مراد مشرق اور مغرب ہیں۔ جیسے ایک اب ہے اور ایک ام ہے۔ باپ کو ماں پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ چاند کو سورج پر غلبہ دیتے ہوئے قمرین کہتے ہیں۔

اور دوسری تفسیر کے مطابق مشرقین سے مراد دو مشرقین ہی ہیں ایک مشرق الضیف اور ایک مشرق البشتاء گرمیوں کا مشرق اور سردیوں کا مشرق۔ آج کل گرمیوں کے موسم میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یہاں سے چلتے چلتے سردیوں میں اس کو نے سے طوع ہوگا۔ ان دونوں مشرقوں کے درمیان کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ تو کہے گا ان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری تیرے اور میرے درمیان ہوتی ﴿فَمَيْسُ الْقَوْمِ﴾ پس بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اس وقت اپنے شیطان ساتھی سے لڑے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ﴾ اور وہ قول تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا آج کے دن۔ اس دن ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ والا قول تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا کیوں؟ ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ اس لیے کہ تم نے ظلم کیا، شرک کیا۔ اپنے نفس پر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم کیا، رب تعالیٰ کے احکام توڑے ﴿أَنْتُمْ فِي لَعَذَابٍ مُّشْتَرِكُونَ﴾ بے شک تم عذاب میں مشترک ہو گے۔ اے رب تعالیٰ کی یاد سے غافل مرنے والے تم اور تمہارے ساتھی شیطان عذاب میں شریک ہوں گے۔

محدین کا اعتراض

بعض محدین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ انسان تو خاکی ہے اس کو تو دوزخ میں سزا ہوگی جنات تو ناری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعبوں سے پیدا کیا ہے تو ناری کو نار سے کیا سزا ہوگی؟ اس کے محققین نے کئی جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ جنات کی تخلیق دنیا کی آگ سے ہوئی ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ تو دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی آگ میں جلیں گے اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہ آئے یعنی ناریوں کو نار میں جلنے کی سزا اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس طرح سمجھ لو کہ ناریوں کو جہنم کے طبقہ زمہریر میں پھینکا جائے گا۔ وہ انتہائی ٹھنڈا طبقہ ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ﴿أَفَأَنْتُمْ تُسِيمُ الضُّمَّ﴾ کیا پس آپ بہروں کو سنا

سکتے ہیں۔ پھر بہرے بھی وہ کہ جنہوں نے خود کہا ہو کہ ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں ﴿وَلَقَدْ اِذَا نَادٰۤیْتُ﴾ [حم سجدہ: ۵۰] اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں ڈاٹ ہیں۔“ جب یہ حالت ہو تو ہدایت کیسے نصیب ہوگی۔ دوپہر کا وقت ہو مطلع بھی صاف ہو کوئی آدمی باہر سڑک پر کھڑا ہو کر آنکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے سورج دکھاؤ۔ بھی! تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تجھے سورج کیسے دکھایا جائے؟۔

آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے

اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا

تو جنہوں نے کانوں میں ڈاٹ لگائے ہوئے ہوں آنکھوں کے آگے پردے لٹکائے ہوئے ہوں کیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں ﴿اَوْ تَهْدِي الْغٰیۃ﴾ یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے قصداً آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ﴿وَمَنْ كَانَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ﴾ اور کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں جو کھلی گمراہی میں ہے اور اس گمراہی سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ طلب کے بغیر رب تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ طلب ہوگی تو دے گا۔

اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ٹوٹی اور نلکے سے پانی تب ہی حاصل کر سکتے ہو کہ برتن کا منہ سیدھا رکھا ہو اور اگر برتن یا گلاس وغیرہ الٹا رکھو گے تو بے شک سارا دن بھی ٹوٹی چلتی رہے گلاس یا لوٹا وغیرہ نہیں بھرے گا۔ یہی حال سمجھو تم کہ جب کسی کے دل میں طلب ہوگی حق کی تو ضرور اس کو ہدایت ملے گی اور اگر دل والا برتن الٹا دے گا تو اس میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے ﴿فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [البقرہ: ۲۵۶] ”پس جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔“ فرما یا ﴿فَاَمَّا نَذَرَ لِّمَا یَبْکُ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! پس اگر ہم لے جائیں آپ کو دنیا سے آخرت کی طرف تو یہ خیال نہ کرنا یہ بچ جائیں گے ﴿فَاَمَّا مِّنْهُمْ مِّنْ مَّتَمَتُوْنَ﴾ پس بے شک ہم ان سے انتقام لیں گے۔ یہ عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے ﴿اَوْ تُرِیۡتَ الَّذِیۡ وَعَدَ لَنۡہُمْ﴾ یا ہم آپ کو دکھائیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آپ کی موجودگی میں عذاب آئے ﴿فَاَمَّا عَلَیۡہِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ﴾ پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا کرنا

مکہ والوں کی نافرمانی اور زیادتیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی اے پروردگار! ان پر ایسے سال مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کے تھے۔ بارشیں رک گئیں، درخت جھاڑیاں سڑ گئیں، جانور مرنے لگے۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ اَکَلُوا الْعِظَامَ وَالْمِیۡتَۃَ وَالْجُلُوۡدَ ”ہڈیاں پیس پیس کر پھاٹکتے تھے، مردار اور چمڑے کھاتے تھے۔ ابوسفیان اس وقت کافر تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں یہ ساری تمھاری برادری ہے دعا کریں ان سے یہ تکلیف رفع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان! اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرلو، کلمہ پڑھو،

اسلام کو تسلیم کر لو پھر دیکھو رب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ کہنے لگاہے بات نہ کرو دیے دعا کرو۔

کچھ دن ہوئے ہیں ایک بی بی میرے پاس آئی کہ رشتے میں رکاوٹ ہے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بی بی! یہ تعویذ لو اور کہا کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ یا رحیم، یا کریم، یا لطیف پڑھ لیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رشتے میں رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر تعویذ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں تیرے طرح کی کوئی اور بی بی لے جائے گی۔ تعویذ لے کر نہیں گئی کہ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔

تو ابوسفیان نے کہا تو حید اور کلمے والی بات کو چھوڑو پہلے ہمارے لیے دعا کرو۔ آپ ﷺ نے دعا کی عذاب ان سے ٹل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر عذاب ان پر مسلط کیا۔ تو فرمایا ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ﴿فَاسْتَسْئِلُكَ بِالَّذِي أَذْجَى إِلَيْكَ﴾ پس آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دولتوں میں سے بہت بڑی دولت ہے۔ اس مادی دور میں ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ان سب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، میدان محشر میں اس کی قدر معلوم ہوگی۔ پل صراط پر گزرنے کے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی۔ تو فرمایا آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے ﴿إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں ﴿وَرِثَهُ﴾ اور بے شک یہ قرآن ﴿كَذَلِكَ نَقُولُ﴾ البتہ آپ کے لیے نصیحت ہے ﴿وَلَقَوْلُكَ﴾ اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ فرمایا سن لو ﴿وَسَوْفَ نَسْأَلُكَ﴾ اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ قرآن کو مانا ہے یا نہیں، پڑھا ہے یا نہیں، سمجھا ہے یا نہیں، اس کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں۔ یہ سوال تم سے ہوں گے اس سے غافل نہ رہنا۔

آگے شرک کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا ﴿وَسْأَلُكَ﴾ اے نبی کریم ﷺ! آپ پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے بھیجا ہے ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ آپ سے پہلے ﴿مِنْ نُّسْلِنَا﴾ اپنے رسولوں کو۔ ان سے پوچھ لیں ﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الذِّكْرِ الْهَيْهَةَ﴾ کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے نیچے معبود ﴿يُعْبَدُونَ﴾ جن کی عبادت کی جائے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ معراج والی رات آنحضرت ﷺ کی انبیاء کرام رحمہم اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو فرمایا آپ پیغمبروں سے پوچھ لیں کہ وہ توحید کے قائل تھے یا نہیں۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے شک ہے میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے اور اسی چیز کا سبق میں دنیا کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

﴿وَلَقَدْ﴾ اور البتہ تحقیق ﴿أَرْسَلْنَا مُوسَى﴾ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ﴿بِآيَاتِنَا﴾ اپنی نشانیاں دے کر ﴿إِنِّي﴾
﴿فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کی طرف ﴿وَمَلَأِيْهِ﴾ اور اس کی جماعت کی طرف ﴿فَقَالَ﴾ پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ﴿إِنِّي﴾
﴿رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ پس جس وقت وہ
لائے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ﴿بِآيَاتِنَا﴾ ہماری نشانیاں ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ﴾ اچانک وہ لوگ ان نشانیوں
کے ساتھ ہنستے تھے ﴿وَمَا تُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی ﴿إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا﴾
مگر وہ بڑی ہوتی تھی پہلی سے ﴿وَآخِذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب میں ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
تاکہ وہ باز آجائیں ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿يَا أَيُّهَا السَّحَرُ﴾ اے جادوگر ﴿ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ﴾ دعا کر ہمارے
لیے اپنے رب سے ﴿بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ﴾ جو کچھ عہد کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ بے شک
ہم ہدایت پانے والے ہیں ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ پس جس وقت ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب ﴿إِذَا﴾
﴿هُمْ يَنْتَثِرُونَ﴾ اچانک انھوں نے عہد توڑ دیا ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ اور اعلان کیا فرعون نے اپنی قوم
میں ﴿قَالَ يَقَوْمِ﴾ کہا اس نے اے میری قوم ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ وَصَرَّ﴾ کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کا
ملک ﴿وَهٰذَا إِلَّا نَهْرٌ﴾ اور یہ نہریں ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ چلتی ہیں میرے نیچے ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ کیا پس تم نہیں
دیکھتے ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ بلکہ میں بہتر ہوں ﴿مِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ اس شخص سے جو حقیر ہے ﴿وَلَا يَكْذِبُونَ﴾
اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کر سکے ﴿فَلَوْلَا اَلْقَىٰ عَلَيْهِ اَسْوَرَةٌ﴾ پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن ﴿مِنْ﴾
﴿ذَهَبٍ﴾ سونے کے ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾ یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے ﴿مُقَاتِلِينَ﴾ جڑے ہوئے
﴿فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ﴾ پس خفیہ بنایا اس نے اپنی قوم کو ﴿فَاطَاعُوْهُ﴾ پس انھوں نے اس کی اطاعت کی ﴿إِنَّهُمْ﴾
﴿كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ بے شک وہ قوم تھی نافرمان ﴿فَلَمَّا اسْفُؤْنَا﴾ پس جس وقت انھوں نے ہمیں غصہ دلایا
﴿اِنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ﴾ ہم نے ان سے انتقام لیا ﴿فَاغْرَقْنَاهُمْ﴾ پس ہم نے ان کو غرق کر دیا ﴿أَجْمَعِينَ﴾ سب کو
﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا﴾ پس ہم نے کر دیا ان کو گئے گزرے ﴿وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾ اور مثال دوسروں کے لیے۔

اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اگلے رکوع میں
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ ان واقعات کا آپس میں ربط یہ ہے کہ عرب میں اکثریت مشرکین کی تھی جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے
تھے۔ دوسرے نمبر پر یہودی آبادی تھی خیبر سارا ان کا تھا اور مدینہ طیبہ میں بھی ان کا کافی زور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ

کرتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ابادی عیسائیوں کی تھی۔ نجران کا علاقہ ان کا تھا اور عیسیٰ مہینا کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا ذکر کر کے حقیقت واضح فرمائی ہے۔

فرمایا ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کی طرف۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ بڑا ہوشیار، چالاک اور چال باز آدمی تھا جیسے آج کل کے ہمارے لیڈر ہیں ﴿وَمَلَأُوهُ﴾ اور فرعون کی جماعت کی طرف بھیجا۔ اس علاقے میں دو خاندان قبطی اور سبطی تھے۔ قبطی فرعون کا خاندان تھا اور سبطی بنی اسرائیلی تھے جو مزدور پیشہ لوگ تھے ﴿فَقَالَ﴾ پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔

اس مقام پر اجمال ہے سورۃ الاعراف میں تفصیل ہے ﴿قَالَ﴾ فرعون نے کہا ﴿إِنْ كُنْتُ جُئْتُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ ”اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو لا اس کو اگر تو سچوں میں سے ہے ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی کو پس اچانک وہ بڑا اثر دہا بن گیا۔“ وزیر، مشیر اور سارا عملہ فرعون کا بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون اپنے بلند تخت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تاج شہی پہنے ہوئے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ اثر دہانے جو منہ فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہو کر نیچے گرا اور اوپر کرسی۔ بڑی عجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے خوف کی وجہ سے دربار سے باہر کوئی نہیں گیا کہ فرعون کا لقب ذوالاوتاد تھا، میخوں والا۔ سولی پر لٹکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ تو سارے ڈر گئے کہ اگر بھاگے تو کہے گا کہ مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ جب انھیں کر دوا بارہ بیٹھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

میری ایک نشانی اور ہے۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ دلی طور پر فرعون اور ہامان سمجھتے تھے کہ یہ سچی نشانیاں ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر ۱۴ پارہ ۹ میں ہے ﴿وَأَسْتَبِقُّنَّهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ حالانکہ یقین کیا اس کے بارے میں ان کی جانوں نے۔“ مگر اقتدار اقتدار ہوتا ہے مانے نہیں۔ سورہ طہ میں ہے فرعون کہنے لگا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپنی زمین سے جادو کے زور پر اے موسیٰ ہم بھی مانیں گے تیرے مقابلہ میں اس جیسا جادو۔ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ہم تیرا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ [طہ: ۵۹] ”تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے۔“ عن قریب عید کا دن آ رہا ہے اس دن مقابلہ ہوگا چاشت کے وقت۔ فرعون نے اعلان کیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ چھٹی کا دن تھا لوگ فارغ تھے میدان بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی تھے غربت کے مارے پھنے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ فرعون کے بہتر (۷۲) ہزار جادوگر میدان میں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک نے ایک لٹھی اور ایک رسی پھینکی، میدان سانپوں کے ساتھ بھر گیا، بعض فرعون کے نعرے لگ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لٹھی پھینکی اثر دہا بن کے ان کے سارے سانپوں کو نگل گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لٹھی بن گئی۔ جادوگر

سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادو میں جنس نہیں بدلتی نظر بندی ہوتی ہے۔ سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں سولی پر لٹکاؤں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کالوں گا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تیرہ آدمی اسی وقت وہیں سولی پر لٹکا دیئے گئے اور یہ بات کہہ کر مجلس ختم کر دی کہ باقیوں کو پھر سولی پر لٹکاؤں گا اب وقت ختم ہو گیا لیکن فرعونوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ پس جس وقت وہ لائے ان کے پاس ماہی نشانیاں ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ اچانک ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ﴾ اور ہم نے نہیں دکھائی ان کو کوئی نشانی ﴿إِلَّا هِيَ الْكِبَرُ مِنْ أُخْتِهِ﴾ مگر وہ بڑی ہوتی تھی پہلی سے۔ مثلاً: عصا مبارک پھینکا اژدہا بن گیا پھر موسیٰ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ روشن ہو گیا اس کے بعد اور نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ طوفان آیا، مکڑیاں مسلط ہوئیں، مینڈک مسلط ہوئے، کھانے پینے کی چیزیں خون بن جاتی تھیں۔ طرح طرح کے عذاب ان پر آئے مگر وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ مانے نہیں۔ فرمایا ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ وہ باز آجائیں ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ﴿يَا أَيُّهَا السَّحَرُ﴾ اے جادوگر ﴿إِذْ عَلَّمْنَا رَبَّكَ﴾ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾ جو عہد کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ، جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۳۲ پارہ نمبر ۹ میں ہے ﴿لَئِنْ كَشَفْنَا عَنْكَ الْجَبَلَ لَنُفِثَنَّكَ وَلَنُذِيقَنَّكَ مَعَكُمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ”اگر دور کر دیا ہم سے عذاب، طوفان ٹڈی دل وغیرہ تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر اور ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔“ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ جادوگر کیوں کہا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جادو گری بڑا فادہ ہوتا تھا لہذا انھوں نے یہ لفظ بطور دب استعمال کیا۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خدا اور چڑانے کے لیے کہا اے جادوگر! اپنے رب کو پکارو اس وعدے کے ساتھ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے عذاب کے ناسنے کا ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ بے شک ہم راہ راست پر آجائیں گے ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ پس جس وقت ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب ﴿إِذَا هُمْ يَنْتَبِهُونَ﴾ اچانک انھوں نے عہد توڑ دیا، سب وعدے توڑ دیئے ﴿وَنَادَىٰ فِي قَوْمِهِ﴾ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان ﴿قَالَ يَقُولُ﴾ فرعون نے پکار کر کہا اپنی قوم کو اے میری قوم! ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ﴾ کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کا ملک۔ میں یہاں کا بادشاہ نہیں ہوں، میری حکومت نہیں ﴿وَهَٰذَا إِلَّا نُهُرٌ عَبْرٌ﴾ اور یہ نہریں میرے محلات کے نیچے سے نہیں گزرتیں ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو۔ ملک میرا، کوٹھیاں میری، فوجیں میری، دولت میرے پاس، پبلک میرے ساتھ، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو؟ ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا﴾ بلکہ میں اس سے بہتر ہوں ﴿الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ اس شخص سے جو حقیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے کہ میرے پاس حکومت ہے، دولت ہے، فوجیں ہیں، لوگ میرے ساتھ ہیں جیسے آج کل کے لیڈر دعوے کرتے ہیں اور بے بھی حقیقت کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اگر عوام ان کا ساتھ نہ دیں تو ایک بھی آگے نہ

آئے۔ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ حق سمجھنے والے حق کی تائید کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا ہے۔

مشرکین مکہ کا وفد آیا آنحضرت سنی پیغمبر کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو ختم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عرب میں سے کسی کو ثالث بن لو وہ جو فیصلہ کرے ہم سارے قبول کر لیں گے یا پھر دو ٹنگ کرالو ہم زیادہ ہیں یا تم زیادہ ہو جو زیادہ ہوں ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹھویں پارے میں ان دونوں شقوں کا رد فرمایا ہے ﴿أَفَقَدْ رَأَوْا ابْنِ آدَمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الانعام: ۱۱۳] ”کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔“ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

دوسری صورت کا رد آیت نمبر ۱۱۶ میں فرمایا ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”اور اگر آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو اکثر ہیں زمین میں تو وہ بہکا دیں گے آپ کو راستے سے۔“ اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق فرمایا ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاریات: ۳۶] ”پس نہ پایا ہم نے ان میں مسلمانوں کے ایک گھرانے کے سوا۔“ ایک حویلی تھی جس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو یا تین بیٹیاں تھیں۔ اور گئے چنے افراد مومنوں کے رہتے تھے۔ بیوی نے بھی ساتھ نہیں دیا باقی ساری آبادی کافروں کی تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [ہود: ۴۰] ”اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ۔“ ساڑھے نو سو سال کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد سو بھی نہیں تھی۔ کوئی تو بے لکھتا ہے کوئی ترانوے۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب ملا کر۔ باقی سب مشرک تھے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے ساتھ نہیں دیا، بیوی و جملہ نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ قتل کثرت کوئی شے نہیں ہے ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہیے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ نماز، پیغمبر اور اس کی قوم آئے حساب کے لیے۔ سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے یہ پل صراط سے گزر سکیں اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا: ﴿لَنُخْرِجَنَّ الْأَخْيَرُونَ الْشَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ”ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہیں اور قیامت والے دن حساب میں پہلی امت ہوں گے۔“ اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے بھی ہم پہلے ہیں۔

فرمایا ایسے پیغمبر بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ تین امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ صرف چار امتی ہوں گے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ دو امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ فرمایا: ﴿يَجِيئُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ﴾ ”اور ایک ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھبرائے افراد نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اکثریت ہمیشہ دوسرے لوگوں کی رہی ہے۔

تو فرعون نے کہا بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کی نسبت جو حقیر ہے ﴿وَلَا يَخَافُ يَهُودَ﴾ اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کر سکے۔ کیوں کہ اس کی زبان بھی میری طرح صاف نہیں ہے۔ اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی۔ کسی وقت بیوی کو خوش کرنے کے لیے بادل خواستہ فرعون بھی اٹھا لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ کبھی انگلیاں اس کی ناک میں ڈال دیتے، کبھی آنکھوں میں، کبھی کانوں میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔

فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا

فرعون نے کہا یہ بچہ بڑا خطرناک ہے۔ بیوی نے کہا انجان بچہ ہے اس کو کیا معلوم؟ کہنے لگا نہیں دوسرے بچے بھی تو ہیں یہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے تجربہ کے لیے ایک پلیٹ میں ہیرے موتی رکھ دیئے اور دوسری میں جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیکھتے ہیں کہ انگارے کی طرف جاتا ہے یا ہیرے موتیوں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام ہیرے موتیوں کی طرف جا رہے تھے جبرئیل علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدی سے لے کر انگارے کی طرف پرکھ لیا۔ ننھی ننھی زبان تھی متاثر ہوئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ جب نبوت ملی تو دعا کی ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ ﴿يَقْضُوا كَلِمَتِي﴾ [سورہ طہ] ”کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے پروردگار! کشادہ کر دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا معاملہ اور کھول دے گراہ میری زبان سے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔“ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اٹھانے والے فیصد لکنت ختم ہو گئی مگر دو فیصد باقی رہی۔ اس کے مقابلے میں فرعون کی زبان تندرست تھی۔

تو اس کا تقابل کرتا ہے کہ یہ میرے مقابلے میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور میری زبان خوب چلتی ہے ﴿فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ اسْمُ مَا مِنْ ذَهَبٍ﴾ پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن سونے کے۔ اس زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں رب کا نائب ہوں رب تعالیٰ کا نائب ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ﴾ یہ کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے جڑے ہوئے یعنی لگا تار لائن باندھ کر۔ مثال کے طور پر آج وزیر اعلیٰ نے کہیں جانا ہو تو پولیس کو پسو پڑے ہوتے ہیں اور اگر گورنر نے گزرنا ہو تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں جگہ جگہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں آگے پیچھے گاڑی گاڑ دیتے ہیں اور اگر صدر جائے تو اور مصیبت ہوتی ہے اگر وزیر اعظم جائے تو افسروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ کسی طرح سے یہ وقت گزاریں۔ یہ رب تعالیٰ کا پیغمبر ہے تو اس کے آگے پیچھے فرشتوں کی لائن کیوں نہیں لگی ہوئی۔ اقتران کا معنی ہے مناتو ﴿مَقْتُولِينَ﴾ کا معنی ہوگا ملے ہوئے۔ فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوں پتا چلے نبی آرہے ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَأَسْخَفَ قَوْمَهُ﴾ پس خفیف بنایا اس نے اپنی قوم کو۔ فرعون نے قوم کی مت۔ ردی۔ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ظاہری باتیں کرتا تھا لوگوں کی سمجھ میں جلد آتی تھیں۔ عقل، ردی، اپنی قوم کی ﴿فَأَطَاعُوهُ﴾ پس انھوں نے فرعون کی اطاعت کی۔ کیوں کی؟ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ بے شک تھی وہ قوم نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر بھیجے

موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ مگر بد بخت قوم دوسری طرف چلی گئی۔ فرمایا ﴿فَلَمَّا اسَفُونا اِنَّتَقَنَّا مِنْهُمْ﴾ پس جب انھوں نے ہمیں غصہ دلا یا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فرعون اور اس کی قوم سے ﴿فَاَعْرَضْنَاهُمْ اَجْعِلْن﴾ پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا بحر قلزم میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بحر قلزم کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لانی ماری، راستے بن گئے، یہ پار ہو گئے۔ فرعون نے ہامان کو کہا کہ تم آگے لگو پیچھے فوج اور میں فوج کے پیچھے رہوں گا۔ جب یہ لوگ راستوں پر چلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی بھی چل پڑا سب وہیں سے سیدھے جہنم رسید ہو گئے۔ فرعون نے واویلا کرتے ہوئے کہا ﴿اَمْسَتْ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمْسَتْ بِهِ بَنُو اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ [یونس: ۹۰] ”میں ایمان لایا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں برداروں میں سے ہوں۔“ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم کہتے ہو اور تحقیق تم اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے ﴿فَالْيَوْمَ تُنْجِیْكَ بَنَدُیْكَ﴾ ”پس آج کے دن ہم بچالیں گے تیرے جسم کو تاکہ ہو جائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی۔“

فرعون کی رش آج بھی مصر کے عجیب گھر میں موجود ہے۔ دنیا جا کر اس کو دیکھتی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو پیغمبر کے مقابلے میں کہتا تھا میں یہ ہوں اور وہ ہوں اور اپنے آپ کو رب الٰہی کہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی تصویر اخباروں میں بھی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جب انھوں نے ہمیں غصہ دلا یا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفاً﴾ پس ہم نے ان کو کر دیا گئے گزرے لوگ جن کا نام و نشان نہیں ہوتا ﴿وَمَثَلًا لِلْاٰخِرِیْنَ﴾ اور مثال بنا دیا پچھلوں کے لیے کہ نافرمانوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ [آمین !]

﴿وَلَمَّا﴾ اور جس وقت ﴿ضَرَبَ ابْنُ مَرْیَمَ﴾ بیان کی گئی ابن مریم علیہ السلام کی ﴿مَثَلًا﴾ مثال ﴿اِذَا قَوْمُكَ﴾ اچانک آپ کی قوم ﴿مِنْهُ﴾ اس مثال سے ﴿یَصُدُّوْنَ﴾ چلانے لگی ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿عَالِهَتُنَا خَیْرٌ﴾ کیا ہمارے اہ بہتر ہیں ﴿اَمْ هُوَ﴾ یا وہ ﴿مَا ضَرَبُوْكَ لَكَ﴾ نہیں بیان کیا انھوں نے اس کو آپ کے سامنے ﴿اِلَّا جَدَلًا﴾ مگر جھگڑا کرنے کے لیے ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصَصُوْنَ﴾ بلکہ وہ قوم جھگڑالو ہے ﴿اِنْ هُوَ اِلَّا عِبْدٌ﴾ نہیں ہے وہ مگر بندہ ﴿اَنْعَمْنَا عَلَیْهِ﴾ ہم نے اس پر انعام کیا ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا﴾ اور بنا دیا ہم نے اس کو مثال ﴿لِبَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ﴾ بنی اسرائیل کے لیے ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ اور اگر ہم چاہیں ﴿لَجَعَلْنَاهُمْ مِثْلَکُمْ﴾ البتہ ہم بنا دیں تمہاری جگہ ﴿مَثَلِکُمْ فِی الْاَرْضِ﴾ فرشتے زمین میں ﴿یَخْلُقُوْنَ﴾ وہ خلافت کریں ﴿وَ اِنَّہٗ لَعِزٌّ مُّسَاعِدٌ﴾ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام البتہ نشانی ہیں قیامت کی ﴿فَلَا تَتَّبِعُوْنَ بَہَا﴾ پس تم شک نہ کرو اس کے بارے میں

﴿وَاتَّبِعُونِ﴾ اور میری پیروی کرو ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ یہ سیدھا راستہ ہے ﴿وَلَا يَصْدَلُكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ اور ہرگز نہ رو کے تم کو شیطان ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اور جس وقت آئے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ ﴿قَالَ﴾ فرمایا ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾ حکمت ﴿وَلَا بَيِّنَ لَكُمْ﴾ اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے ﴿بَعْضَ الَّذِي﴾ بعض وہ چیزیں ﴿تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ جن میں تم اختلاف کرتے ہو ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے ﴿وَأَطِيعُوا﴾ اور میری اطاعت کرو ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ پس تم عبادت کرو اس کی ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ یہ سیدھا راستہ ہے ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ پس اختلاف کیا گردہوں نے آپس میں ﴿فَوَيْلٌ﴾ پس خرابی ہے ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ﴿مِنْ عَذَابٍ يُوهِرُ أَلِيمٌ﴾ دردناک دن کے عذاب سے ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ نہیں انتظار کرتے یہ ﴿إِلَّا السَّاعَةَ﴾ مگر قیامت کا ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ یہ کہ آئے ان کے پاس اچانک ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ اور ان کو خبر بھی نہ ہو ﴿أَلَا خَلَاءُ﴾ دوست ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ اس دن ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ بعض بعض کے دشمن ہوں ﴿إِلَّا الْمُنَافِقِينَ﴾ مگر پرہیزگار۔

ما قبل سے ربط

کل کے درس میں تم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسراء کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ۔ اور یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی اولاد میں تقریباً چار ہزار پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہیں مگر تمام جہانوں کے لیے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہم السلام تقریباً سولہ سال کی عمر میں جب غسل خانہ سے غسل کر کے باہر آئیں تو ایک مولے تازے صحت مند آدمی کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اس خیال سے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالزَّكِينِ مِنْكَ إِنَّ كُنْتُ تَقِيئًا﴾ [مریم: ۱۸] کہنے لگی میں پناہ دیتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔ "اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو میں رحمن کی پناہ لیتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں انسان

نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں جبرئیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تجھے بیٹے کی خوش خبری سنانے کے لیے میں نے تیرے گریبان میں پھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے حضرت مریم علیہا السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود شروع ہو گیا۔ جب ولادت کا وقت ہوا تو حضرت مریم علیہا السلام پریشان ہوئیں کہ لوگوں کی تسلی کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کروں گی کہ بچہ کہاں سے رائی ہوں۔ لوگوں کا منہ بند کرنا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پیغمبر کے گھر میں میری تربیت ہوئی ہے:

ایں خانہ ہمہ آفتاب است

ایسے گھرانے کی عورت کو واقعی پریشان ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام کر دیا کہ خشک کھجور پر دانے لگا دیے اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا کہ چشمہ جاری کر دیا۔ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو ﴿وَقَوَّيْ عَيْنًا﴾ [سورۃ مریم] اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر لوگ تمہارے ساتھ گفتگو کریں تو ان سے بات نہ کرنا۔

پہلا یا دوسرا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا کر لے گئیں تو سارے لوگ چھپے لگ گئے ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ [سورۃ مریم] ”البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز اوپری۔“ یہ کیا کیا ہے۔ تیرا باپ نیک، تیری ماں نیک، تیرا بھائی نیک، تیرا سارا خاندان نیک۔ یہ حوفان تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا مرد، کیا عورتیں، بچے، بوڑھے اکٹھے ہو گئے ﴿فَاشَارَتْ إِلَيْهَا﴾ [سورۃ مریم] ”پس مریم علیہا السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟“ ﴿قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَيْدِ صَبِيًّا﴾ [پارہ ۱۶] ”وہ کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں اس بچے کے ساتھ جو گہوارے میں ہے۔“ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں یہ ہمیں کیا بتلائے گا؟ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْخَلِيقَ الْكَتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [سورۃ مریم] ”بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور مجھے نبی بنانے کا وعدہ کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے ﴿وَبَدَّأَ الْوَالِدَاتِ﴾ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔“ کیوں کہ میرا والد تو ہے نہیں والدہ ہی والدہ ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کی۔ تو جو صاف ذہن کے لوگ تھے ان کی تو تسلی ہو گئی۔ مگر ہر زمانے میں گندے ذہن کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ نہ ماننے والوں نے نہ مانا۔ یہودی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ بچہ حلال زادہ نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ ﴿قُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ [نساء: ۱۵۶]۔

تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ اور جس وقت بیان کی گئی عیسیٰ ابن مریم کی مثال بطور مثال کے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ مریم علیہا السلام کو بغیر خاوند کے رب نے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا ہے ﴿إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَهْدُونَ﴾ اچانک آپ کی قوم اس مثال سے چھانے لگتی ہے۔ يَصْدُونَ کے عربی میں دو معنی کرتے ہیں۔ ایک تصدیق کا معنی یعنی تالیاں بجانا۔ سورۃ الانفال میں ہے ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ ”اور نہیں ہے ان مشرکوں کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔“ قوالی کرنا۔ یہ ان کی عبادت تھی اور اگر یہ ضَرْب کے باب سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آواز سے کنا، چیخیں مارنا، شور مچانا۔ اور اگر نَصَرَ سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے

روکنا۔ یہ ضرب سے ہے۔ اس کا معنی ہے چغیں مارنا، آوازے کسنا اور طعن و تشنیع کرنا۔ ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا انھوں نے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ کیا ہمارے الہ بہتر ہیں ﴿أَمْ هُوَ﴾ یا وہ۔ کہنے لگے دیکھو! ہمارے الہ ہیں لات، منات، عزی۔ ان کے نسب نامہ میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں اور آپ ہم سے عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی منوانا چاہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَا صَدَّقَكَ إِلَّا جَدًّا﴾ نہیں بیان کیا انھوں نے اس کو آپ کے سامنے مگر جھڑنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خُصِمُونَ﴾ بلکہ یہ قوم جھگڑالو ہے۔ جھگڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور نبوت دی، کتاب دی اور بہت سارے معجزات دیئے۔ ظاہری اور باطنی انعامات ان پر کیے۔

مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا

جس وقت مکہ والوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تو کئی ساتھی ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے۔ حبشہ عیسائیوں کا ملک تھا اس کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ مشرکوں نے مشورہ کیا کہ جا کر نجاشی کو ملیں اور ان کو واپس لے کر آئیں وہاں آرام سے رہ رہے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ کا ایک وفد نجاشی علیہ السلام کے پاس گیا جس میں عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ بھی تھے۔ یہ اس وقت کا فرقہ تھا اور بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے۔ انھوں نے جا کر نجاشی سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور کچھ مقروض لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ پہلے غلام بھی تھے بعد میں آزاد کر دیئے گئے تھے اور کچھ ان کے مقروض بھی تھے۔ نجاشی بڑا سمجھ دار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا فیصلہ نہیں دوں گا۔ ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ دے دینا انصاف کے خلاف ہے۔ چنانچہ مہاجرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مہاجرین نے ان کو اپنا مسئلہ بنایا۔ قریش مکہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص جو اس وقت تک حبشہ نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ بھی بعد میں حبشہ ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بڑے سویار چابک اور ٹیمل ٹاک کے آدمی تھے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ نجاشی نے کہا کہ قریش کی طرف سے جو وفد آیا ہے انھوں نے کل مجھے کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور مقروض یہاں بھاگ کر آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو لہذا تم اپنا مدعا بیان کرو اور ان کو جواب دو۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک ہمارے بعض ساتھی پہلے غلام تھے مگر اب وہ آزاد ہو چکے ہیں اور بعض نے اگر کسی کا کچھ قرضہ دینا ہے تو وہ کھائیں گے نہیں دے دیں گے اور باقی سارے نہ غلام ہیں نہ مقروض ہیں۔ ہم ان کی برادری کے لوگ ہیں اور ان کی فکر کے آدمی ہیں یہ کس حیثیت سے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں ہم تو پہلے ہی ان کے مظالم سے تنگ ہو کر

یہاں آئے ہیں اس پر عمرو بن العاص نے سمجھا کہ یہ بات تو الٹی پڑ گئی ہے۔ تو انھوں نے چنیترا بدلا اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں ان کو ابن اللہ نہیں مانتے۔ کیوں کہ نجاشی عیسائی تھا مذہبی طور پر اس کے جذبات بھڑکائے۔ نجاشی نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھیں ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ نہیں ہے وہ مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کیا۔ کہنے لگے دیکھو جی! توہین کر گئے بندہ کہہ گئے۔ نجاشی نے زمین سے ٹکا اٹھایا اور اس کا سرا آگے سے پکڑ کر کہا کہ تنکے کے سرے جتنی بھی توہین نہیں کی واقعی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔

دیکھو! آج بھی بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو بندہ نہ کہو اس میں ان کی توہین ہے۔ بھئی! بات یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ کہیں کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ نماز میں التحیات بھی پڑھنی ہے اور اس میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ عہدہ پہلے اور رسولہ بعد میں ہے۔ اگر بندہ کہنے میں توہین ہوتی معاذ اللہ تعالیٰ! تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز میں کیوں رکھتا؟

فرمایا نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ انعام کیا ہم نے اس پر ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءٰلَ﴾ اور بنایا ہم نے اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ اور اگر ہم چاہیں ﴿لَجَعَلْنٰكُمْ مِنْكُمْ﴾ ابستہ ہم بنادیں تمھاری جگہ ﴿مَلٰٓئِكَةً فِی الْاَرْضِ﴾ فرشتے زمین میں ﴿يَخْلُقُوْنَ﴾ وہ خلافت کریں۔ ہم قادر ہیں کہ زمین کی خلافت فرشتوں کو دے دیں مگر ہماری طرف سے طے ہے ﴿اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾ [سورۃ البقرہ: ۳۰] ”خلافت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کے لیے ہے۔“ آدم علیہ السلام سے پہلے دو ہزار سال تک جنات حکمرانی کرتے رہے مگر اب اولاد آدم قیامت تک حکمرانی کرے گی ﴿وَاِنَّہٗ﴾ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام ﴿لَعَلَّمْ لِّلسَّاعَةِ﴾ البتہ قیامت کی نشانی ہیں ﴿فَلَا تَسْتَوْنَ بِہَا﴾ ہرگز شک نہ کرو تم قیامت کے بارے میں۔

قیامت کی نشانیاں

قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں فتنے فساد عام ہو جائیں گے، کثرت کے ساتھ قتل ہوں گے، چوری، زنا، ڈاکے، بد معاشی بڑھتی جائے گی قیامت قریب آجائے گی۔ آج کوئی یہ کہے کہ آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو گا یا آنے والے دنوں میں ہم کوئی خوش خبری سنیں گے حاشا وکلا۔ بلکہ جوں جوں دن گزرتے جائیں گے خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ شراب نوشی کا کثرت سے ہونا، مظالم سے دنیا کا بھرا ہونا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بوداؤد وغیرہ کی روایات میں ہے لوگ تمام حکمرانوں سے تنگ آکر دعا کریں گے اے پروردگار! ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا۔ ہاں! اس سے پہلے بڑی سخت جنگیں ہوں گی اتنی کہ اٹھ نوے فیصد لوگ مارے جائیں گے دو فیصد بچیں گے۔ عورتیں ہی عورتیں ہوں گی حتیٰ

يَكُونُ لِيُخَمِّسَهُنَّ اِمْرَاَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پچاس پچاس عورتوں کو ایک ایک مرد سنبھالنے والا ہوگا۔ یہ اس کی بیویاں نہیں ہوں گی، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

توفرمایا تم قیامت کی نشانیوں میں شک نہ کرو ﴿وَاتَّبِعُونِ﴾ اور میری پیروی کرو ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ یہ سیدھا راستہ ہے ﴿وَلَا يَصُدُّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ اور ہرگز نہ روکے تم کو شیطان ان چیزوں سے ﴿اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰی بِالْبَيِّنٰتِ﴾ اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کھلے دلائل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ برص والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنا ہو جاتے تھے قبر پر کھڑے ہو کر کہتے قُمْ بِاِذْنِ اللّٰہ۔ وہ زندہ ہو کر باہر آ جاتا تھا۔ چار مردے زندہ ہوئے، مٹی کی چیزیاں بنا کر پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتی تھیں۔ یہ معجزات قرآن میں ہیں حق اور صحیح ہیں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔

تفسیر فتح البیان میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ترکی اور برطانیہ کا سفیر کسی جگہ کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تو برطانیہ کے سفیر نے جو عیسائی تھا چوٹ لگائی کہ سنا ہے تمہاری ماں پر لوگوں نے تہمت لگائی ہے۔ اشارہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کے الزام کا۔ جن کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو رکوع نازل کیے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں۔ تو برطانیہ کے سفیر نے یہ چوٹ کی کہ سنا ہے کہ تمہاری ماں پر تہمت لگی تھی۔ ترکی کا سفیر بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اس نے کہا جی ہاں! ہماری ماں پر تو صرف تہمت لگی تھی اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو بچہ بھی ساتھ لے کر آئی تھی ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا﴾ [النساء: ۱۵۶] یہودی اب بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ حرامی تھے اور یہی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔

مرزا قادیانی کا دجل

کہتا ہے کہ یہ مولوی بڑے بڑے ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کی ماں کی عزت کرتا ہوں ان کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں ان کے چھ بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں۔ اس ظالم سے کوئی پوچھے کہ ان کا باپ کہاں سے نکل آیا اور چھ بہن بھائی کہاں سے آگئے۔ یہ سب جھوٹ اور افتراء ہے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے عقد کو درست رکھے۔ جب تک عقائد اور نظریات درست نہیں ہوں گے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ توفرمایا شیطان تمہیں نہ روکے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے ﴿قَالَ﴾ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس دانائی کی باتیں ﴿وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ﴾ اور تاکہ بیان کروں میں تمہارے سامنے ﴿بَعْضُ الَّذِي﴾ بعض وہ چیزیں

﴿تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اُس وقت یہودیوں نے شریعت کو ایسے ہی بدل اور بگاڑ دیا تھا جیسے آج کل کے اہل بدعت نے دین کو بدل اور بگاڑ دیا ہے۔ بدعات کو سنت بنا دیا۔

بدعات اور خرافات

بدعت کے خلاف بات کر دو ان کے مولوی اور پیر بھڑوں کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔

اعلان ہوا ہے کہ حضرت علیؓ جویریؓ کی قبر کو اس سال عرق گلاب کے ساتھ غسل دیا جائے گا۔ پہلے دودھ کے ساتھ دھوتے تھے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ ان بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر چالیس ہزار بند و مسلمان ہوئے۔ ان سے غیر اللہ کی پوجا چھڑا کر انھیں رب تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا۔ چاند، سورج، ستاروں سے ہٹا کر، دریائے جہنم کی پوجا سے ہٹا کر رب تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا۔ اور آج یہ جاہل ان کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یاد رکھنا! آنحضرت ﷺ نے تمام چیزوں کا حکم بتلایا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جوں جوں قیامت کا وقت قریب آئے گا بدعات کثرت سے ہوں گی ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بدعت ہوگی۔

حضرت عیسیٰؑ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سارے یہودی مخالف ہو گئے کہ یہ ہمارا دین بگاڑنا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ بیان کروں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے ﴿وَأَطِيعُوا﴾ اور میری احاطت کرو۔ اور یاد رکھو خرق عادت کے طور پر میرے ہاتھ پر جو عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں رب نہیں بن گیا اور نہ ہی میرا رب بننے کا دعویٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھو! ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ معجزات اسی نے مجھے عطا فرمائے ہیں ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ پس اس کی عبادت کرو ﴿فَإِنَّا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے تو یہ سبق دیا لیکن ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ پس اختلاف کیا گرہوں نے ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ آپس میں۔ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰؑ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا حلال زادہ نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ مشرکوں نے کہا کہ ہمارے الہوں کا تو نسب نامہ ہے اس کا نسب نامہ کہاں ہے لا کر دکھاؤ۔

عیسائیوں کے فرقے

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احزاب سے عیسائیوں کے گروہ مراد ہیں۔ عیسائیوں کے ایک گروہ کا نام نستوریہ ہے جو عیسیٰؑ کو رب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ کا نام یعقوبیہ ہے جو عیسیٰؑ اور رب تعالیٰ کو آپس میں گڈ مڈ مانتے ہیں یہ حلوٰیہ ہیں تیسرے گروہ کا نام ملاکیہ ہے جو عیسیٰؑ کو خدائی کا رکن مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین چیزوں کے مجموعہ کا نام

ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عیسیٰ علیہ السلام دو اور جبریل علیہ السلام تین۔ اور بعض جبریل علیہ السلام کی جگہ حضرت مریم علیہا السلام کو تیسرا رکن مانتے ہیں کہ یہ تین مل کر نظام دنیا چلا رہے ہیں۔ تو فرمایا پس اختلاف کیا کرو ہوں نے آپس میں ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ﴾ دردناک دن کے عذاب سے ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ نہیں انتظار کرتے یہ ﴿إِلَّا السَّاعَةَ﴾ مگر قیامت کا۔

یاد رکھنا! آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے قیامت سامنے ہے، فرشتے بھی سامنے، جنت دوزخ بھی سامنے آجائے گی مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ”جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔“ فرمایا ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ یہ کہ قیامت آئے گی ان کے پاس اچانک ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی ﴿إِلَّا خَلَاءُ يَوْمَ ذَٰلِكَ﴾ اخلا خلیل کی جمع ہے۔ خلیل کا معنی ہے دوست۔ اس دن دوست ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ بعض بعض کے دشمن ہوں گے ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ مگر متقیوں کی دوستی برقرار رہے گی۔ نیکوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی اور رب تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنے گی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کے گناہوں کا پلا بھاری ہو جائے گا تو رب تعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینکنے کا حکم دیں گے۔ تو اس کے متقی ساتھی کہیں گے اے پروردگار! یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہ زیادہ ہیں سزا بھگت کر جائے گا۔ یہ کہیں گے اے پروردگار! ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھی جنت میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تم دوزخ میں داخل ہو کر ان کو لے آؤ جن جن کو تم پہچانتے ہو۔ دوزخ تمہارے لیے باغ و بہار کی طرح ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اسی واسطے جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اجتماعی زندگی بڑی اونچی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گار ساتھی کا بازو پکڑ کر دوزخ سے باہر لے آئے۔ تو فرمایا اس دن دوست بعض بعض کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے اور ان کی دوستی نصیب فرمائے۔

﴿يَعْبَادُ﴾ اے میرے بندو! ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾ نہیں خوف تم پر ﴿الْيَوْمَ﴾ آج کے دن ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ اور نہ تم غمگین ہو گے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿بِآيَاتِنَا﴾ ہماری آیتوں پر ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ اور تھے فرماں بردار (اللہ تعالیٰ فرمائے گا) ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ داخل ہو جاؤ جنت میں ﴿أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ تم اور تمہاری بیویاں ﴿تُحْبَرُونَ﴾ تمہاری عزت کی جائے گی ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ پھیرے جائیں گے ان پر ﴿بِصَحَافٍ﴾ پیالے ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ سونے کے ﴿وَأَنْوَافٍ﴾ گلاس ﴿وَفِيهَا مَا﴾ اور ان میں وہ چیز ہو گی ﴿تَشْبَهُوْنَ أَنْفُسَ﴾ جس کو چاہیں گے نفس ﴿وَلَنْ تَكُنْ مِنْهَا عَيْنٌ﴾ اور لطف اٹھائیں گی ان سے آنکھیں ﴿وَأَنْتُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱﴾ اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي﴾ اور یہ ہے وہ جنت ﴿أُورِشْتُمُوهَا﴾ جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ تمہارے لیے اس میں ہوں گے ﴿فَاكِمَةٌ كَثِيرَةٌ﴾ پھل بہت زیادہ ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ جن کو تم کھاؤ گے ﴿إِنَّ الْمُنَجَّرِينَ﴾ بے شک مجرم لوگ ﴿فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ﴾ جہنم کے عذاب میں ﴿خَالِدُونَ﴾ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾ نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ اور وہ اس میں مایوس ہوں گے ﴿وَمَا كُنْتُمْ عَنْهُمْ﴾ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں ﴿وَنَادُوا﴾ اور وہ پکاریں گے ﴿يٰلَيْلِكَ﴾ اے مالک عیسیٰ! ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا﴾ چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر ﴿رَبُّكَ﴾ آپ کا رب ﴿قَالَ﴾ وہ کہے گا ﴿إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ﴾ بے شک تم رہنے والے ہو ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ﴾ البتہ تحقیق لائے ہیں ہم تمہارے پاس ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق ﴿وَلَعِنَ اكْثَرُكُمْ﴾ لیکن اکثریت تمہاری ﴿بِالْحَقِّ كُوهُونَ﴾ حق کو پسند نہیں کرتی۔

ربط آیات

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يَعْبَادُ﴾ اے میرے بندو! ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ نہیں خوف تم پر آج کے دن تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچ چکے ہو اب آئندہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ تم ہمیشہ کے لیے امن و سکون میں رہو گے ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ورنہ تم غمگین ہو گے گزشتہ زندگی پر کیوں کہ کفر و شرک اور معاصی سے پاک گزری ہے لہذا تمہیں اس زندگی کے اعمال پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآيَاتِ﴾ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، ہمارے احکامات پر عمل کیا، توحید و رسالت، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ اور تھے وہ فرماں بردار اللہ تعالیٰ کے۔ پھر ان سے کہا جائے گا ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ﴾ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں۔ اہل ایمان کی قدر دانی ہوگی کہ ان کی بیویوں کو بھی جنت میں ساتھ ملا دیا جائے گا۔

سورۃ مومن میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں ﴿مَبِئْنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ ”اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو رہنے کے باغوں میں ﴿الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے آباؤ اجداد میں سے و ان

کے بیویوں اور اولادوں میں سے ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ آیت ۸: ”بے شک تو غالب اور رحمت والا ہے۔“ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ ﴿تُحِبُّونَ﴾ تم سب کی عزت کی جائے گی تمہارا احترام ہو گا۔

جنت کی نعمتیں ۱

آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو جنتیوں کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿يُطَافُ مِنْهُنَّ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ پھیرے جائیں گے ان پر سونے کے پیالے اور آب خورے۔ صحاف کا معنی رکابیاں، پیالے اور اکواب کا معنی گلاس یا آب خورے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے کھانے کے لیے سونے کے برتن استعمال کیے جائیں گے ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَبِهُونَ لَا تَأْكُلُ مِنْهُ نَفْسٌ﴾ اور اس جنت میں وہ چیز ہوگی جس کو ان کے نفس چاہیں گے ﴿وَتَلَذُّونَ الْغَايَةَ﴾ اور لطف اٹھائیں گی جن سے آنکھیں ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے وہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔

سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ۱

مسم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایران کے سفر کے دوران میں کسی مجوسی سے پانی مانگا تو اس نے چاندی کے آب خورے یا گلاس میں پانی دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پینے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ پھر مانگا تو وہ پھر چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے آدمیوں کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا وہ برتن پھینک دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لَا تَشْرَبُوا فِي أَيْنِئَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ”اے ایمان والو! سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو کیونکہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔“ آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے ایسا شخص پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ جنت میں سونے چاندی کے برتن ہوں گے اور جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پسند کرتا ہوں کیا مجھے یہ جانور جنت میں میسر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے کیا یہ شوق جنت میں پورا کر سکوں گا؟ فرمایا جو نہی کوئی شخص کاشتکاری کی خواہش کا اظہار کرے گا تو اس کے سامنے فوراً زمین تیار کی جائے گی اس میں بیج ڈالے گا، فصل اگ کر بڑی ہوگی پھر پک کر تیار ہو جائے گی پھر دیکھتے ہی دیکھتے فصل کاٹ کر اناج کے ڈھیر لگا دیئے جائیں گے اور اس طرح تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔

آنحضرت ﷺ نے ایک صحابی سے فرمایا اصل چیز جنت کا داخلہ ہے۔ اگر وہ تمہیں حاصل ہو گیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہو گے جا سکو گے وہ تمہیں بڑی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ حتیٰ کہ لکھوں میل کا فاصلہ طے کر لو گے مگر نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ کسی حادثے کا خطرہ ہوگا اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے۔

فرمایا ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا﴾ اور یہی ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے جو تمہیں وراثت میں دی گئی ہے ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے تھے۔ جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایمان کی شرط لگائی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۹۴ میں ہے ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ﴾ ”پس جو شخص نیک عمل کرے گا بشرطیکہ وہ ایمان رکھتا ہو پس ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی۔“ اور سورۃ البینہ پارہ ۳۰ میں ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ يَتَّقُونَ﴾ ”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے عمل کیے اچھے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں ﴿جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہے رہنے کے باغات ہیں۔“

فرمایا اس جنت میں ﴿لَكُمْ فِيهَا مَا كُمْتُمْ كَثِيرًا﴾ تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے ﴿فَمِنْهَا كُلُّ فَاكِهَةٍ﴾ جن سے تم کھاؤ گے ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ [سورۃ اداتہ] ”نہ وہ قطع کیے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے۔“ یہ پھل سدا بہار ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو نبی درخت سے پھل توڑا جائے گا اس جگہ فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا۔ جب کوئی جنتی کسی پھل کی خواہش کرے گا درخت جھک کر اس کے قریب آجائے گا۔ ماننے والوں کو تو یہ نعمات میں گئے۔ آگے نافرمانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔

فرمایا ﴿إِنَّ الْمُبْرِرِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر، شرک، منافقت اور الحاد کو اختیار کیا۔ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا ﴿لَا يُقَاتَرُونَ عَنْهُمْ﴾ جو ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ روز بروز دن بدن بڑھتا رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونُونَ﴾ اور وہ اس عذاب میں آس توڑ بیٹھیں گے یعنی مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ شوریٰ آیت نمبر ۴۴ میں ہے ﴿يَقُولُونَ هَلْ اِذَا مَرَدُّنَا مِنْ سَبِيلٍ﴾ ”کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے مگر وہ نکل نہیں سکیں گے۔“

فرمایا ﴿وَمَا ظَنُّهُمْ﴾ اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے تو دنیا میں ان کی طرف پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، مبلغ بھیجے، عقل و شعور دیا، ہدایت کے تمام اسباب مہیا کیے مگر انھوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا لہذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ لیکن یہ خود ہی ظالم اور بے انصاف تھے۔ انھوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا اور جہنم میں پہنچ گئے۔ عذاب سے تنگ آ کر کیا کریں گے۔

فرمایا ﴿وَنَادَا إِلَهُكَ﴾ اور پکاریں گے دوزخی اے مالک علیہ السلام۔ دوزخ کے داروغے کا نام مالک ہے، علیہ السلام۔ پکاریں گے اے مالک علیہ السلام! ﴿لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ نَارُكَ﴾ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں موت دے دے تاکہ ہم عذاب سے چھوٹ جائیں لیکن ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [سورۃ الاعلیٰ] ”نہ مریں گے وہاں اور نہ جنیں گے وہاں۔“ وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ جنتیوں سے درخواست کریں گے ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ ”کہ بہادو ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے“ اس میں سے کچھ ہمیں دے دو ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَزَنُهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الاعراف: ۵۰] ”جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کی ہیں کافروں پر۔“

فرمایا دروغ دوزخ حضرت مالک علیہ السلام کو کہیں گے اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہم پر فیصلہ کر دے کہ ہمیں مار دے۔ ﴿قَالَ﴾ وہ کہے گا ﴿إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ﴾ بے شک تم اسی مقام میں رہنے والے ہو تمہاری درخواست قبول نہیں کی جائے گی نہ تم یہاں سے نکل سکو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہوگا۔ سورہ فاطر آیت نمبر ۷۳ میں ہے ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا﴾ ”اور وہ دوزخی دوزخ میں چیخیں گے چلائیں گے گدھے کی طرح آدازیں نکالیں گے۔“ کہیں گے ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نکال دے ہم اچھے کام کریں گے سوائے ان کے جو کرتے رہے۔“ ایک ہزار سال تک رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ہی نہیں آئے گا۔ ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا ﴿قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المومن: ۱۰۸] ”ذلیل ہو کر دوزخ میں پڑے رہو اور میرے ساتھ کلمہ نہ کرو۔“ ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ﴾ البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس سچا دین لائے ہیں جس میں انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ﴾ لیکن اکثریت تمہاری حق کو پسند نہیں کرتی۔ اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے۔ اپنی قوم، برادری اور ملکی رسم و رواج پر چلتے ہیں حق کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن جب گرفت آئے گی تو ان کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا اور انھیں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہوگا۔

﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا﴾ کیا انھوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات ﴿فَأَنَّا مُبِرُّمُونَ﴾ پس بے شک ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ﴾ کیا وہ گمان کرتے ہیں ﴿أَنَّا لَا نَسْمَعُ﴾ کہ ہم نہیں سنتے ﴿سِرَّهُمْ﴾ ان کی پوشیدہ بات ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾ اور ان کی سرگوشی کو ﴿بَلَى﴾ کیوں نہیں ﴿وَرُسُلُ﴾ اور ہمارے بھیجے ہوئے ﴿لَدَيْهِمْ﴾ ان کے پاس لکھتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنْ كَانَ لِلْمَظْلُومِينَ وَلَدٌ﴾ اگر ہو رحمن کے لیے اولاد ﴿فَأَنَّا أَوَّلَ الْعَبْدِينَ﴾ پس میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں ﴿سُبْحَنَ﴾ پاک ہے ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ رب آسمانوں کا اور زمین کا ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ جو رب ہے عرش کا ﴿عَنَّا يَصِفُونَ﴾ ان چیزوں سے جو

یہ بیان کرتے ہیں ﴿قَدْ مَرَّ هُمْ﴾ پس چھوڑ دیں ان کو ﴿يَخْضَعُونَ﴾ گھسے رہیں ﴿وَيَلْعَبُونَ﴾ اور کھیلتے رہیں ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا﴾ یہاں تک کہ ملاقات کریں ﴿يَوْمَهُمُ الَّذِي﴾ اپنے اس دن سے ﴿يُوعَدُونَ﴾ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي﴾ اور وہی ذات ہے ﴿فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ آسمانوں میں معبود ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ اور زمین میں الہ ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ اور وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے ﴿وَتَبَرَّكَ الَّذِي﴾ اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم ﴿وَالْيَهُ تَزْجَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ﴿وَلَا يَنْفَعُ الَّذِينَ﴾ اور نہیں ہیں مالک وہ ﴿يَنْدَعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿الشَّفَاعَةُ﴾ سفارش کے ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ مگر وہ جس نے گواہی دی حق کی ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور وہ جانتے ہیں ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ اور اگر آپ ان سے سوال کریں ﴿مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ کس نے پیدا کیا ہے ان کو ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ پس یہ کدھر پھرے جاتے ہیں ﴿وَقِيلَهُ﴾ اور قسم ہے رسوں کی بات کی ﴿يَذِبْ﴾ کہ اے پروردگار! ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ﴾ بے شک یہ لوگ ایسی قوم ہیں ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جو ایمان نہیں مانتے ﴿فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ پس آپ ان سے درگزر کریں ﴿وَقُلْ سَلِّمٌ﴾ اور کہیں سلام ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس عن قریب یہ جان لیں گے۔

مشرکین کی تردید

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا ہے۔ دنیا میں کافر، مشرک ہمیشہ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کافروں اور مشرکوں نے بھی دین حق کو مغلوب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً﴾ کیا انھوں نے ایک بات ٹھہرائی ہے، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر سن لیں ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ پس بے شک ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں۔ ہم نے بھی پختہ ارادہ کر لیا ہے ان کی ہر تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے قل گئے ہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر ۳۰ میں ہے ﴿وَيُنكِرُونَ وَيَكْفُرُونَ﴾ ”اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔“ اسی کی تدبیر غالب آئے گی۔ چنانچہ کافروں کے سارے منصوبے اللہ تعالیٰ نے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے۔ قریش مکہ نے دین اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پورا زور لگایا۔ جو آدمی مسلمان ہوتا اس پر تشدد کرتے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس کے رشتہ داروں کو، ر

مار کر اس شخص کو اپنے پرانے دین میں واپس آنے پر مجبور کرتے۔ اگر کوئی شخص باہر سے مکہ مکرمہ میں آتا تو اس کو کہتے کہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے اسٹی سیدھی باتیں کرتا ہے لہذا اس کے قریب نہ جانا۔

اعشی شاعر اور ضاد کا ہن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات

اعشی عرب کا مشہور شاعر تھا جو ضاحیۃ العرب یعنی عرب کا باجا کہلاتا تھا۔ جو نبی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیتا تھا تو وہ فوراً مشہور ہو جاتا تھا اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابوجہل اور اس کی پارٹی بڑی پریشان ہوئی کہ اگر یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گیا تو پھر سارا عرب اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے اعشی شاعر کو اناج سے لدے ہوئے سوانٹ محض اس لیے دیئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرے۔ چنانچہ یہ شخص اناج لے کر واپس جا رہا تھا کہ راستہ میں اونٹ سے گرا گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر گیا۔

حضرت ضاد رضی اللہ عنہ کا ہن اور دیوانوں کے مشہور معالج تھے۔ ان کو معصوم ہوا مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان دیوانہ ہو گیا ہے کیوں کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مشہور کر دیا تھا۔ تو یہ از خود علاج کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ قریش مکہ نے ان کو رد کا مگر انھوں نے کہا اگر وہ دیوانہ ہے تو میں معالج ہوں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت ضاد رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ پڑھا: اَنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ فَحَمْدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّ لَهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ۔ خطبہ سنا تو گرویدہ ہو گیا۔ کہنے لگا لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے اس کی زبان سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سمندر کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ وہ اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔

تو قریش مکہ نے حق سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ تو فرمایا کیا انھوں نے پختہ بات ٹھہرائی ہے پس بے شک ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں پختہ بات۔ کرلیں یہ جتنی تدبیریں کر سکتے ہیں ﴿اَمْ يَحْسُبُوْنَ﴾ کیا یہ گمان کرتے ہیں ﴿اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو۔ فرمایا ﴿بَلٰی﴾ کیوں نہیں ہم ان کے متعلق سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں ﴿وَمَا سَلَّمْنَا لَدَيْهِمْ يَخْبُؤْنَ﴾ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی تمام پوشیدہ تدبیروں کو لکھتے ہیں۔ ہمارے کرنا کا تبین ان کی ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں قیامت والے دن ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش ہوگا اور آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ان کافروں اور اہل کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں ﴿اِنَّ كَانَ لِلْمَظْحُوْنِ وَكَذٰلِكَ﴾ اگر ہو رحمن کی کوئی اولاد ﴿فَاَنَّا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ﴾ تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔

ایک یہ کہ اِنْ نافیہ ہے اور عابدین کا معنی ہے انکار کرنے والے۔ کیوں کہ یہ مادہ اگر باب نصر ینصر سے آئے تو معنی ہوتا ہے عبادت کرنا اور اگر سمیع سے آئے تو معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو معنی ہو گا نہیں ہے رحمان کے لیے اولاد، میں انکار کرنے والوں میں سے ہوں۔

دوسری تفسیر: عَبَدَ کو نَصَرَ سے بنایا جائے تو پھر اِنْ شرطیہ ہے اور شرط کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو معنی ہو گا آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر رحمان کا ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا، اس کی تعظیم و تکریم کرتا مگر نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ میں اس کی تعظیم کرنے کے لیے تیار ہوں ﴿سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ جو عرش عظیم کا بھی رب ہے وہ پاک اور منزہ ہے ﴿عَمَّا يَصِفُوْنَ﴾ ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عزیر (یعنی) اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور کوئی کہتا ہے عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب غلط کہتے ہیں ﴿فَتَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ [الاعراف: ۱۹۰] ”اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔“ فرمایا ﴿فَذَنِّبُهُمْ بِخُصُوٰٓصٍ﴾ پس ان کو چھوڑ دیں گھسے رہیں یہ باطل چیزوں میں۔ شریک اور کفر یہ عقائد میں یہ پھنسے رہیں ﴿وَيَلْعَبُوْا﴾ اور کھیل کود میں لگے رہیں ﴿حَتّٰی يَنْقُوْا يَوْمَ الَّذِیْ یُؤْعَدُوْنَ﴾ یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے عقیدہ اور عمل کا جواب دیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر آخرت کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحسید پر ایمان لائیں، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قیامت پر ایمان لائیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَهُوَ الَّذِیْ یَنْزِلُ الْوَحْیَ اِلَیَّ فِی الْاَرْضِ اِلَیَّ﴾ اور وہی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی آسمانوں میں معبود ہے اور نہ زمین میں معبود ہے آسمانوں میں فرشتے ہیں، چاند، سورج، ستارے ہیں مگر ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ زمین میں انسان ہیں، جنات ہیں، چرند، پرند ہیں، شجر حجر ہیں، مگر کوئی بھی ان میں عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ سب مخلوق ہیں۔ عبادت کے لائق صرف خالق ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے ﴿وَهُوَ الْحَکِیْمُ الْعَلِیْمُ﴾ اور وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿وَتَبٰرَکَ الَّذِیْ﴾ اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی ﴿وَمَا یَبۡتَغِیۡہُمَا﴾ اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ وہاں بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

﴿وَعِنۡدَہٗ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا قیامت کا وقت کوئی

نہیں جانتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۸ میں ہے ﴿لَا يُجَالِسُكَ إِلَّا هُوَ﴾ ”نہیں ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وقت پر مگر وہی۔“

البتہ قیامت کی بعض نشانیوں کا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بتایا ہے جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ مثلاً: مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آسمانوں سے دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کی یورش، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا وغیرہ۔ باقی قیامت کے عین وقوع کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو فرمایا اسی کے پاس ہے قیامت کا علم ﴿وَالَّذِي تَضَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ اور نہیں اختیار ہوگا ان کو جن کو یہ اللہ تعالیٰ سے نیچے پکارتے ہیں سفارش کا۔ جن کو مشرک لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں قیامت والے دن سفارش کر کے چھڑالیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر ۴۴ میں ہے ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ ”آپ فرمادیں کہ سفارش تو ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔“ جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت دے گا۔ کافر مشرک کو نہ تو سفارش کا اختیار ہوگا اور نہ مشرک کافر کے لیے سفارش ہوگی۔ تو فرمایا اور نہیں مالک وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نیچے، سفارش کا ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ مگر وہ جس نے گواہی دی حق کی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی کلمہ توحید کو قبول کیا ﴿وَهُمْ يُعْمَلُونَ﴾ اور وہ جانتے ہیں کہ کن لوگوں کے حق میں سفارش کی جاسکتی ہے۔ کافر مشرک سفارش کا اہل نہیں ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین رحمہم اللہ سفارش کے اہل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہوگا۔ کسی کافر مشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سورہ طہ آیت نمبر ۱۰۹ میں ہے ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَخِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ ہاں! وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے سلسلہ میں صفت خالقیت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مشرک اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۳۸ پارہ ۲۳ میں ہے ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ ”اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔“ تو مشرک اللہ تعالیٰ کو زمینوں، آسمانوں، چاند، سورج، ستاروں کا خالق مانتے تھے تو خالمو! جب خالق، مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے حاجت روا، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت کے لائق دوسرے کس طرح بن گئے؟

فرمایا ﴿فَأَيُّ يَوْمٍ تُفْلُونَ﴾ تو یہ لوگ کدھر پھرے جاتے ہیں یہ کس اندھیرے میں ٹکریں مار رہے ہیں؟ جب خالق اللہ

تعالیٰ ہے تو نظام چلانے والا بھی وہی، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس شکایت کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور خصوصاً آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ساری عمر تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا اور اس راستے میں ماریں کھائیں، طعنے سنے، ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیں لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَقِيلَ﴾ اور قسم ہے نبی کی اس بات کی ﴿يَذَّبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اے میرے پروردگار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میں نے ان کو مختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پر ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوا یہ ایمان نہیں لاتے۔

سورۃ الفرقن آیت نمبر ۳۰ میں ہے ﴿يَذَّبُ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ اللہ تعالیٰ کا رسول قیامت والے دن بارگاہ رب العزت میں شکایت پیش کرے گا کہ اے میرے پروردگار! میری اس قوم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا تھا ان کو تیرے قرآن کا نظام پسند نہ آیا یہ اپنے لیے ادھر ادھر سے قانون حاصل کرتے رہے اب آپ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو فرمایا قسم ہے رسول ﷺ کی بات کی کہ اے میرے پروردگار! بے شک یہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تسلی دی ہے کہ آپ ﷺ ان کفار و مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں بلکہ ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ پس درگزر کریں ان سے آپ ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوں ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [البقرہ: ۱۲۰] ”کیونکہ آپ کے ذمے میرا پیغام پہنچانا ہے اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔“ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ﴿وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَعَنِ﴾ [البقرہ: ۱۱۹] ”اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے دوزخیوں کے بارے میں“ کہ آپ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں پہنچایا؟ کیوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں۔ آپ کے ذمہ ہے ہمارا پیغام کھول کر پہنچا دینا۔

تو فرمایا آپ ان سے درگزر کریں، ان سے تعرض کریں ﴿وَقُلْ سَلِّمٌ﴾ اور ان کو سلام کہہ کر الگ ہو جائیں۔ اسے سلام متارکت کہتے ہیں۔ جب تم کسی طرح نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ عیجہ گی اختیار کر لیں گے تم اپنا کام کرتے رہو اور ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھو! ﴿فَسَوْفَ يَعْنُونَ﴾ پس عن قریب یہ جان لیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ بعض نتائج تو دنیا میں سامنے آجائیں گے اور حتمی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← اِلَيْهِ يَرْدُّ

۲۵

آیۃ ۴۴ سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ ۳۳ رُكُوْعَانِ ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

﴿حَمُّ ۖ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ قسم ہے کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے ﴿إِنَّا﴾ بے شک ہم نے ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ نازل کیا ہے اس کتاب کو ﴿فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ برکت والی رات میں ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں ﴿فِيهَا﴾ اس رات میں ﴿يُفْرَقُ﴾ جدا کیا جاتا ہے ﴿كُلُّ أَمْرٍ﴾ ہر معاملہ ﴿حَكِيمٌ﴾ حکمت والا ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾ معاملہ ہماری طرف سے ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ بے شک وہی ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سننے والا، جاننے والا ہے ﴿رَبِّ السَّمٰوٰتِ﴾ رب ہے آسمانوں کا ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کا ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ اگر ہو تم یقین کرنے والے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے ﴿رَبُّكُمْ﴾ وہ تمہارا رب ہے ﴿وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ بلکہ یہ لوگ شک میں ﴿يَتَعَبُونَ﴾ کھیل رہے ہیں ﴿فَأَنزَلْنَا﴾ پس آپ انتظار کریں ﴿يَوْمَ﴾ اس دن کا ﴿تَأْتِي السَّمَاءُ﴾ لائے گا آسمان ﴿دُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ دھواں کھلا ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ ڈھانپ لے گا لوگوں کو ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یہ عذاب ہے دردناک ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾ (کہیں گے) اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب کو ﴿إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ کیوں کر ہوگا ان کیسے نصیحت حاصل کرنا ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ اور تحقیق آچکا ان کے پاس ﴿رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ رسول کھول کر بیان کرنے والا ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ پھر روگردانی کی انھوں نے اس سے ﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا ﴿مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ﴾ یہ سکھایا ہوا ہے دیوانہ ہے ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ﴾ بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو ﴿قَلِيلًا﴾ تھوڑی مدت تک ﴿إِن كُنْتُمْ عَايِدُونَ﴾ بے شک تم پھر کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔

تعارف سورت

اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ عربی میں دخان کا معنی ہے دھواں۔ اسی رکوع میں آیت کریمہ آرہی ہے جس میں

دخان کا لفظ موجود ہے۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بھی آرہی ہے۔ دخان کا لفظ چوں کہ موجود ہے اس لیے اس سورت کا نام دخان ہے یعنی وہ سورت جس میں دھوئیں کا ذکر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سے قبل تریسٹھ [۶۳] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس میں تین [۳] رکوع اور انسٹھ [۶۹] آیتیں ہیں۔ ﴿حَمْدٌ﴾ کے متعلق بات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ ح سے مراد حمید ہے اور م سے مراد مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اور بزرگی سب سے زیادہ ہے ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ واقعہ یہ ہے۔ معنی ہوگا قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس میں توحید کے مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں شرک کا کھلے لفظوں میں رد کیا گیا ہے۔ عبادات اور دیگر مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ خوب بیان ہوئے ہیں ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُمَرَّكَةٍ﴾ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے برکت والی رات میں۔ برکت والی رات سے مراد لیلة القدر ہے۔ سورۃ القدر میں ہے ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [پارہ: ۳۰] ”بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لیلة القدر میں۔“ اور لیلة القدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہے ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرہ: ۱۸۵]۔

آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت اور بیت العظمت بھی اسے کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آخری راتوں میں لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت العظمت تک سارا قرآن کریم لیلة القدر کو نازل کیا گیا۔ پھر بیت العزت اور بیت العظمت سے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی پر پورے تیس (۲۳) سال میں نازل ہوا۔ تقریباً چھیالیسی (۸۶) سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور باقی مدینہ طیبہ میں کچھ سفر میں کچھ حضر میں اترا۔ جس رات قرآن کریم نازل ہوا ہے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اتنی برکت والی رات ہے۔

لیلة مبارکہ کی تفسیر ؟

اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد لیلة القدر ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس رات سے مراد شب برأت لی ہے جو پندرہویں شعبان کی رات ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس سال اس کو اتنا رزق ملے گا اس کو اتنا رزق ملے گا۔ اس سال جس جس نے پیدا ہونا ہے ان کی پیدائش لکھی جاتی ہے اور جس نے مرنا ہوتا ہے اس کی موت درج کی جاتی ہے۔ بڑے رجسٹر سے چھوٹے میں۔ یہ بیمار ہوگا، یہ تندرست ہوگا وغیرہ۔ یہ فیصلے پندرہویں شعبان کو ہوتے ہیں۔ تو دونوں تفسیروں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا فیصلہ پندرہویں شعبان کو فرمایا اور نازل لیلة القدر میں کیا۔ کیوں کہ بعض چیزوں کا فیصلہ بوجہ تا ہے مگر عمل اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ فرمایا ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں نافرمانوں کو دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اس کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں ﴿فِيهَا يُفَرِّقُ﴾ اس رات میں

جدا کیا جاتا ہے بکھیرا جاتا ہے ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ﴾ ہر معاملہ حکمت والا ﴿تَتَوَلَّى الْمَلَائِكَةُ وَالرُّسُلُ فِيهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں لیلۃ القدر کو اور روح بھی۔“ روح ہے مراد جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ اور فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کو سلام کہتے ہیں۔ آنا فانا دنیا میں گھوم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بکھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور سلامتی اترتی ہے ﴿هِيَ حَتَّىٰ مَطَافِ الْعَجْرِ﴾ طلوع فجر تک۔

فرمایا ﴿أَمْ لَا تَرَوْنَ عَذَابَ﴾ یہ معاملے ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے ﴿إِنَّا كُنَّا مُزِيلِينَ﴾ بے شک ہم رسول بنا کر بھیجے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے پیغمبر گزرے آخر میں تمام پیغمبروں کے امام اور سردار ہم نے بھیجے اور کتاب میں بھیجی۔ یہ پیغمبروں کو بھیجنا ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ رب مجبور نہیں۔ اگر وہ کوئی پیغمبر نہ بھیجتا کوئی کتاب نہ نازل کرتا اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ زمین آسمان اور جو کچھ اس نے بنایا ہے اپنی مرضی اور اختیار سے بنایا ہے اس پر کوئی جبر نہیں تھا ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ بے شک وہی ہے سننے والا سب باتوں کو قریب کی ہوں یا دور کی، آہستہ ہوں یا اونچی ہوں۔ اور جانتا ہے سب کے حالات اور نیتوں کو ﴿تَرَبَّ السَّلَاطِ﴾ وہ رب ہے آسمانوں کا۔ آسمانوں میں جو مخلوق ہے فرشتے وغیرہ سب کی تربیت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتوں کے علاوہ بے شمار مخلوق ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ﴿وَالْأَنْرِضِ﴾ اور زمین کا رب ہے۔ زمین میں جو مخلوق ہے انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات، کیڑے مکوڑے، ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ سمندر میں بے شمار مخلوق ہے ساری مخلوق کو جاننے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی پالنے والا نہیں ہے ﴿وَمَا يَبِينُهُمَا﴾ اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، فضا ہے، خلا ہے، یہ پرندے جو ہمارے سروں پر بکائی، کافی دیر تک پر پھیلا کر اڑتے رہتے ہیں، ان کی الگ دنیا ہے۔ ان سب چیزوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی جان دار چیز ایسی نہیں مگر اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے ﴿مَا مِنْ ذَا بَقِيٍّ إِلَّا تَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا﴾ ”نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کی روزی۔“ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے تو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ تعالیٰ۔ اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریاد رس، نہ دست گیر، نہ کوئی نذر و نیاز کے لائق ہے، نہ کوئی پکارنے کے قابل ہے یہ ساری صفیتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔

جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں روح ڈال دو۔ اس کے بعد بچہ تقریباً پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر موت طاری کرتے ہیں پھر موت کے بعد اس کو قبر کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ قبر کی زندگی بھی زندگی ہے پھر اس کے بعد قیامت والی زندگی ہے۔ قبر والی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کسی مردے کو قبر میں دیکھو تو اس میں زندگی والے آثار تمہیں نظر نہیں آئیں گے مگر ہوتا سب کچھ ہے۔ تکلیف بھی ہوتی ہے اور آرام بھی ہوتا ہے، مزے بھی کرتا

ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے۔ سزا بھی برداشت کرتا ہے اور رحمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ وہ تمہارا بھی رب ہے اور جو تمہارے آباؤ اجداد پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اگر کوئی آدمی رب کا مفہوم سمجھ لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ تو تربیت کے سلسلے میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب رب تعالیٰ کے پاس ہیں۔ مثلاً: جان دابر چیز کو مزاج کے موافق غذا کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ ساری ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

سورہ فاطر آیت نمبر ۱۵ پارہ ۲۲ میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾ ”اے انسانو! تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور وہ رب غنی ہے، بے نیاز ہے۔“ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ تم اس میں رب تعالیٰ سے بے نیاز رہ سکو۔ رب تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا رہتا ہے مگر کوئی انسان ہو تو اس سے عبرت حاصل کرے۔ دیکھو! چند دن پہلے کتنی شدید گرمی تھی کہ کئی لوگ اس گرمی کے نذر ہو گئے، لوگوں نے اذانیں دینا شروع کر دیں، دعائیں مانگیں، نماز استسقاء پڑھی کہ پروردگار! ہم پر بارش برسا۔ جب رب تعالیٰ نے بارش برسائی تو پھر دعائیں شروع ہو گئیں کہ اب بارش بند کر دے۔ یہ سب رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

وہی سورج کی کرنیں جن میں تمہاری حیات ہے تیز ہو جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جو زندگی کا سبب ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں پر غور تو تب کرے کہ انسانیت ہو۔ آج اکثر انسان تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ بلکہ یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ قرآن پاک کے متعلق شک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک ہے، قیامت کے بارے میں شک ہے، حالانکہ قرآن محکم ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے، قیامت حق ہے ان چیزوں میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے ﴿فَأَنزِلْنَا قُرْآنًا﴾ پس آپ انتظار کریں ﴿يَوْمَ ثَاقِبَ السَّمَاءِ يَدْخُلُ الْخَافُ مُمِينًا﴾ اس دن کا جس دن لائے گا آسمان دھواں کھلا، واضح ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ ڈھانپ لے گا لوگوں کو ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یہ عذاب ہے دردناک۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں مکہ والوں پر قحط کا مسلط ہونا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں کہ جب مکہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی کہ اے پروردگار! ان پر ایسے سال مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مسلط فرمائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال قحط ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سال آئے کہ ہر شے جھلس گئی، پانی کے جو تھوڑے بہت چشمے تھے وہ ختم

ہو گئے، جانور مرنے لگے، بندے بھوک میں مبتلا ہوئے، وہ مردار جانور جن کو لوگ پھینک آتے تھے، ان بدبودار جانوروں کو جا کر کھانے لگ جاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ ہڈیاں پیس پیس کر کھاتے تھے، چمڑے کھاتے تھے۔ ابو سفیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو ان کے نمائندے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی قوم مٹی کی تکلیف میں ہے دیکھتے نہیں ہو ان کے لیے دعا کرو یہ تکلیف ان سے دور ہو جائے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان! اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ میری رسالت کو مان لو اللہ تعالیٰ عذاب فوراً دور کر دے گا۔ کہنے لگا اس بات کو چھوڑ دو بس دعا کرو ہمارے لیے۔ یہ جو سات سال ان پر قحط کے مسلط ہوئے ان کے سامنے دھواں ہی دھواں ہوتا تھا۔ اتنے تھے بھوک کی وجہ سے سامنے دھواں نظر آتا تھا، گر جاتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس دھویں سے یہ دھواں مراد لیتے ہیں۔ جو مے والوں پر چھایا ہوا تھا اور ان پر مسلط تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے، زمین میں کثرت سے زلزلے آئیں گے، حجاز سے دھواں نکلے گا، کثرت سے سیلاب آئیں گے، خسف بالمشرق، مشرق کا ایک حصہ زمین میں دھنس جائے گا وَخَسَفَ بِالْمَغْرِبِ، یورپ کے علاقوں میں سے ایک حصہ زمین میں دھنس جائے گا، وَخَسَفَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ اور عرب کے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا۔ اپنے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جہاں اس وقت امریکہ کی فوجیں عرب میں بیٹھی ہیں اور بد معاشی کا اڈا بنا ہوا ہے ممکن ہے یہی زمین دھنسا دی جائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دھویں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آسمان کی طرف سے آئے گا اور سب کو وہ دھواں نظر آئے گا۔ ان تفسیروں کا آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ پہلا دھواں بھی واقع ہوا اور اگلا بھی واقع ہوگا۔

تو فرمایا کہ انتظار کریں اس دن کا جس دن لائے گا آسمان دھواں واضح ہو چھا جائے گا لوگوں پر۔ وہ دردناک عذاب ہے اس وقت لوگ دعائیں کریں گے ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾ اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب ﴿إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ کیوں کر ہو گا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ اور تحقیق آپ کا ان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا ﴿لَهُمْ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ پھر انھوں نے اعراض کیا اس رسول سے، نہ مانا ﴿وَقَالُوا مُعَلَّمٌ﴾ اور کہنے لگے یہ معلم ہے لوگ اس کو سکھاتے ہیں۔

چودھویں پارے میں ہے ﴿يُعَلِّمُهُ الْبَشَرُ﴾ کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ایک غلام تھارومی جس کا نام جبر تھا اور بعض نے عائشہ اور بعض نے یسار لکھا ہے۔ اس بے چارے کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جب وہ بیمار ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے تھے، اپنی توفیق کے مطابق کھانا وغیرہ دیتے تھے۔ تو مکے والوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ عیش نامی غلام اس کو تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چودھویں پارے میں اس کا رد فرمایا کہ ﴿لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبُونِ وَهَذَا

لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۰۲﴾ | جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ اس کا استاد ہے وہ ہے چارہ تو عربی ہی نہیں جانتا اس کی زبان تو عجمی ہے، رومی ہے۔ ٹوٹنے پھوٹنے عربی کے جملے بولتا تھا۔ اور یہ قرآن تو فصیح و بلیغ عربی میں ہے۔ یہ عجمی اس کو ایسے سکھا سکتا ہے۔ الزام کی کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہونی چاہیے۔ مگر شوشے چھوڑنے والے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔

تو کہنے کے معلم ہے، سکھایا ہوا ہے ﴿مُجْنُونَ﴾ دیوانہ ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ آنحضرت ﷺ کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا، شاعر اور ساحر بھی کہا، منحور بھی کہا، کذاب بھی کہا، بہت کچھ کہا اور آپ ﷺ نے صبر کیا۔ فرمایا ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾ بے شک ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک۔ یہ عذاب تو دور ہو جائے گا مگر کوئی اور عذاب نازل ہو جائے گا، عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے ﴿إِنَّكُمْ عَادُونَ﴾ بے شک تم اے مشرک! کفر، شرک کی طرف لوٹنے والے ہو تم اتنے ضدی ہو کہ کفر و شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دینا ہے تم اپنا کام کرو رب اپنا کام کرے گا۔

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ﴾ جس دن ہم پکڑیں گے ﴿أَبْطِشَةَ الْكُذْبَى﴾ پکڑ بڑی ﴿إِنَّا مُتَّقِمُونَ﴾ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کی قوم کو ﴿وَجَاءَهُمْ﴾ اور آیا ان کے پاس ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ رسول عزت والا ﴿أَنۢ أَذۡوَا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ﴾ یہ کہ حوالے کرو میرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ﴿إِنِّي لَكُمْ﴾ بے شک میں تمہارے لیے ﴿رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ رسول ہوں امانت دار ﴿وَأَنۢ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾ اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ﴿إِنِّي أَنۢتِبُكُمْ﴾ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس ﴿بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ کھلی دلیل ﴿وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي﴾ اور بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی ﴿وَرَبِّكُمْ﴾ اور تمہارے رب کی ﴿أَنۢ تَرْجُمُونِ﴾ کہ تم مجھے سنگسار کرو ﴿وَإِنۢ لَّمۡ تُوْثِقُوا﴾ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ﴿فَعَتَرِ لَوْنِ﴾ پس مجھ سے الگ رہو ﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ پس پکارا موسیٰ ﷺ نے اپنے رب کو ﴿أَنۢ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ﴾ بے شک یہ قوم ﴿مُجْرِمُونَ﴾ مجرم ہیں ﴿فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾ پس لے کر چلیں میرے بندوں کو رات کو ﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا ﴿وَأَشْرٰنَ الْبَحْرِ﴾ اور چھوڑ دے سمندر کو ﴿رَهْوَ﴾ رکا ہوا ﴿إِنَّهُمْ جُنُودٌ مُّعَرَّضُونَ﴾ بے شک وہ ایک لشکر ہے جو غرق کیا جائے گا ﴿كَمْ تَرَكُوا﴾ کتنے چھوڑے انھوں نے ﴿مِنۢ جَنَّتٍ﴾ باغات ﴿وَعُيُونٍ﴾ اور چشمے ﴿وَزُرُوعٍ﴾ اور کھیتیاں ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ اور عمدہ مقام ﴿وَنَعْمَةٍ﴾ اور خوشی کی چیزیں ﴿كَأَنۡوَافِهِمَا فَيَكْفِهِنَ﴾ جن میں وہ آسودہ سال تھے ﴿كَذٰلِكَ﴾ اسی طرح ہوا ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا﴾ اور

ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ دوسری قوم کو ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ﴾ پس نہ رویا ان پر آسمان ﴿وَالْأَرْضُ﴾ اور زمین ﴿وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ اور نہ ہوئے وہ مہلت دیئے ہوؤں میں سے۔

ربط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ مکے والوں پر نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سات سال قحط مسلط کیا لیکن انھوں نے کوئی بات تسلیم نہ کی۔ جہاں ان کا پارہ تھا وہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اور دھمکی دی اور فرمایا اس دن کا انتظار کرو ﴿يَوْمَ يُنْفِثُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ ﴿إِنَّا مُتَّقِمُونَ﴾ بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔

البطشة الکبریٰ کی تفسیر

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ﴿البطشة الکبریٰ﴾ کی تفسیر بدر کا واقعہ ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، سترہ رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، کافر مشرک ایک ہزار کی تعداد میں بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اچھلتے کودتے ہوئے، نعرے مارتے، شادیاں بجاتے ہوئے آئے کہ آج مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے، گانے والی عورتیں ساتھ لائے کہ ہماری کامیابی کے گیت گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ان کو بری طرح شکست ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ آنحضرت ﷺ قیادت فرما رہے تھے، آٹھ تلواروں کا ایک ہزار تلوار کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار آدمی تھے۔ عالم اسباب میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا مگر رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ بڑے ستر کا فرما رہے گئے، ستر گرفتار ہوئے باقیوں کو بھگنے کا رستہ نہ ملا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کیا، انھوں نے نہ مانا۔ بدر میں ان کو بڑی بری شکست ہوئی مگر نہ مانا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پریشان نہ ہوں ایسے منکر اور سرکش پہلے بھی گزرے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّسْمًوٰی﴾ اور آیا ان کے پاس رسول بڑی عزت والا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلا درجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور تیسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درجے والا پیغمبر ہم نے ان کی طرف بھیجا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ سخت سے سخت کام کی بیگار ان سے لیتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا اور یہی کام اس کے کارندوں کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دو مطالبے رکھے۔ ایک فرمایا ﴿يُفْرِغُونِیْ اِنِّیْ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ [العراف: ۱۰۴] ”اے فرعون بے شک میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے۔“ اور میرے ساتھ میرا بھائی ہارون جی ہے ﴿اِنَّا نُرْسُلُکَ بِاٰیٰتِنَا﴾ [طہ: ۴۷] ”بے شک ہم

بیچے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔“ اس میں توحید کی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔

دوسرا مطالبہ تھا کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے میں ان کو ارض مقدس شام لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کو میرے حوالے کرو تا کہ یہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ساتھ غلام قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔

فرمایا ﴿أَنْ أَدُّوْا اِلَیَّ عِبَادًا﴾ یہ کہ حوالے کرو میرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ﴿إِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ﴾ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ جو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی پہنچاتا ہوں اپنی طرف سے کی پیشی نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ ﴿اَنْ اَدُّوْا اِلَیَّ عِبَادًا﴾ اے اللہ کے بندو! جو میں تم سے کہتا ہوں اس کو ادا کرو۔ میں تمہیں رب تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی کا حکم دیتا ہوں کہ توحید مان لو، رسالت قبول کرلو، قیامت کو حق مانو اور جو تمہارے ذمے عبادات ہیں ان کو قبول کرو۔ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچاتا ہوں۔ اور اے فرعونو! ﴿وَاَنْ لَا تَعْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ﴾ اور یہ کہ سرکشی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ یعنی نافرمانی نہ کرو ﴿اِنِّیْ اَتٰیْکُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ﴾ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائی تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان میں سے ایک لاشی کا سانپ بن جانا، گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود فرعون، ہامان نے اور ان کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے سنگسار کریں گے۔

اس دھمکی کا جواب دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ﴿وَإِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ﴾ اور بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ﴿اَنْ تَرْجُوْنَ﴾ اس بات کی کہ تم مجھے رجم کرو۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے ختم کر دینا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حکم ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں، ور شرعی ثبوت ہو جائے کہ چار شرعی گواہ ہوں یا وہ خود اقرار کریں تو ان کی سزا رجم ہے کہ میدان میں کھڑا کر کے سارے لوگ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں۔ تو فرمایا میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تمہارے رب کی مدد کے ساتھ۔ اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو ﴿وَإِنْ لَّمْ تُوَفُّوْا اِنِّیْ﴾ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ﴿فَاعْتَبِرُوْنَ﴾ تو مجھ سے کنارہ کشی کرو، الگ ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں۔ میں نے بات تم کو سمجھا دی ہے اگر یہ بات تمہیں ہضم نہیں ہوتی تو الگ رہو یہ دھمکیاں دینے کا کیا معنی ہے کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ جب فرعون کے ظلم کی حد ہوگئی ﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب سے دعا کی ﴿اَنْ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ﴾ بے شک یہ قوم مجرم ہے۔ میں نے ان کو حق کی بات کہی ان کو نشانیاں بھی دکھائیں جو آپ نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائیں مگر یہ کوئی بات ماننے کے قریب نہیں آئے۔ لہذا یاد تیاں کیں، ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ﴿فَاَنْسِرْ عِبَادِیْ لِیَلٰہُ﴾ پس لے جاؤ میرے بندوں کو رات کو ﴿اِنَّکُمْ مُّتَّبَعُوْنَ﴾ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حکم یہ ہوا کہ ان کو یہ پروگرام بتا دو کہ تمہیں یہاں سے ہجرت کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ طور پر سارا پروگرام

اپنی قوم کو بتا دیا کہ فلاں رات کو ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کر لو باقی تمہارا انتظام رب تعالیٰ خود کریں گے۔

بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا ۱۱

مصر بڑا آباد علاقہ تھا چنانچہ لوگ جب مصر سے چلے ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں تھیں، بچے بھی ساتھ تھے۔ رات کے پرسکون وقت میں ایک بچہ آواز نکالے تو شور مچ جاتا ہے۔ پھر عورتیں تو ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو سوبہ بھی چپ رہنے کا کہو تو یہ چپ نہیں رہ سکتیں وہ غیر اختیاری طور پر بولتی رہتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کیوں کو ایسا سلایا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تو سارے غائب ہو گئے ہیں۔ فرعون کو اطلاع دی اس نے فوراً ایمر جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ اپنے وزیر اعظم ہامان کو کہا تم فوج کے آگے رہو اور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے لیے وہ فوج کے پیچھے رہیں اور میں تمہارے پیچھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے جانے والے ان کا یہاں سے جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مفت کے مزدور ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جارہے ہیں اور بدنامی علیحدہ ہے موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم پر پہنچے تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پانی پر لاٹھی مارو راستے بن جائیں گے تم بحر قلزم کو پار کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی کے ہلاک بن گئے۔ اس طرف کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا اور اس طرف کا ادھر کھڑا ہو گیا درمیان میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ساتھیوں کو لے کر بحر قلزم عبور کر گئے ایک بچہ بھی پیچھے نہ رہا۔ فرعون جب بحر قلزم میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم کو حکم دیا کہ چل پڑو۔ فرعون سارے کے سارے غرق ہو کر جہنم رسید ہوئے کسی کو یہ بھی علم نہ ہوا کہ کہاں گئے ہیں۔

فرعون نے بڑی واویلا کی۔ کہنے لگا ﴿اٰمَنْتُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ بَنُوْا اِسْرَآءِیْلَ﴾ ”میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل۔“ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ارشاد ہوا [یونس: ۹۰-۹۱] ﴿اَلَمْ نَقُلْ وَقَدْ عَصٰیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ﴾ ”اب تم یہ کہتے ہو اور تحقیق تم نافرمانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تم فساد یوں میں سے۔“ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے ﴿فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْکَ بِہٖ اَنْ لَّا تَکُوْنَ لِمَنْ خَلَقَ اٰیۃً﴾ [سورۃ یونس: ۹۲] ”پس آج کے دن ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ ہو جائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی۔“ آج تیرے بدن کو کنارے پر پھینکیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو جائے، عبرت ہو جائے کہ یہ تھ خدائی کا دعوے دار اور انجام یہ ہوا۔

چنانچہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ پانی اندر جانے کے بعد وہ مشکیزے کی طرح ہو گیا پھر رب تعالیٰ نے اس کے بدن کو کنارے پر پھینک دیا۔ اب تک اس کی نعش مصر کے عجیب گھر میں موجود ہے۔ کسی کسی وقت اس کا فوٹو اخبار میں آ جاتا ہے آدمی دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ یہ وہ خمیٹ ہے جو کہتا تھا انار بکھ الا علی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ تھا جس نے بنی اسرائیل کے بارہ ہزار بچے قتل کیے تھے اور ان کے مکان گرائے تھے۔

فرمایا ﴿وَاشْرُكُ الْبَعْثَ هَؤُلَاءِ﴾ اور چھوڑ دے سمندر کو رکا ہوا ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ بے شک وہ لشکر ہے جو غرق کیا جائے گا۔ فرمایا ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ﴾ کتنے ہی چھوڑے انھوں نے باغات ﴿وَعُيُونٍ﴾ اور چشمے ﴿وَدُرُودٍ﴾ اور کھیتیاں چھوڑیں ﴿وَصَقَائِرَ كُوْنُيْنِ﴾ اور عمدہ مقام۔ کوٹھیاں اور بڑی بڑی بلندگیاں چھوڑیں جن میں قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے آسائش کے سامان تھے وہ سب چھوڑ گئے ﴿وَتَعَصَا كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ اور خوشی کی چیزیں اور نعمتیں جن میں وہ آسودہ حال تھے۔ وہ سب چیزیں پیچھے رہ گئیں اور وہ میدھے جہنم میں پہنچ گئے ﴿كَذٰلِكَ﴾ اسی طرح ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو بحرِ قلزم میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی ﴿وَاَوْسَرْنَا لَهُا دِي﴾ اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا ﴿قَوْمًا اٰخِرِيْنَ﴾ دوسری قوم کو۔ مفسرین کرام رحمہمہمہ کا اختلاف ہے کہ دوسری قوم سے مراد کون ہیں؟

بنی اسرائیل وادیِ تیبہ میں ﴿﴾

علامہ بغوی رحمہمہمہ بڑے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وادیِ تیبہ میں پہنچے جس کو آج کل کے جغرافیہ میں وادیِ سینا کی کہتے ہیں جو چھتیس (۳۶) میل لمبی اور چوبیس (۲۴) میل چوڑی ہے۔ ۱۹۶۷ء میں اس پر یہود نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اب کچھ حصہ مصر کو دے دیا ہے اور وہ حصہ جو فوجی اہمیت کا حامل ہے اور جہاں تیل کے چشمے ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہے۔ حالانکہ جغرافیہ کے لحاظ سے یہ مصر کا حصہ ہے۔ وادیِ سینا کی سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مری ہے۔ تو علامہ بغوی رحمہمہمہ فرماتے کہ بنی اسرائیل جب وادیِ تیبہ میں پہنچے اور ان کو یقین ہو گیا کہ فرعون تباہ ہو گیا ہے اور اس کی فوجیں بھی تباہ ہو گئی ہیں تو کچھ لوگ ان میں سے واپس مصر چلے گئے۔ اور سورۃ الشعراء آیت نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۱۹ میں آتا ہے ﴿وَاَوْسَرْنَا لَهُا بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ﴾ ”اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔“ کچھ واپس چلے گئے اور باقی وہیں رہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فوری طور پر بنی اسرائیل وارث نہیں بنے کچھ عرصہ کے بعد بنے۔ فوری طور پر فرعون کے تباہ ہونے کے بعد وہاں کے دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ﴾ پس نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین فرعونوں کے تباہ ہونے پر۔

زمین و آسمان کا رونا ﴿﴾

اس مقام پر مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان اور زمین روتی ہے۔ زمین کے رونے کی وجہ وہ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، اٹھتا، بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو آسمان کے دو دروازے بھی روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اب وہ بند ہو گیا۔ اور دوسرا وہ کہ جس سے اس پر رب کی رحمتیں اور رزق نازل ہوتا تھا۔ تو مومن جب

فوت ہوتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اور فرعونوں کے مرنے پر نہ زمین روئی اور نہ آسمان رویا بلکہ آنحضرت ﷺ نے ایک جنازہ دیکھ کر فرمایا: **مُسْتَوْجِحٌ أَوْ مُسْتَوَاحٍ قَبْنُهُ** ”یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل ہو گیا ہے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضرت! اس کا کیا معنی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ مومن ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ گئی جنت کی خوشیوں اور نعمتوں میں چلا گیا تو یہ راحت پانے والا ہے اور اگر یہ برا ہے تو **يَسْتَوْجِحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُ** ”تو اس سے بندوں نے راحت حاصل کر لی، سڑکوں اور دیواروں نے راحت حاصل کر لی، حیوانوں اور درختوں نے راحت حاصل کر لی۔“ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

تو برے آدمی کا مرنا دوسروں کے لیے راحت ہے۔ تو زمین اور آسمان ان پر کیوں روئے گا؟ تو فرمایا نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین روئی ﴿وَمَا كَانُوا مُنْتَوِينَ﴾ اور نہ ہوئے وہ مہلت دیئے ہوئے لوگوں میں سے کہ جب رب تعالیٰ کا عذاب اور گرفت آئی تو ان کو مہمت نہ ملی فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تسلی دی کہ اگر یہ مکے والے باز نہیں آتے تو انتظار کریں ان کا بھی وہی حشر ہوگا کہ دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ﴿مِنَ الْعَذَابِ الْهُمِينِ﴾ ایسے عذاب سے جو توہین کرتا تھا ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کی طرف سے ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا﴾ بے شک وہ فرعون سرکش تھا ﴿مِنَ السُّرَفِينَ﴾ حد سے گزرنے والا ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے چنا بنی اسرائیل کو ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ علم کی بنیاد پر ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ جہان والوں پر ﴿وَاتَّيَّنَتْ﴾ اور دی ہم نے ان کو ﴿مِنَ الْآيَاتِ﴾ نشانیاں ﴿وَمَا فِيهِ﴾ جن میں ﴿بَلَدًا مُّبِينًا﴾ انعام اور احسان تھا کھلا ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ﴾ بے شک یہ مکے والے ﴿لَيَقُولُونَ﴾ البتہ کہتے ہیں ﴿إِنْ هِيَ﴾ نہیں ہے یہ ﴿إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ﴾ مگر ہماری پہلی ہی موت ﴿وَمَا خُنُّ بِمُنْشَرِينَ﴾ اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے ﴿فَاتُّوا﴾ پس لے آؤ تم ﴿بِآبَائِنَا﴾ ہمارے باپ دادوں کو ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے ﴿أَهْمُ حَيًّا﴾ کیا یہ بہتر ہیں ﴿أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ یا تبع کی قوم ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ ہم نے ان کو ہلاک کیا ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ بے شک وہ مجرم تھے ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّعَوتِ﴾ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کو ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ﴿لِعَمَلٍ﴾ کھلتے ہوئے ﴿مَا خَلَقْنَاهَا﴾ نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو ﴿إِلَّا لِحَقٍّ﴾ مگر حق کے ساتھ ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ﴾ بے شک فیصلے کا دن

﴿مِيقَاتُهُمْ﴾ ان کا مقرر وقت ہے ﴿أَجْمَعِينَ﴾ سب کا ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى﴾ اس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست ﴿عَنْ مَوْلَى﴾ کسی دوست سے ﴿شَيْئًا﴾ کچھ بھی ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ﴿إِلَّا مَنْ تَرَحَّمُ اللَّهُ﴾ مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ بے شک وہ غالب ہے مہربان ہے۔

تذکرہ بنی اسرائیل

موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان آیات میں بھی ان کا ذکر ہے۔ فرمایا ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی ﴿بَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ بنی اسرائیل کو ﴿مِنَ الْعَذَابِ الْهَنِئِئِنِ﴾ ایسے عذاب سے جو ان کو اذیت پہنچاتا تھا۔ وہ کہاں سے ہوتا تھا؟ ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی کہ فرعون اور فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کیا اور بنی اسرائیلیوں کو نجات دے کر وادی تیار میں پہنچایا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی ﴿إِنَّهُ﴾ بے شک وہ فرعون ﴿كَانَ عَلِيًّا قَوْنِ السُّورِفِينَ﴾ سرکش تھا حد سے بڑھنے والا تھا۔ ان لوگوں میں سے تھا جو عدل و انصاف کی حدود پھلانگنے والے تھے۔ فرعون بڑا ظالم تھا اس سے زیادہ ظلم کیا ہو گا کہ اپنے اقتدار کی خاطر بارہ ہزار بچے قتل کروائے تاکہ اس کے اقتدار پر کوئی زد نہ پڑے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا دشمن اس کے گھر میں پالا اور اپنی قدرت بتلائی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے فیصلوں کو نہ لے والے ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

فرمایا ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَا﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے چنا، انتخاب کیا بنی اسرائیل کا ﴿عَلَىٰ عِمِّ﴾ علم کی بنیاد پر ﴿عَلَىٰ الْعَلَمِينَ﴾ جہان والوں پر۔ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل ساری قوموں سے اونچی قوم تھی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے چار ہزار پیغمبر بھیجے، تین مشہور کتب ہیں ان پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ فرمایا ہم نے ان کا انتخاب کیا علم کی بنیاد پر جہان والوں پر ﴿وَأَتَيْنَاهُمُ مِنَ الْأَمْنِ﴾ اور ہم نے دیں ان کو نشانیاں ﴿مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾ جن میں انعام اور احسان تھا کھلا۔ یہ لوگ جب وادی تیار میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا۔ کہنے لگے ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [مائدہ: ۲۴] ”پس آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑو بے شک ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس چالیس سال کے لیے ان پر حرام کر دی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وادی تیار بڑا کھلا میدان تھا جہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ چند آدمی اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام کیا۔ جب سورج چڑھتا بدل آجاتے سورج کے غروب ہونے تک گہرے بادلوں کے سائے رہتے۔ اور ان کے کھانے کے لیے من و سوی کا انتظام فرمایا۔ کئی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے شیر ان کو مل جاتے تھے مگر ان لوگوں نے کہا ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرہ: ۶۱] ”ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔“ ہم کو تو لبس، پیاز چائیں، گندم اور دال چاول چاہئیں۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پتھر پر لکھی مارو۔ وہاں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا اس سے بارہ

چشمے جاری ہو گئے۔ اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائیں۔ تو دیں ہم نے ان کو نعمتیں جن میں انعام و احسان اور آزمائش تھی کھلی۔ یہ واقعات بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ کے والوں کو متوجہ کرتے ہیں۔

فرمایا ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ بے شک یہ مکے والے ﴿لَيَقُولُونَ﴾ البتہ کہتے ہیں ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ﴾ نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت جو ہم مرتے ہیں اس موت کے بعد ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پس مر گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، چورا چورا ہو گئیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قیامت ہے ہی نہیں۔ تم کہتے ہو دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر اس طرح کرو ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا﴾ پس لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو۔ یہ ہمارے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں ان کو اٹھا کر ہمیں دہا دو ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے کہ مرے ہوئے دوبارہ اٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی مردے دوبارہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے کسی کی فرمائش سے تو اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلتا۔

قوم تبع

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَلَمْ حَيَّوْا أَمْ قَوْمٌ تُتَّبَعُ﴾ کیا یہ بہتر ہیں مکے والے یا تبع کی قوم بہتر ہے۔ تبع کا لفظ دو مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ایک یہ اور دوسرا سورت ق میں۔ یہ کون بزرگ تھے؟ مستدرک حاکم میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا أَذَرِي أَتَبَعَ نَبِيٍّ أَمْ لَا ”میں نہیں جانتا تبع نبی تھے یا نہیں تھے۔“ قوم کی اضافت نبی کی طرف ہوتی ہے۔ قوم نوح قوم ہود، قوم صالح۔ یہاں پر قوم کی اضافت تبع کی طرف ہوئی ہے۔

مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں ایک قبیلہ تھا حمیر۔ اس قبیلے کا ایک آدمی تھا اسعد بن مہلیک۔ یہ آدمی پہلے آگ کی پوجا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی آگ کی پوجا سے توبہ کر کے خداوند عزیز کی توحید کا قائل ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوڑ کے دیئے۔ ایک کا نام کریب اور دوسرے کا نام کرب تھا۔ تفسیروں میں اس کی کنیت ابو کرب بھی آتی ہے اور ابو کریب بھی آتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نو سو سال پہلے گزرا ہے۔ بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی تھا ﴿أَوَّلُ مَنْ كَسَى الْكُعْبَةَ﴾ ”یہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا۔“ قوم کو بڑا سمجھایا مگر قوم نے اس کی اطاعت نہیں کی۔ اس کے لمبے چوڑے قصیدے بھی آتے ہیں۔ پہلی کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا بھی اس کو علم تھا۔

اس کے ایک قصیدے کے ایک شعر کا یہ ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سچے رسول ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک لمبی کر دی جائے تو میں ان کی خدمت کروں گا:۔

شہدت علی احمد انه رَسُولُ بَارِئِ النَّاسِ

فَلَوْ مُدِيتُ عَلَى عَمْرِي إِلَى عَمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَزَنَّا

اس کا ایک خط عقیدت بھرا آپ ﷺ کے نام ہے۔ اس پر رے خط کے الفاظ بھی تمہیں لو۔ یہ خط نقل درنقل ہوتے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس تھا۔ بالآخر یہ خط ان کے پاس پہنچا اور انھوں نے آنحضرت ﷺ کو پہنچایا۔ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید تھا۔ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی خط تھا جو اس کا نام اسعد بن ملوک تھا۔ وہ لکھتا ہے:

”حقیر اور ناقص بندے کی طرف سے اِلیٰ محمد بن عبد اللہ نبی محمد ﷺ کی طرف جو عبد اللہ کے بیٹے نبی ہیں وَرَسُولُهُ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں خاتم النبیین خاتم النبیین ہیں وَرَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین کے رسول ہیں ﷺ۔“

یہ اوپر عنوان تھا۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ سنئے:

”اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّي اَمَنْتُ بِكَ اے نبی کریم ﷺ! میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں وَبِكِتَابِكَ الَّذِي يُنْزَلُ اِلَيْكَ اور اس کتاب پر بھی ایمان لا چکا ہوں جو آپ کی طرف اتاری جائے گی وَ اَنَا عَلَى دِينِكَ وَ مِدَّتِكَ اور میں آپ کے دین اور ملت پر ہوں آپ کے طریقے پر ہوں وَ اَمَنْتُ بِرَبِّكَ اور میں آپ کے رب پر ایمان لایا ہوں وَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ جو ہر شے کا رب ہے اس پر ایمان لایا ہوں وَ اَمَنْتُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِرَبِّكَ اور میں ہر اس شے پر ایمان لایا ہوں جو آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے مِنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ اسلام کے احکام جب بھی نازل ہوں گے میرا سب پر ایمان ہے۔ حضرت! فَاِنِ اَذْرَكْتُكَ فِيهَا وَ نَعِمْتَ اگر میں نے آپ کا دور پامنا تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی، میرے واسطے بڑی سعادت ہوگی وَ اِنْ لَمْ اَذْرِكْ اَذْرَكَ اور اگر حضرت! آپ کا زہ نہ پاسکا فَاشْفَعْ لِي میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنا وَ لَا تَنْسَانِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ اور قیامت والے مجھے نہ بھلا دینا فَاِنِّي مِنْ اُمَّتِكَ پس میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں الْاَوَّلِينَ جو آپ کی امت کے اول افراد ہیں وَ بَايَعْتُكَ اور میں نے آپ کی روحنی بیعت کی ہے قَبْلَ مَجِيئِكَ آپ کے آنے سے پہلے وَ اَنَا عَلَى مِلَّتِكَ اور میں آپ کی امت پر ہوں وَ مِلَّةُ اَبِيكَ اِبْرَاهِيمَ اور آپ کے دادا ابراہیم کی ملت پر ہوں۔“

یہ اسعد بن ملوک رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا ثُمَّ خَتَمَ الْكِتَابَ پھر اس نے خط پر مہر لگائی اور مہر کے الفاظ یہ ہیں وَ نَقَّشَ عَلَيْهِ بِاللَّهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ مَبْعَدُ پہلے بھی معاملہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے اور بعد میں بھی معاملہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔

یہ خط ہے اسعد بن ملوک رضی اللہ عنہ کا جو انھوں نے آنحضرت ﷺ کے نام آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے نو سو سال پہلے لکھا تھا۔ آخر تک بے چارہ کوشش کرتا رہا مگر قوم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر میں یا قوم تَعِبُوا مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ﴿اَهْلَكْنَاهُمْ﴾ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ ﴿اِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ﴾ بے شک وہ مجرم تھے۔ یہ مکے والے بھی مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ آگے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو چیز ان کے درمیان ہے ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ کھیتے ہوئے۔ کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔

دیکھو! اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم ہوتا ہے۔ ان کے بنانے کا مقصد تعلیم ہوتا ہے۔ یہ زمین آسمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک نصاب رکھا ہے، ہمیں ایک کورس دیا ہے۔ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو الدنیا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ ”یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔“ جو بروقت کھیتی ہوئے گا کٹائی کے وقت اچھی فصل کاٹے گا۔“ شاعر نے کہا ہے:

از مکاناتِ عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

”اے بندے! عمل کے بدلے سے غافل نہ ہو۔ گندم کا بیج ڈالو گے گندم کاٹو گے، جو کا بیج ڈالو گے جو کاٹو گے۔“

آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بولتے تو کچھ نہیں اور خیال ہر راہیہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ فصلیں کاٹیں گے۔ کرتے کچھ نہیں اور خیال ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں۔ ساری کامیابیاں ہمارے لیے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔

دخل الذنوب الى الذنوب و ترتقى

طرق الجنان بها و فوز العامل

و نسيبت ان الله اخرج آدمه

منها الى الدنيا بذنب واحد

”اے بندے! میری بات سنو! گناہوں کی بوریوں پر بوریاں (تھیلوں پر تھیلے) بھرتے جا رہے ہو۔ اتنے بورے (تھیلے) لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور بھول گئے ہو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔“ تم گناہوں کے بورے لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے۔ کاش! کہ ہمارے اندر غیرت والا مادہ ہو اور ہم ہر چیز سے عبرت حاصل کریں۔ تو فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیتے ہوئے پیدا نہیں کیا ﴿وَمَا خَلَقْنَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انھوں نے دنیا میں آنے کا مقصد یہی سمجھا ہے کہ بس کھاؤ، پیو، کماؤ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔

فرمایا سن لو! ﴿إِنْ يَوْمَ الْقَضِئِ مِيقَاتُهُمْ﴾ بے شک فیصلے کا دن ان کا مقرر وقت ہے ﴿أَجْمَعِينَ﴾ سب کا ایک دن آئے گا توحید اور شرک کا فیصلہ ہوگا، سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوگا، ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوگا، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہوگا، نیکوں اور برائیوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا وقت مقرر ہے۔ فرمایا کان لگا کر (غور سے) سن لو ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا﴾ اس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست کی کچھ بھی۔ دنیاوی دوستی قطعاً کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے متقیوں کے۔ اس سے

پہلی سورت میں پڑھ چکے ہو ﴿الْأَخْلَآءُ يَوْمَ يُبْعَثُونَ لِيَعْلَمَ لِبَعْضٍ عَدُوُّ الْأُمْنَىٰ﴾ ”دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی برقرار رہے گی۔“ تو فرمایا نہیں کفایت کرے گا کوئی دوست کسی دوست کی کچھ بھی قیامت والے دن ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ﴾ مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی ایمان والوں پر، نیک عمل کرنے والوں پر ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ بے شک وہ غالب ہے اس کو فیصے سے کوئی روک نہیں سکتا، مہربان ہے۔ اسی پر رحمت کرے گا جو اہل اور مستحق ہوگا۔ قیامت حق ہے ہر آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور دور بھی نہیں ہے اس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔

﴿إِنَّ﴾ بے شک ﴿شَجَرَتِ الزُّقُومِ﴾ تھوہڑ کا درخت ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ گناہ گاروں کی خوراک ہے ﴿كَالْمُهْلِ﴾ جیسے تلچھٹ (پگھلے ہوئے تانبے کی طرح) ﴿يَعْلَىٰ فِي الْبُطُونِ﴾ (جوش مارے گا) جو کھولتا ہے بیٹوں میں ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ جیسے کھولتا ہوا پانی ﴿خُذُوهُ﴾ پکڑو اس کو ﴿فَاعْتَبُوا﴾ پس گھسیٹو اس کو ﴿إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ جہنم کے درمیان تک ﴿ثُمَّ صُبُّوا﴾ پھر ڈالو ﴿فَوْقَ رَأْسِهِ﴾ اس کے سر پر ﴿مِنْ عَذَابِ النَّحِيمِ﴾ گرم پانی کا عذاب ﴿ذُقْ﴾ چکھ لے مزہ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ بے شک تو غالب اور عزت والا تھا ﴿إِنَّ هَذَا﴾ بے شک یہ ﴿مَا﴾ وہ چیز ہے ﴿كُنْتُمْ بِهِ تَشْتَرُونَ﴾ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ بے شک پرہیزگار ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ امن والی جگہ میں ہوں گے ﴿فِي جَنَّتِ﴾ باغوں میں ﴿وَعُيُونٍ﴾ اور چشموں میں ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ﴾ پہنیں گے باریک ریشم کا لباس ﴿وَأَسْتَبْرَقٍ﴾ اور موٹے ریشم کا لباس ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ آمنے سامنے بیٹھیں گے ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح ہوگا ﴿وَرَوْحُ جَهَنَّمَ﴾ اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے ﴿بِخُورٍ عَيْنٍ﴾ سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ ﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾ طلب کریں گے جنتی ان باغوں میں ﴿بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ ہر قسم کے پھل ﴿أَمِينٍ﴾ امن کے ساتھ ﴿لَا يَدْخُلُ فِيهَا﴾ نہیں چکھیں گے ان باغوں میں ﴿النَّوْتُ﴾ موت کو ﴿لَا النَّوْتُ الْأُولَىٰ﴾ مگر وہ پہلی موت ﴿وَوَقَّعَهُم﴾ اور بچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ ﴿عَذَابِ الْجَحِيمِ﴾ شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب سے ﴿فَضَلَّ مَن رَّبَّكَ﴾ یہ مہربانی ہے آپ کے رب کی طرف سے ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ یہ ہے وہ کامیابی بڑی ﴿فَاتَّبَعْنَا﴾ پس پختہ بات ہے ﴿يَسِّرُنَا﴾ ہم نے آسان کیا ہے قرآن پاک کو ﴿بِلِسَانٍ﴾ آپ کی زبان پر ﴿نَعْلَمُ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تاکہ وہ

نصیحت حاصل کریں ﴿فَاٰتٰتَقَبْ﴾ پس آپ انتظار کریں ﴿اِنَّهُمْ مُّزْتَقِبُوْنَ﴾ بیشک یہ بھی انتظار کر نیوالے ہیں۔

ربط آیات

اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا ﴿اِنَّ يَوْمَ الْقَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجَعَيْنَ﴾ بے شک ان سب کے فیصلے کا دن مقرر ہے یعنی قیامت واما دن۔ قیامت برحق ہے ضرور آئے گی سب کا فیصلہ ہوگا۔ اصولی طور پر دو گروہ ہوں گے:

① ... کافر مشرک۔

② ..... دوسری طرف مومن موحد۔

پھر ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بُرے لوگوں کے بھی درجے ہیں اور نیکوں کے بھی درجے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کی خوراک کا ذکر فرماتے ہیں۔ مجرموں کی خوراک کیا ہوگی؟ ارشادِ باری ہے ﴿اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ﴾ بے شک تھوہڑ کا درخت ﴿طَعَامُ الْاٰثِمِ﴾ گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ وہ تھوہڑ کا درخت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ اور اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر ایک قطرہ دنیا میں پھینکا جائے تو مشرق سے مغرب تک دنیا اس کی بدبو سے مر جائے گی۔ بھوک کے دردناک عذاب کے وقت اس کے کھانے پر مجبور ہوں گے۔ بغیر بھوک کے اس کو کون کھائے گا۔

تو فرمایا تھوہڑ کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہے ﴿كَالْمُهْلِ﴾ جیسے تیل کے نیچے تلچھٹ ہوتی ہے، گندمند۔ اس طرح کی اس کی شکل ہوگی نہایت بُری۔ اور مُہل کا معنی پکھلے ہوئے تانے کا بھی کرتے ہیں۔ جیسے پگھلا ہوا تانا ہوتا ہے بڑا گرم۔ تو حدت کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے ﴿يَغْلِي فِي الْاَبْطُونِ﴾ جوش، رے گا بیٹوں میں، اُبے گا ﴿غَلِي الْحَمِيمِ﴾ جیسے گرم پانی کھولتا ہے، ابلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ﴿خُذُوْهُ﴾ پکڑو اس مجرم کو ﴿فَاَعْتَلُوْهُ﴾ پس گھسیٹو اس کو ﴿اِلٰى سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ﴾ جہنم کے درمیان کی طرف۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی وہ مجرم کو کنارے سے کھینچ کر جہنم کے درمیان میں لے جائیں گے۔ فرشتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ دوزخ میں ایسے ہوں گے جیسے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ دوزخی چیخیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر ۷۳ پر ۲۲ میں ہے ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُوْنَ فِيْهَا﴾ ”اور وہ دوزخ میں چیخیں ماریں گے، واویلا کریں گے۔“ مگر فرشتے ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک مجرم اتار دئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے رخسار پر آنسوؤں کی وجہ سے ناسیوں سی بن جائیں گی جیسے پہاڑی علاقوں میں ندیاں بہتی ہیں کہ ان میں کشتی چلاؤ تو چل پڑے گی اور جب آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون آئے گا۔

تو فرمایا ان کو جہنم کے درمیان تک گھسیٹ کر پہنچاؤ ﴿ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَاسِهِ﴾ پھر ڈالو اس کے سر پر ﴿مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ گرم پانی کا عذاب۔ فرشتے جب گرم پانی سر پر ڈالیں گے تو سارا چمڑا پاؤں تک اتر جائے گا۔ فوراً دوسرا چمڑا پہن دیا

جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۵۳ پارہ ۵ میں ہے ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ ”جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے ہم ان کے لیے دوسرے چمڑے تبدیل کر دیں گے۔“ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی دفعہ چمڑے چلیں گے اور کتنی دفعہ بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ تو فرمایا پھر ڈالو اس کے سر پر گرم پانی کا عذاب۔ کہا جائے گا ﴿ذُقْ﴾ چکھ اے مجرم! مزہ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بے شک تو دنیا میں غالب اور عزت والا تھا اب مزہ چکھ۔

تفسیروں میں آتا ہے کہ ابو جہل مجسوس میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ وادی بطنج میں مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہے۔ یہ مٹھی بھر مسلمان میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور دنیا میں اس قسم کے بہت متکبر اور سرکش لوگ ہوئے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقت ور اور سب سے زیادہ عزت والا سمجھتے تھے۔ تو ان سے کہہ جائے گا چکھو اپنے کیے کا، مزہ تم بڑے غالب اور عزت والے تھے ﴿إِنَّ هَذَا مَا﴾ بے شک یہ ایسی چیز ہے ﴿كُنْتُمْ بِهِ تَبْتَرُونَ﴾ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی تمہیں بُرے انجام سے ڈراتے تھے کہ جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ﴿قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ تُرَابٌ﴾ [سورہ یسین] ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو لاکھ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔“ پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ تو تم حشر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے لو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور سزا کا مزہ چکھ لو۔ مجرموں کی سزا کو بیان کرنے کے بعد اب نیکیوں کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي سَعَادٍ آمِنِينَ﴾ بے شک متقی، پرہیزگار جو کفر و شرک سے بچتے رہے اور خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرتے رہے وہ امن و چین کے مقام میں ہوں گے۔ وہ مقام کیا ہے؟ ﴿فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ﴾ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آگے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فرمایا ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اِسْتَبْرَقٍ﴾ پہنیں گے باریک ریشم کا لباس اور موٹے ریشم کا لباس۔ کسی کو باریک پسند ہوتا ہے اور کسی کو موٹا کپڑا پسند ہوتا ہے۔ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے اور آخرت میں حلال ہوگا ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے کوئی جنتی کسی سے روگردانی نہیں کرے گا۔ ہر جنتی کے دل میں دوسرے کی الفت اور محبت ہوگی۔ فرمایا ﴿كَذٰلِكَ﴾ اسی طرح ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ﴿وَزَوْجَتُهُمْ يَحُومِي عِينٍ﴾ اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ۔ حوروں کی ضقت دنیا کی مٹی سے نہیں ہے بلکہ وہ زعفران، کافور، مشک اور عنبر سے پیدا کی گئیں ہیں۔ یہ دنیاوی عورتوں کے علاوہ ہوں گی۔

جنتیوں کے لیے نعمت

آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے ﴿يُزَوِّجُهُمْ فِيهَا بِمَنْ يَحِبُّهُمْ﴾ حسب کریں گے جنتی

ان باغوں میں ہر قسم کے پھل امن کے ساتھ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو نبی کسی جنتی کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگی اس پھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل توڑ کر کھائے گا اس جگہ فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا۔ پھر امن اور دل جمعی کے ساتھ جو بھی طلب کریں گے، حاصل کرنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ پھلوں کے علاوہ کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت ہوگا۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر ۲۱ میں ہے ﴿وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں کے میسر ہونے کے باوجود موت کا ڈر سوار رہتا ہے اور نعمتوں کے زوال کا خطرہ بھی رہتا ہے مگر جنت میں ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی جنت کی زندگی بھی دائمی ہوگی اور موت کا بھی خطرہ نہیں ہوگا۔

فرمایا ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ نہیں چکھیں گے ان باغوں میں موت کو ﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ مگر وہ پہلی موت جو دنیا میں آچکی ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی ﴿وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ اور بچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ شعلہ مارنے والی آگ کے عذاب سے۔ اب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ﴿فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ﴾ یہ مہربانی ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ دنیا میں اس نے صحیح عقیدہ اور اچھا عمل نصیب کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ نعمتیں حاصل ہوئیں جو بڑی اور دائمی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ یہ ہے وہ کامیابی بڑی۔

سورت آل عمران آیت نمبر ۱۸۵ میں ہے ﴿فَمَنْ رَّحِمَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ ”جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا۔“ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ سے بچنا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بناؤ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَاتَّبِعُوا نَهْيَ رَسُولِكُمْ﴾ پس پختہ بات ہے ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو آپ کی زبان پر ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مادری زبان میں نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی زبان بھی عربی، خاندان قریش کی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان اور ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اب اگر کوئی نہیں سمجھے گا اور اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں حق بجانب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر! ﴿فَأَنْتَقِبْ﴾ پس آپ انتظار کریں کیوں کہ ﴿إِنَّهُمْ مُّرْتَابُونَ﴾ بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ جو آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کی ناکامی اور شکست کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ آپ انتظار کریں اور دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← اِلَيْهِ يُرَدُّ

۲۵

آیہا ۳۷ سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ ۲۵ رُكُوْعَاتُهَا ۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

﴿حَمَّ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ﴾ اتاری ہوئی ہے کتاب ﴿مِنْ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿الْعَزِيزِ﴾ جو غالب ہے
 ﴿الْحَكِيمِ﴾ جو حکمت والا ہے ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ﴾ بے شک آسمانوں میں ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین میں ﴿لَآيَاتٍ﴾
 البتہ نشانیاں ہیں ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ مومنوں کے لیے ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ اور تمہارے پیدا کرنے میں ﴿وَمَا يَبُتُّ﴾ اور
 جو بکھیرے ہیں اس نے ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ جانور ﴿آيَاتٍ﴾ نشانیاں ہیں ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو یقین
 رکھتی ہے ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ﴾ اور رات کے مختلف ہونے میں ﴿وَالنَّهَارِ﴾ اور دن کے ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ
 السَّمَاءِ﴾ اور جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ﴿مِنْ رِّزْقٍ﴾ رزق ﴿فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ﴾ پس زندہ کیا اس
 کے ذریعے زمین کو ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اس کے خشک ہو جانے کے بعد ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ﴾ اور ہواؤں کے پھیرنے
 میں ﴿آيَاتٍ﴾ نشانیاں ہیں ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی
 آیات ہیں ﴿تَتْلُوْهَا﴾ جن کو ہم پڑھتے ہیں ﴿عَلَيْكَ﴾ آپ پر ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿فَمَا بَىٰ حَدِيثٍ﴾
 پس کس بات پر ﴿بَعْدَ اللّٰهِ﴾ اللہ کی بات کے بعد ﴿وَآيَاتِهِ﴾ اور اس کی آیتوں کے بعد ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ایمان
 لائیں گے ﴿وَيُؤْتِي﴾ ہلاکت ہے ﴿لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ ہر بہتان تراش گناہ گار کے لیے ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ﴾ جو سنا
 ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ﴿تُتْلَىٰ عَلَيْهِ﴾ جو پڑھی جاتی ہیں اس پر ﴿ثُمَّ يُصْرَفُ﴾ پھر اصرار کرتا ہے ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾
 تکبر کرتے ہوئے ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ گویا کہ سنائی نہیں ان آیات کو ﴿فَبَشِّرْهُ﴾ پس اس کو خوش خبری سنا دے
 ﴿بِعَذَابِ الْيَمِّ﴾ دردناک عذاب کی ﴿وَإِذَا عَلِمَ﴾ اور جس وقت جانتا ہے ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ ہماری آیتوں میں
 سے ﴿شَيْئًا﴾ کسی چیز کو ﴿اتَّخَذَ هَٰهُنَا﴾ بناتا ہے ان کو ٹھٹھا کیا ہوا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ ایسے لوگ ہیں ﴿لَهُمْ عَذَابٌ
 مُّهِينٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا ﴿مِنْ دَرَجَاتٍ جَهَنَّمَ﴾ ان کے آگے دوزخ ہے ﴿وَلَا يُغْنِي
 عَنْهُمْ﴾ اور نہیں کفایت کرے گی ان سے ﴿مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾ جو انھوں نے کمائی ہے کچھ بھی ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا﴾
 اور نہ وہ جن کو انھوں نے بنایا ہے ﴿مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ کارساز ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا ﴿ هَذَا هُدًى ﴾ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ﴿ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ ﴾ ان کے لیے عذاب ہے ﴿ مِنْ تَرْجُزٍ أَلِيمٌ ﴾ بڑا سخت دردناک۔

تعارف سورت

اس سورت کا نام جاثیہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں آئے گا ﴿ وَتَذٰی كُلِّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾ تو اس لفظ کے ساتھ سورت کا نام جاثیہ ہے۔ اس کی وضاحت اپنے مقام پر آئے گی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے چونکہ [۶۴] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور سینتیس [۳۷] آیتیں ہیں۔ ﴿ حَمَّ ﴾ کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کی طرف اشارہ ہے۔ حاء سے مراد حَمِيدٌ ہے اور میم سے مراد مُجِيدٌ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے۔ کس کی طرف سے اتاری گئی ہے ﴿ مِنْ اللّٰهِ ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ جو غالب ہے ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ حکمت والا ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بنائی ہے نہ کسی اور نے ان کو بتلائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ﴿ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يُّعِيْنُ ﴾ البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ آسمان کی بلندی کو دیکھو پھر اس بات پر غور کرو کہ اس کے نیچے نہ ستون، نہ دیوار۔ پھر اس پر سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر زمین کی کشادگی کو دیکھو اس میں پہاڑ، دریا وغیرہ کو دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں کے لیے فرمایا دور نہ جاؤ ﴿ وَفِيْ خَلْقِكُمْ ﴾ اور تمہارے پیدا کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے سے تھڑا بنایا پھر اس کی بوٹی بنائی پھر انسانی شکل تیار کی، آنکھیں بنائیں، ناک کان بنائے، زبان بنائی، ہاتھ پاؤں بنائے، پھر اس میں روح ڈالی۔ اس چھوٹے سے وجود میں دس، جگر، گردے، معدہ بنایا۔ یہ مستقل چھوٹا سا ایک کارخانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پر غور کرو۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آجائے گی۔ ﴿ وَ مَا يَبُتُّ مِنْ ذٰلِكَ ﴾ اور جو اس نے بکھیرے ہیں جانور۔ جانوروں کی شکلیں دیکھو، اونٹ کو دیکھو، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ کی شکل دیکھو، کتے، بلی وغیرہ کی شکلیں دیکھو، سانپ، بچھو کی شکل دیکھو۔ چھوٹی چھوٹی مینڈکیاں دیکھو۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے ﴿ اٰیٰتٌ لِّمَنْ يُّعِيْنُ ﴾ نشانیاں ہیں ﴿ لِّمَنْ يُّعِيْنُ ﴾ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ﴿ وَ اٰخِلَافٍ اٰتٰی وَالنَّهَارِ ﴾ اور رات دن کے مختلف ہونے میں۔ رات یہ، دن سفید، کبھی رات بڑھ جاتی ہے کبھی دن بڑھ جاتا ہے۔ کسی جگہ دن رات چھوٹے چھوٹے ہیں اور کسی جگہ بڑے بڑے ہیں۔ رات بے فائدہ میں گزرتی ہے کہ شام کی نماز سوپانچ بجے پڑھتے ہیں اور فجر چھ

بجے پڑھتے ہیں۔ دن وہاں بہت لمبا ہوتا ہے۔ ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ﴾ اور وہ جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے ﴿مِنْ تَرْدُقٍ﴾ رزق۔ یہاں رزق سے مراد بارش ہے کیوں کہ بارش رزق کا سبب ہے۔ سبب کے اوپر رزق کا اطلاق کیا ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو فصلیں نہیں اگتیں، نہ درخت اگتے ہیں۔ ایسے سمجھو جیسے ہر شے مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش نازل ہوتی ہے ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَمْوَاتَ﴾ پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اس کے خشک ہونے کے بعد مرنے کے بعد۔ اب زمین سرسبز ہو گئی، درخت اگ آئے، فصلیں اگیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ﴿وَتَضْرِبُ الْيَلِيقَ﴾ اور ہواؤں کے پھیرنے میں۔ کبھی ہوا مشرق کی طرف سے کبھی مغرب کی طرف سے چلتی ہے، کبھی گرم اور کبھی سرد چلتی ہے۔ پھر ہوا عالم اسباب میں زندگی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر یہی ہوا تیز ہو جائے تو پھر بربادی ہے وہی پانی جو انسان کی زندگی کا ذریعہ ہے سیلاب بن جائے تو بہا کے لے جاتا ہے، مکان تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔

پہلے زمانے میں سورج گرہن لگتا تو لوگ صدقہ و خیرات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے؟ آج طوفان آجائیں ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مچل ہے کہ کوئی نماز کی طرف آجائے، دین کی طرف آجائے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ کوئی گرمی سے مرتا ہے، کوئی سردی سے مرتا ہے، کوئی سیلاب میں مرتا ہے مگر عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا۔ معاف رکھنا! ہم بڑے ڈھیٹ ہیں۔

تو فرمایا ہواؤں کے پھیرنے میں ﴿إِنَّكَ تَقَوْمٌ يَعْقِلُونَ﴾ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں ﴿تَتْلُوْنَ مَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ جو پڑھی جاتی ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک ہے رب تعالیٰ کا کلام ہے، رب تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، اس کی آیات حق ہیں، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ صرف اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم پر عمل ہو جائے تو انسان، انسان بن جاتا ہے اور اس کو حقیقی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے بغیر انسان، انسان نہیں بن سکتا۔ اور صحیح معنی میں انسان بن جائے تو ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرُ النَّبِيُّ﴾ ہے [سورۃ البینہ: پارہ ۳۰] اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے بہتر ہے اور اگر انسانیت چھوڑ دے تو ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ شَرُّ النَّبِيِّ﴾ [ایضاً] ”تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔“ ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الاعراف: ۱۷۹] ”موشیوں کی طرح، کدوؤں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔“ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ ﴿فَمَا بَىٰ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ﴾ پس کس بات پر اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد ﴿وَأَنْتُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ وزنی کوئی بات ہے؟ زیادہ بکی اور محکم کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے زیادہ محکم کوئی شے ہے؟ اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا ﴿وَيُؤَلِّمُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ﴾ ہلاکت ہے، خرابی ہے بر بہتان تراش کے لیے ﴿أَشْنِئِ﴾ جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔

یُجِزُ ﴿ پھر وہ اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اُڑ جاتا ہے ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ تکبر کرتے ہوئے۔ قرآن پاک کو سستا ہے، سمجھتا نہیں۔ پھر اپنے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کرنا اور اُڑا رہتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے، حق کو ٹھکراتے ہوئے۔ تکبر کہتے ہیں بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ ”حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔“ ﴿كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ گویا کہ اس نے آیات سنی ہی نہیں ہیں۔ سنی کو ان سنی کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بُری حالت ہے کہ حق سن کر قبول نہ کرے اپنی غلطی پر ڈٹا رہے ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! ایسے شخص کو خوش خبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ طنز اور استہزاء ہے عذاب کی خوش خبری نہیں ہوتی۔ پھر عذاب بھی دردناک۔ یہ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، خدائی احکام کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیں ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا﴾ اور جب جانتا ہے ہماری آیات میں سے کسی چیز کو ﴿اتَّخَذَ هَاهُنَا دَلِيلًا﴾ بناتا ہے اس کو ٹھٹھا کیا ہوا۔ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ کیسا قرآن ہے کہ اس میں مکھی اور مکڑی کا ذکر ہے ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا ﴿مِنْ دُونِ آيَاتِهِمْ جَهَنَّمَ﴾ وراء کا لفظ دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ آگے کے لیے بھی اور پیچھے کے لیے بھی۔ یہاں آگے کے معنی میں ہے کیونکہ وفات کے بعد آدمی آگے جاتا ہے۔ تو معنی ہوگا اور ان کے آگے دوزخ ہے وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں گے ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾ اور نہیں کفایت کرے گی ان سے جو انھوں نے کمائی کی ہے کچھ بھی۔ ان کا مال، اولاد، صدارت، وزارت، ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ یار دوست عذاب سے نہیں بچا سکیں گے ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ اور نہ وہ بچا سکیں گے جن کو انھوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز۔ نہلات کام آئے گا، نہ منّت و عزّی، نہ بھل اور نہ اور کوئی ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا ﴿هَٰذَا هُدًى﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم یہ نری ہدایت ہے ﴿إِنَّمَا هَٰذَا ذِكْرُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ”یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔“ ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور وہ لوگ جنھوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے ﴿فَمَنْ يَرْجُ الْيَمِّ﴾ بڑی سخت دردناک۔ رجز کا معنی ہے سببی العذاب سخت عذاب، شدید عذاب۔ الیمہ کا معنی دردناک۔ آج دنیا کی آگ میں کوئی انگلی داخل نہیں کر سکتا اور وہ آگ تو اس سے نہتر گنا تیز ہے اور سر سے پاؤں تک سارا عذاب میں مبتلا ہوگا ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ۳۷] ”اور وہ اس میں چیخیں ماریں گے۔“ ﴿لَهُمْ فِيهَا زُفُرٌ وَشَهَنَاءٌ﴾ [ہود: ۱۰۶] ”ان کے لیے گدھے کی آوازیں ہوں گی۔“ کوئی ان کی شنید نہیں ہوگی۔ جنھوں نے رب تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، قرآن سنا نہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جنھوں نے قرآن کریم کو سمجھا اور اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق بنایا۔

﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿سَخَّرَ لَكُمْ﴾ جس نے مسخر کیا تمہارے لیے ﴿الْبَحْرَ﴾ سمندر کو ﴿يَجْرِي الْفَلَكَ فِيهِ﴾ تاکہ چلیں کشتیاں اس میں ﴿بِأَمْرِهِ﴾ اس کے حکم سے ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ اور تاکہ تم تلاش کرو ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ اس کے فضل سے ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اور تاکہ تم شکر ادا کرو ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ﴾ اور تاکہ تم تمہارے لیے ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ جو کچھ آسمانوں میں ہے ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور جو کچھ زمین میں ہے ﴿جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ سب اسی کی طرف سے ہے ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ بے شک اس میں ﴿لَّآيَاتٍ﴾ البتہ نشانیاں ہیں ﴿لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ﴿يَعْفُوا﴾ وہ درگزر کریں ﴿لِّلَّذِينَ﴾ ان لوگوں سے ﴿لَا يَزُجُّوْنَ﴾ جو نہیں امید رکھتے ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا﴾ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ جس نے اچھا عمل کیا ﴿فَلْيَنْفُسْهُ﴾ پس اپنے نفس کے لیے ہوگا ﴿وَمَنْ أَسَاءَ﴾ اور جس نے برائی کی ﴿فَعَلَيْهَا﴾ پس اس کے نفس پر پڑے گی ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ﴾ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ﴿بَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ بنی اسرائیل کو ﴿الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ﴾ کتاب اور حکم ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾ اور نبوت دی ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ﴾ اور رزق دیا ان کو ﴿مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ پاکیزہ چیزوں سے ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ﴾ اور ہم نے ان کو فضیلت دی ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ جہان والوں پر ﴿وَآتَيْنَاهُمْ﴾ اور ہم نے دی ان کو ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضح چیزیں ﴿مِنَ الْأَمْرِ﴾ دین کی ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ پس نہیں اختلاف کیا انھوں نے ﴿إِلَّا مَن بَعْدَ مَا﴾ مگر بعد اس کے ﴿جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ کہ آگیا علم ان کے پاس ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ آپس میں سرکشی کرتے ہوئے ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت کے دن ﴿فِيْمَا﴾ ان چیزوں میں ﴿كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ کسی مقام پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر سمجھایا کہ دیکھو! ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ناشکری کرو تو کتنی ظلم کی بات ہے۔ اور کسی مقام پر اپنی گرفت اور عذاب کا ذکر فرمایا کہ دیکھو فلاں فلاں قوم نے نافرمانی کی اپنے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ان کو پکڑا، گرفت کی اُسی مقام پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں۔

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ﴿اللَّهُ الَّذِي﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے ﴿سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ﴾

جس نے مسخر کیا، تابع کیا تمہارے لیے سمندر کو ﴿يَسْخِرُ الْفَلَکَ فِیْہِ﴾ تاکہ چلیں کشتیاں اس میں ﴿بِأَمْرِہٖ﴾ اس کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے تابع کیا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا تمہیں کشتیاں بنانے کا طریقہ سکھایا اور چلانے کا۔ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں ادھر کا سامان ادھر اور ادھر کا ادھر لاتے ہو ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ قُضٰیہٖ﴾ اور تاکہ تلاش کرو تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو ﴿وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ﴾ اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ کشتی کنارے لگے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ غرق ہونے سے بچ گئے ہیں۔ سامان بیچنے اور خریدنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ دیا ہے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ﴿وَسَخَّرَ لَکُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تابع کیا تمہارے لیے ﴿مَا فِی السَّمٰوٰتِ﴾ جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ چاند، سورج، ستارے تمہارے کام میں لگا دیئے ہیں ﴿وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے تابع کر دیا ہے۔ خود زمین تمہارے تابع کی کہ اس میں کاشت کرو، مکان بناؤ، زمین میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، یہ سب تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو ﴿جٰئِیْعًا مِّمَّنْہٗ﴾ سب اسی کی طرف سے ہیں، اس کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے سوا کسی کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے ﴿اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ﴾ بے شک اس میں البتہ نشانیں ہیں ﴿لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ﴾ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ آسمانوں کی بلندی کو دیکھو، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھو، درخت، پہاڑ، دریا، فصلوں کو دیکھو۔ ہر چیز میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی۔

کفار مکہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو کافروں نے بے حد سختیاں شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور ساتھیوں پر۔ جیسے: بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو فکیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا۔ ابو جہل نے ان کو برہمی مار کر شہید کر دیا۔ عورتوں میں اول شہیدہ فی الاسلام ہیں۔ اور مردوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند سے لڑ کے حارث بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ پہلے شہید ہیں۔ کافروں نے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر زیادتی کی۔ ان کو پتا چلا تو دوڑ کر آپ کی مدد کے لیے آئے۔ تو کافروں نے کہا کہ پہلے اس تیز آدمی کی خبر لو اور ان کو شہید کر دیا۔ کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے ”سُحْرُ کَذَّابٍ“ (تو جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے)، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ابھی ان کی ساری باتیں برداشت کرنا ہیں۔ نہ گالیوں کا جواب دینا ہے، نہ مار کا جواب دینا ہے۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کُفُّوا اَیْدِیْکُمْ ”اپنے ہاتھوں کو روک رکھو۔“ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی تو حکم دیا کہ اپنا دفاع کرو۔ یہ پہلے کا حکم ہے۔

فرمایا ﴿قُلْ لِلّٰہِ الدِّیْنُ اَمْسُوْا﴾ آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ کیا کہنا ہے ﴿یَعِیْزُوْا لِلّٰہِ لَیْزُجُوْنَ اَیَّامَہٗ﴾

اللہ ﷻ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے دنوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آنے والے جو دن ہیں ان کی امید نہیں رکھتے۔ تم ان سے درگزر کرو ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ تاکہ خود اللہ تعالیٰ بدلہ دے اس قوم کو اس چیز کا جو وہ کما تے تھے۔ تم ان کی گرفت نہ کرو، ہاں! حق بیان کرو اور مسئلہ یاد رکھنا! غلط بات کا معقول طریقے سے رد کرنا فرض کفایہ ہے۔ احسن طریقے کے ساتھ حق کی بات کو بیان کرنا، نرمی اور شفقت کے ساتھ۔ وہ گالیاں دیتا رہے تم سنتے رہو، وہ سختی پر اتر آئے تم نرمی کرو۔ لیکن اگر غلط بات کرے تو اس کا جواب دو۔ کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے ایک نے رد کر دیا تو سارے گناہ سے بچ گئے اور اگر کسی نے بھی رد نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے باطل کا رد کرنا بہت ضروری ہے مگر جھگڑا فساد نہیں کرنا۔ احسن طریقے سے جواب دینا ہے جیسے قرآن کریم نے سبق دیا ہے ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [نحل: ۲۵] ”اور جھگڑا کریں ان کے ساتھ اس بات کے ساتھ جو بہتر ہوتا کہ مزید بد مزگی نہ ہو۔“

ڈاڑھی کا مسئلہ

نارمل سکول جواب کالج بن گیا ہے اس میں میں نے چالیس سال درس دیا ہے۔ اب چلنے پھرنے سے رہ گیا ہوں نہیں جاسکتا۔ کلاسوں کی تعداد کافی ہوتی تھی۔ پرنس اور پروفیسر حضرات بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ ڈاڑھی سنت نہیں واجب ہے اور واجب فرض کی طرح حکم کی ایک قسم ہے۔ میں نے احادیث کے کچھ حوالے بھی دیئے اور بزرگوں کے اقوال بھی پیش کیے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ڈاڑھی پر اتنا زور دیتے ہیں یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ فطرت کے خلاف کیسے ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر فطرت کے مطابق ہوتی تو جب بچہ پیدا ہوتا تو ڈاڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا۔ میں نے اس کو اس انداز میں جواب دیا کہ اگر فطرت کا یہ معنی ہے تو پھر آپ اپنے سارے دانت نکال دیں۔ کیوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے یہ تو نے دانت فطرت کے خلاف کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تو نے کپڑے خلاف فطرت کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی سوٹ بوٹ نہیں ہوتا ننگے پھر دے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بولن بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو، رو کرتا ہے۔ اب تم رو رو کرو تا کہ کوئی نہ سمجھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جو تو نے فطرت کا معنی بیان کیا ہے یہ چمنا پھرنا بھی خلاف فطرت ہے، کھانا پینا بھی خلاف فطرت ہے (حضرت تو پھر بڑے کو گھر پہنچا کے آتے تھے۔ بلوچ) اس کو کہتے ہیں ﴿جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا﴾ جس نے عمل کیا اچھا ﴿فَلْيَنْفُسْ﴾ پس اپنے نفس کے لیے کیا ہے ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيُتْبِعْهَا﴾ اور جس نے برا عمل کیا پس اس کے نفس پر پڑے گا۔ نیکی کا فائدہ اپنے آپ کو ہے، برائی کا نقصان اپنے آپ کو ہوتا ہے ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ یقین رکھو کہ قیامت ہے اور دور بھی نہیں ہے

بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے، ثواب بھی نظر آئے گا، عذاب بھی نظر آئے گا۔

حدیث پاک میں آتا ہے: مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ”جو مرا تحقیق اس کی قیامت قائم ہو گئی۔“ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آگے نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کا ذکر ہے۔

بنی اسرائیل کا تعارف

فرمایا ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور بادشاہی۔ اسرائیل سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک یوسف علیہ السلام اور گیارہ اور تھے۔ لڑکی کوئی نہیں تھی۔ ان کی آگے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں۔ پہلی کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ موسیٰ بن عمران بن فہر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں تورات بڑی جامع، مانع کتاب ہے۔ دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔

تو فرمایا ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم، بادشاہی بھی دی۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ جیسے یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور وہ بھی تھے جو بادشاہ تھے نبی نہیں تھے جیسے طالوت علیہ السلام۔ جن کا ذکر دوسرے پارے کے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی دیں اور بادشاہی بھی دی ﴿وَالنَّبُوَّةَ﴾ اور نبوت دی۔ ان میں نبی بھی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش چار ہزار پیغمبران میں آئے ہیں۔ کسی قوم میں ایک نبی آئے تو اس کا سر بلند ہو جاتا ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار پیغمبر بھیجے۔

﴿وَمَزَّجْنَاهُمْ مِّنَ الظِّلِّیَّتِ﴾ اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ وادی تیار میں جس کو آج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی چھتیس (۳۶) میل اور چوڑائی چوبیس (۲۴) میل ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً چار پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ جب وادی تیار میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمائد قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اس وقت شام عراق ایک ہی ہوتا تھا۔ اردن اور لبنان بھی شام کا حصہ تھے، مغربی قوتوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ایسا ذہن بگاڑ دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ تول سکتے ہیں آپس میں نہیں مل سکتے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ ان کا جوڑ ہو جائے گا، روس کے ساتھ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ یہ ساری خباثت یورپ کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حملہ کرو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے تن آور لوگ ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ٹر سکتے آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر چالیس سال کے لیے حرام کر دی۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وادی تیار میں کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے نہ

وہاں کوئی بڑا سایہ دار درخت، نہ مکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوئی کا انتظام کیا اور سائے کے لیے بادل بھیجے، پینے کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیئے۔

تو فرمایا ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان کے لوگوں پر۔ اس وقت جو قومیں تھیں ان پر ان کو برتری حاصل تھی ﴿وَاتَيْنَاهُمْ بَيْتًا مِّنَ الْأَمْوَ﴾ اور دیں ہم نے ان کو واضح چیزیں۔ دین کے معاملے میں واضح دلیلیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات صادر فرمائے۔ دوسرے پیغمبروں کو معجزات عطا کیے ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مَنۢ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ پس نہیں اختلاف کیا انھوں نے مگر بعد اس کے کہ آگیا ان کے پاس علم۔ یہودی اس وقت بھی بڑے صاحبِ علم تھے مگر ضدی تھے۔ یہودی دنیا کی ذہین اور ضدی قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی ذہانت ہے کہ تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ ان کے سامنے مغلوب ہیں۔ بڑے بڑے طاقت ور ملکوں کو انھوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔

میں افریقہ کے سفر میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتلایا کہ یہاں یہودیوں کے سونے اور تانبے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ یہاں یہودیوں نے ایک خفیہ اجتماع کیا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان روز بروز دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام اسلام کرتے پھرتے ہیں ان کے متعلق سوچو۔ وہاں انھوں نے کوئی سازش تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہے۔ اگر یہ صحیح معنی میں مسلمان ہوں تو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ﴿وَأَنْتُمْ إِلَّا غُلُونَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۹] ”اور تم بلند ہو غلبہ تمہارا ہوگا بشرطیکہ تم مومن ہو۔“

تو فرمایا پس نہیں اختلاف کیا انھوں نے مگر اس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ آپس میں سرکشی کرتے ہوئے۔ حق والوں پر انھوں نے ظلم کیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَفْضَحُ بَيْنَهُمْ﴾ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت کے دن ﴿فَبِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ حقیقی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرما دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَاقَ وَالْحَاذِرَ﴾ ”بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر۔“ اور مختلف قسم کے ان پر عذاب نازل ہوئے لیکن حقیقی فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ﴾ پھر ٹھہرایا ہم نے آپ کو ﴿عَلَىٰ شَرْعَةٍ﴾ ایک شریعت پر ﴿مِّنَ الْأَمْوَ﴾ دین کے معاملہ میں ﴿فَاقْبَلْهَا﴾ پس آپ اس کی پیروی کریں ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ اور آپ نہ پیروی کریں ﴿أَهْوَاءَ الَّذِينَ﴾ ان لوگوں کی

خواہشات کی ﴿لَا یَعْلَمُونَ﴾ جو نہیں جانتے ﴿اِنَّهُمْ﴾ بے شک وہ ﴿لَنْ یُغْنُوا عَنْكَ﴾ وہ ہرگز کفایت نہیں کریں گے آپ کو ﴿مِنْ اِلٰهِ شَیْءًا﴾ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی شے کی ﴿وَ اِنَّ الظَّالِمِیْنَ﴾ اور بے شک ظالم ﴿بَعْضُہُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ﴾ بعض بعض کے رفیق ہیں ﴿وَاللّٰهُ وَیُّ الْمُتَّقِیْنَ﴾ اور اللہ تعالیٰ رفیق ہیں متقیوں کے ﴿ہٰذَا بَصَآئِرٌ لِّبَنَآئِیْ﴾ یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے ﴿وَهٰذِیْ﴾ اور ہدایت ہے ﴿وَرَحْمَۃٌ﴾ اور رحمت ہے ﴿یَقْوِمُ یُؤْتِیْهِمُ﴾ اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے ﴿اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ﴾ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ ﴿اجْتَرَحُوا السَّیِّاۡتِ﴾ جو کما تے ہیں برائیاں ﴿اَنْ یَّجْعَلٰہُمْ﴾ کہ ہم کر دیں ان کو ﴿کَالَّذِیْنَ﴾ ان لوگوں کی طرح ﴿اٰمَنُوۡا﴾ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ﴾ اور عمل کرتے ہیں اچھے ﴿سَوَآءٌ﴾ برابر ہوگی ﴿مَحْیَآہُمْ﴾ ان کی زندگی ﴿وَمَمَاتُہُمْ﴾ اور ان کی موت ﴿سَآءٌ مَّآ یُضْکُمُوْنَ﴾ بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ﴿وَ خَلَقَ اللّٰهُ﴾ اور پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے ﴿السَّمٰوٰتِ﴾ آسمان ﴿وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ ﴿وَلِیُجْزِیْ کُلَّ نَفْسٍ﴾ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو ﴿بِمَا کَسَبَتْ﴾ جو اس نے کمائی کی ہے ﴿وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿اَفَرءِیْتَ مَنْ﴾ کیا پس آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو ﴿اَتَّخَذَ الْاِلٰہَ ہُوَ﴾ بنا لیا ہے معبود اپنی خواہش کو ﴿وَاَصْلَہُ اللّٰهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہے ﴿عَلٰی عِلْمٍ﴾ علم پر ﴿وَحَتَمَ عَلٰی سَنَعِہِ﴾ اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر ﴿وَقَلْبِہِ﴾ اور اس کے دل پر ﴿وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِہِ﴾ اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر ﴿غَشْوَۃً﴾ پردہ ﴿فَمَنْ یَّہْدِیْہِ﴾ پس کون ہدایت دے گا اس کو ﴿مِنْۢ بَعْدِ اللّٰہِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا ﴿اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ﴾ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

ربط آیات

اس سے پہلے سبق میں تم نے پڑھا اور سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور روزی کے لیے پاکیزہ چیزوں کا بندوبست کیا۔ اُس زمانے کے لوگوں پر فضیلت بخشی، کھسی نشانیاں عطا فرمائیں لیکن اس کے باوجود انھوں نے علم آجائے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے اور ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وہ تو دین پر قائم نہ رہ سکے ﴿لَمْ جَعَلْنَاکَ عَلٰی شَرِیْعَةٍ مِنَ الْاُمَمِ﴾ پھر ٹھہرایا ہم نے آپ کو ایک شریعت پر دین کے معاملہ میں ﴿فَاتَّبِعْہَا﴾ پس آپ اس کی پیروی کریں اور کفار اور مشرکین اور اہل کتاب کے تعصب اور عناد کی پروا نہ کریں اور ان کی خواہش پر اپنے دین حق کی تبلیغ

میں ڈھیلے نہ پڑ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جن کو کچھ علم نہیں ہے۔ وہ جاہل اور نادان لوگ ہیں۔ ان کے کہنے میں بالکل نہیں آنا۔

مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس آخری شریعت کا پابند ہے تو پھر امت تو بطریق اولیٰ پابند ہے اور کوئی بھی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ پھر شریعت کی پابندی میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس کو ترقی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔

تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے آپ اسی کا اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں کیونکہ ﴿إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ بے شک وہ ہرگز کفایت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے مقبلے میں کچھ بھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کی طرف جھکاؤ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی اور رفیق ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کا حامی و ناصر، رفیق اور کارساز ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لہذا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا ﴿هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ﴾ یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے یعنی توحید کے دلائل، قرآن کریم کی حقانیت اور شریعت کا اتباع لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں ﴿وَهُدًى﴾ اور ہدایت ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی راہ نمائی کرتی ہیں ﴿وَرَحْمَةً﴾ اور رحمت ہیں۔ جو آدمی صحیح عقیدہ اختیار کرے گا اور اچھے عمل کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔

سورۃ الاعراف آیت نمبر ۵۶ میں ہے ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔“ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ہر وقت شامل حال ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ﴿يَقُولُونَ﴾ اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قیامت پر کہ ایک وقت پر ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو نیک اور بدہ کوئی امتیاز نہ رہے حالانکہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَوْهُ لَشَيْئًا﴾ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کھاتے ہیں برائیاں ﴿أَنْ نَّجْعَلَهُمْ﴾ کہ ہم کر دیں گے ان کو ﴿كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ کیا برائیاں کرنے والے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایک آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تکالیف برداشت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی ایمان سے خالی برائیوں میں پڑ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ﴿سَوَاءٌ مَعْيَاهُمْ وَمَعَانِهِمْ﴾ کہ ان کی زندگی اور موت بھی برابر ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں! ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ برا ہے جو وہ فیصلہ

کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہے۔ ہرگز برابر نہیں ہو سکتیں۔ اگر نیک اور بد برابر ہو جائیں تو پھر اندھیر ٹہری بن جائے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عقائد اور اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ ایک آدمی کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے کہ اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف اور کفر یہ شریک عقیدہ ہے۔ وہ جانوروں کی طرح کھاتا پیتا ہے اور گناہوں میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دے گا اور کافر و مشرک جہنم میں سڑے گا یہ دونوں کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور قدرت کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔

ارشاد ربانی ہے ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان کو اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا کمرہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بناتا تو کیا اللہ تعالیٰ نے سات آسمان اور زمینیں بے مقصد بنائی ہیں؟ ہرگز نہیں!

سورت ص آیت نمبر ۲ میں ہے ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ ”اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے کار“ ﴿ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یہ کافروں کا گمان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ”بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اے انسان! تو ان میں رہ کر آخرت کے امتحان کی تیاری کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نصاب دیا، پیغمبر کو معلم بنا کر بھیجا جس طرح کا عمل کر دے گا آگے نتیجہ آنے والا ہے۔ فرمایا ﴿وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس چیز کا جو اس نے کمائی ہے۔ دنیا میں تو نہ نیک کو پورا نیکی کا بدلہ ملا ہے اور نہ ہر برے کو برائی کی صحیح سزا ملی ہے۔ بلکہ کتنے مجرم ہیں جو دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا ﴿إِنَّ يَوْمَ الْقَضَاءِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ [سورة النباء: پارہ ۳۰] ”بے شک اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلے کا دن مقرر کیا ہے۔“ ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ۳۸] ”ہر شخص اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اپنے عمل میں گروی ہے۔“ تو فرمایا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہے ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کامیاب وہی ہوں گے جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا رسول کے احکام کی پابندی کریں گے۔ اور جو خدا رسول کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوًى﴾ کیا پس آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے بنا لیا ہے معبود اپنی خواہش کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اور سنت کی صورت میں دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جو آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کر رسومات و بدعات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور احکام دین کی اطاعت کے بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے ﴿وَأَصْلُهُ

اللہ علی علیہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہے علم پر یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیدہ و دانستہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ﴿وَحَتَمَ عَلَىٰ سُبُوحِهِ وَقَلَمِهِ﴾ اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔

سورۃ النساء میں یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی عہد شکنی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، انبیاء میں سے کوناق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ فرمایا ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ۱۵۵] ”بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے۔“ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو نہیں دیتے۔ جو طالب ہو اس کو دیتے ہیں۔ تو جب اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو معبود خالص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے ﴿تَوَلَّوْا مَا تَوْحَىٰ وَتُضِلُّهُ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ۱۱۵] ”ہم پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔“

تو فرمایا اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے قلب پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ﴿فَتَنَّا يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ پس کون اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے بدنصیب آدمی کی حالت میں غور نہیں کرتے کہ ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد ہی کو خراب کر دے اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿مَا هِيَ﴾ نہیں ہے یہ ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ مگر ہماری دنیا کی زندگی ﴿تَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں ﴿وَمَا يُهْدِكُنَا﴾ اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں ﴿إِلَّا الدَّهْرُ﴾ مگر زمانہ ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ اور نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ﴿آيَاتُنَا﴾ ہماری آیتیں ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ صاف صاف ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ﴾ نہیں ہوتی ان کی دلیل ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ﴿اِسْتَوْأَبَا بَنِيَّ﴾ لاؤ ہمارے آباؤ اجداد کو ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ پھر وہ تم کو موت دیتا ہے ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ﴾ پھر وہ تم کو جمع کرے گا ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت والے دن کی طرف ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ جس میں کوئی شک نہیں ہے ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن اکثر لوگ نہیں

جانتے ﴿وَدَيْتُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ﴿مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ ملک آسمانوں کا ﴿وَالْأَرْضِ﴾ اور زمین کا ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ اس دن ﴿يُخَسِّرُ الْبَاطِلُونَ﴾ نقصان اٹھائیں گے باطل پر چلنے والے ﴿وَتَذَرُنِي كُلُّ أُمَّةٍ﴾ اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو ﴿جَائِيَةً﴾ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا ﴿كُلُّ أُمَّةٍ﴾ ہر گروہ کو ﴿تُذْعَىٰ إِلَىٰ كُتُبِهَا﴾ بلایا جائے گا اس کے اعمال نامہ کی طرف ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾ اس دن تم کو بدلہ دیا جائے گا ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اس چیز کا جو تم کرتے تھے ﴿هَذَا كِتَابُنَا﴾ یہ ہماری کتاب ہے ﴿يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ جو بولتی ہے تمہارے اوپر حق کے ساتھ ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنَسِمْ﴾ بے شک ہم لکھواتے تھے ﴿مَا﴾ اس چیز کو ﴿كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ جو تم کرتے تھے ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ پس بہ ہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور عمل کیے اچھے ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ﴾ پس داخل کرے گا ان کو ان کا رب ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ اپنی رحمت میں ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ یہی ہے وہ کامیابی کھلی۔

کافروں کے مختلف گروہ تھے۔ بعض قیامت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور بعض قیامت کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ انہی لوگوں کا ذکر ہے ﴿وَقَالُوا﴾ اور یہاں لوگوں نے جو قیامت کے قائل نہیں تھے۔ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ کیا کہا ﴿مَا هِيَ﴾ نہیں ہے یہ ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ مگر ہماری دنیا کی زندگی ﴿نَبُوتٌ وَنَحْيَا﴾ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ بڑے زوردار الفاظ میں کہتے تھے ﴿وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثٍ﴾ [المومنون: ۷۷] اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور تعجب کرتے ہوئے کہتے تھے ﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ ذلک راجع بعینہ [سورۃ ق: ۳] ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آتا تو بہت بعید ہے۔“ اور یہ بھی کہتے تھے ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [سورۃ یسین: ۷۷] ”ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔“ بس یہی دنیا کی زندگی ہے ﴿وَمَا يُفْلِحُ كُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دہرے مراد موت ہے۔ چونکہ وہ موت کے تو قائل تھے ﴿نَبُوتٌ وَنَحْيَا﴾ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہوگا کہ یہی ہم کو ہلاک کرتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

زمانے کو گالی مت دو

حدیث پاک میں آتا ہے: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّي أَنَا الدَّهْرُ ”زمانے کو گالی نہ دو برا نہ ہو میں دہر (زمانہ) ہوں۔“ تم زمانے کو گالی دو گے تو میری طرف آئے گی۔ ہاں! زمانے میں رہنے والے لوگوں کی برائی کی بات کرنا علیحدہ چیز ہے کہ اس

زمانے کے لوگ بُرے ہیں۔ مثلاً ہود علیہ السلام کے زمانے میں نافرمان قوم پر جب ہوا مسلط کی گئی تو اس کے متعلق آتا ہے ﴿فَإِنَّا بِأَنفُسِنَا غَافِقُونَ﴾ [نہم سجدہ: ۱۶] ”مخوس دنوں میں ان پر عذاب آیا۔“ حالانکہ ذاتی طور پر دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر نحوست ہوتی تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی کیسے بچتے؟ نحوست تو ان لوگوں کے کفر و شرک کی وجہ سے تھی۔ تو یہ کہنا کہ زمانے کے لوگ خراب ہیں صحیح ہے اور براہ راست زمانے کو بُرا کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت ہوتی ہے۔

تو کہتے تھے کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ اور نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم۔ یہ ویسے صدری نسخے ہیں۔ زمانہ کس کے قبضے میں ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا يَتُكُونُونَ﴾ نہیں ہیں وہ مگر گمان کی باتیں کرتے، انکس کی باتیں کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ﴿وَإِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمْ أَتَيْنَا بِبَيِّنَاتٍ﴾ اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہر آیتیں صاف صاف جن میں قیامت کا ذکر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ﴿مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ نہیں ہوتی ان کی حجت، دلیل مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ﴿إِنَّا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمَ﴾ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو جو مر چکے ہیں زندہ کر کے ہمارے سامنے۔ اگر قیامت ہے تو ہم دیکھ لیں ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہوتی ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی قبر ہے، یہ ہمارے دادا کی قبر ہے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ کل قیامت آئے گی اور اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو ہم قیامت کو کیسے مان لیں؟

اس کے جواب میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُلْ﴾ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کو کہہ دیں۔ رن اور زندہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے ﴿إِنَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ ہی تم کو زندہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو مارے گا۔ موت و حیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ زندہ کرنا، مارنا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے جا ہے موت و حیات رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں مارے گا ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف۔ سن لو! ﴿لَا تَأْتِيٰ بِفَنِيٍّ﴾ جس قیامت کے دن میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے تم تسلیم کرو یا نہ کرو قیامت آکر رہے گی ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویسے ہی شوشے چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھی قائل ہو۔ کیونکہ اس بات کا انکار کافر و مشرک نہیں کرتے تھے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ﴿مَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ﴾ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے۔“ کہتے اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ جب تم یہ ساری چیزیں تسلیم کرتے ہو تو قیامت کے انکار کا کیا معنی ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جو تمہیں مارتا جلاتا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا۔ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے ہر چیز پر تصرف بھی اسی کا ہے اور ملک بھی اسی کا ہے اسی رب تعالیٰ کا ہم تمہیں حوالہ دیتے ہیں کہ وہی تمہیں جمع کرے گا

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ﴿يَوْمَئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ اس دن نقصان اٹھائیں گے باطل پر چلنے والے۔ اس دن باطل پرستوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ پھر افسوس کریں گے اور کہیں گے ﴿يَخْسِرَانِي عَلَى مَا فُتِنْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ﴾ [الزمر: ۵۶] ”ہائے افسوس اس چیز پر جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔“ اور کبھی کہیں گے ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُنَّا فَاكِلُونَ السَّمِيلَا﴾ [الاحزاب: ۶۷] ”بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس انھوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔“ مذہبی پیشواؤں نے ہمیں گمراہ کیا، سیاسی پیشواؤں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو سزا دے ڈیل اور ان پر لعنت بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کو سزا ہوگی ڈیل۔

تو فرمایا اس دن نقصان اٹھائیں گے باطل پر چلنے والے ﴿وَتَذَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ہوں گے جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ یہ حالت بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی ہے اور جاثیہ کا معنی مُجْتَمِعَةٌ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں گے آپ ہر گروہ کو اکٹھے۔ یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، عیسائیوں کو دوسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا، ہندوؤں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی طرح اعمال کے اعتبار سے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ زانیوں کا الگ گروہ، چوروں کا الگ گروہ، ڈاکوؤں کا الگ گروہ، جوئے بازوں کا الگ گروہ، دھوکے بازوں کا الگ گروہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر ۱۷ پارہ ۲۴ میں ہے ﴿وَسَيُنْزِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُمَرًا﴾ ”اور چلائے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔“ تو فرمایا آپ ان کو دیکھیں گے گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے۔ یا معنی ہوگا آپ ان کو دیکھیں گے اکٹھے ہوں گے ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامہ کی طرف۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کا سارا ریکارڈ ساتھ ہوگا ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُعُودًا﴾ [سورۃ ق: ۱۷] ”ایک فرشتہ دائیں بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ بائیں بیٹھا ہے۔“ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے ﴿كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سورۃ انفطار: پارہ ۳۰] ”وہ باعزت لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔“ فعل بھی لکھتے ہیں قول بھی لکھتے ہیں۔ آنکھوں کے اشارے تک لکھتے ہیں۔ جس وقت ریکارڈ سامنے آئے گا پھر کہیں گے ﴿يَوْمَ نَبْتَلُكُم مَّا لَكُمْ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْضِبَهَا﴾ [الکہف: ۴۹] ”افسوس ہمارے لیے کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو مگر اس نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔“ سب کچھ اس میں درج ہے ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی درج ہوں گی۔ حکم ہوگا ﴿إِقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ ”گفتی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا“ [بنی اسرائیل: ۱۴] ”پڑھ اپنی کتاب کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر محاسبہ کرنے والا۔“ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی استطاعت عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنی کتاب خود پڑھے۔ جب پڑھنا شروع کرے گا۔ چند ورق پڑھے گا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ذرا اٹھ جا۔ هَلْ ظَلَمَكَ كَتَبْتَنِي ”کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی۔“ کہے گا نہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ لکھا ہے۔ حکم ہوگا آگے پڑھو چند ورق اور پڑھے گا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے بتلاؤ میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا نہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہی کچھ لکھا ہے۔ تو بندہ اپنے اعمال

نامہ کو خود پڑھے گا۔ آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے حائفے کمزور ہیں۔ فی صمت سولے دین حافظہ قوی کر دیا جائے گا۔ سب کچھ یاد آ جائے گا۔

تو فرمایا ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامہ کی طرف۔ ہر ایک کا رول نمبر ہوگا۔ پھر مومنوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دوسروں کو بائیں ہاتھ میں ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ﴿عَا﴾ اس چیز کا ﴿لَنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُطِئُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ یہ ہماری کتاب ہے جس میں تمہارے اعمال ہیں بولتی ہے تمہارے اوپر حق کے مطابق۔ اس میں نرا (سراسر) حق ہی حق ہے۔ قول، فعل اور شارے میں کوئی زیادتی نہیں ہے بغیر کسی کمی بیشی کے سب کچھ اس میں موجود ہے ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ﴾ بے شک ہم لکھواتے تھے ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ اس چیز کو جو تم کرتے تھے۔ محکمہ کراماتین کے فرشتے لکھتے تھے۔ دو کی ڈیوٹی دن کی اور دو کی رات کی ہوتی ہے۔ عصر اور فجر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف بیٹھا ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں طرف ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا سَاقِطٌ عَتِيدٌ﴾ [سورہ ق: ۱۸] ”نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مگر اس کے پاس نگران ہوتا ہے تیار۔“ زبان سے نیکی و بدی کی جو بھی بات نکلی فوراً لکھ لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل دیکھو کہ نیکی کی بات زبان سے نکلتی ہے یا کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کو وہ فوراً لکھ لیتا ہے اگر بری بات کوئی زبان سے نکلتی ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ حکم دیتا ہے کہ نہ لکھو لَعَلَّهٗ يَتُوبُ ”ہو سکتا ہے تو بہ کرے۔“ اگر بندہ فوراً توبہ کر لے تو وہ برائی نہیں لکھتا۔ اگر توبہ نہ کرے تو پھر حکم دیتا ہے کہ لکھو کیونکہ دائیں طرف والا فرشتہ افسر ہے بائیں طرف والے کا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

فرمایا کہ مجلس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ غلطیاں اور گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر بندے نے مجلس میں نیکیاں ہی کی ہوں گی تو یہ دعا نیکیوں پر مہر لگ جائے گی۔

تو فرمایا بے شک ہم لکھواتے ہیں وہ چیز جو تم کرتے ہو ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور عمل کرتے ہیں اچھے ﴿فَيَذَرُهُمْ رَابِعُهُمْ﴾ پس داخل کرے گا ان کو ان کا رب ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ اپنی رحمت میں۔ وہ رحمت کا مقام جنت ہے ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ یہی ہے وہ بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو نصیب فرمائے۔

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا) ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي﴾ کیا پس نہیں تھیں میری آیتیں ﴿تُثَلَّى عَلَيْكُمْ﴾ پڑھی جاتیں تم پر ﴿فَأَسْتَكْبِرُتُمْ﴾ پس تم نے تکبر کیا ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ اور تھے تم لوگ جرم کرنے والے ﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ اور جس وقت کہا جاتا ہے ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ﴿قُلْتُمْ﴾ تم کہتے تھے ﴿مَّا نَذِيرُهُنَّ﴾ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ﴿إِنْ تَنْظُرُونَ إِلَّا ظُنًّا﴾ ہم نہیں خیال کرتے مگر خیال کرنا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ اور نہیں ہیں ہم انہیں کرنے والے ﴿وَبَدَأْنَاهُمْ﴾ اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ برائیاں جو وہ کرتے تھے ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ اور گھیر لے گی ان کو ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ﴿وَقِيلَ﴾ اور کہا جائے گا ﴿الْيَوْمَ نُنَسِّسُكُمْ﴾ آج کے دن ہم نے بھلا دیا تم کو ﴿كَمَا نَسِيتُمْ﴾ جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ اس دن کی ملاقات کو ﴿وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا نَارُ﴾ اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ مُّصْرِينَ﴾ اور نہیں ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ﴾ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے ﴿اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ بنا لیا تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا ہوا ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا﴾ اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے ﴿فَالْيَوْمَ﴾ پس آج کے دن ﴿لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ نہیں نکالے جائیں گے اس دوزخ سے ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ اور نہ ان کو معافی کا موقع دیا جائے گا ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾ پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تعریف ﴿رَبِّ السَّمٰوٰتِ﴾ جو رب ہے آسمانوں کا ﴿وَرَبِّ الْأَرْضِ﴾ اور زمین کا رب ہے ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تمام جہانوں کا رب ہے ﴿وَلَهُ الْكِبَرُ يَآءُ﴾ اور اسی کے لیے ہے بڑائی ﴿فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ آسمانوں میں اور زمین میں ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اور وہی ہے غالب حکمت والا۔

ربط آیات

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کامیابی ہے بڑی۔ اب دوسری مد کے لوگوں کا ذکر ہے۔

فرمایا ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور بہر حال وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے، رسالت کے اور قیامت کے ان سے پوچھا جائے گا ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُثَلَّى عَلَيْكُمْ﴾ کیا پس نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جاتیں تم پر۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مبلغ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تمہیں نیکی کا راستہ نہیں بتلایا تھا؟ کافر لوگ جواب دیں گے ﴿قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ ”تحقیق آیا تھا

ہرے پاس ڈرانے والا ﴿فَلَمَّا نَبَاؤُا فُلْمَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ سَحَابٍ﴾ [سورۃ الملک] ”پس ہم نے جھٹلادیا اس کو اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔“ فرمایا ﴿اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ کَبِیْرٍ﴾ ”نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔“ ﴿فَاَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ پس تم نے تکبر کیا ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ﴾ اور تھے تم مجرم لوگ۔ اب تم اپنے جرم کی سزا ہمیشہ کے لیے بھگتو۔ تم نے تکبر کیا، حق کو ٹھکرایا باطل پر ڈنے رہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَ اِذَا قُیِّلَ﴾ اور جس وقت کہا جاتا تھا ﴿اِنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیْهَا﴾ اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے ضرور آئے گی۔ دنیا میں جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا رب کا وعدہ سچا ہے قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے ﴿قُلْتُمْ﴾ تم کہتے تھے ﴿مَا نَذِیْرٌ مَّا السَّاعَةُ﴾ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔ تم نے قیامت کا انکار کیا اور کہا ﴿وَمَا نَحْنُ بِبَعُوْثِیْنَ﴾ ”ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔“ کل کے سبق میں تم پڑھ چکے ہو انہوں نے کہا ﴿اِنْ هٰی اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا﴾ ”نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔“ کوئی قیامت نہیں ہے ﴿اِنْ تَنْظُرْنَ اِلَّا ظُلُمًا﴾ ہم نہیں خیال کرتے مگر وہ خیال کرنا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِیْنَ﴾ اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے کہ قیامت آئے گی۔

عقیدہ آخرت

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے قیامت کا عقیدہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک نہ ہے اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں تمام کے تمام برحق پیغمبر تھے اور اپنی اپنی قوموں کے لیے پیغمبر تھے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور تمام قوموں کے لیے پیغمبر ہیں۔ اسی طرح قیامت پر ایمان کہ ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی پھر دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کو تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں ہم نہیں مانتے ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتٌ مَّا عَمِلُوْا﴾ اور ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کرتے تھے۔ بس مرنے کی دیر ہے قیامت شروع ہو جائے گی۔ مرتے وقت ہی فرشتے نظر آتے ہیں ملک الموت اور اس کے پیچھے تقریباً اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ملک الموت روح قبض کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے خوشبودار جنت کے کفن میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور جنت کے ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس دروازے سے لے کر جاؤ۔ سات آسمان طے کر کے ہیڈ کوارٹر علیین تک پہنچاتے ہیں نام درج کرانے کے لیے۔ اور اگر بد ہے تو جہنم کے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں ﴿لَا تُفَقِّحْ لَهُمْ اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ﴾ [اعراف: ۴۰] ”ان کے

لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔“ اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ سات زمینوں کے نیچے جہنم مقام ہے جو کافروں اور مشرکوں کی روحوں کا ٹھکانا ہے ان کا نام وہاں درج کیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد افسوس کرنا کام نہیں آئے گا نہ توبہ کا موقع ملے گا اور نہ توبہ قبول ہوگی۔ کیوں کہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے۔ جب سب کچھ سامنے آ گیا تو ایمان بالغیب تو نہ رہا۔

تو فرمایا کہ ظاہر ہو جائیں گی برائیاں جو وہ کرتے تھے ﴿وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ آج تو کہتے ہیں کہ عجیب ہے کہ دنیا کی آگ سے نہتر گن تیز آگ میں تھوہر اور ضریح کا درخت بھی ہوگا، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے اس میں بندے جل کر مریں گے بھی نہیں اور سانپ بچھو جلیں گے بھی نہیں۔ آج یہ جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ﴿وَقِيلَ﴾ اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿الْيَوْمَ نُنَسِّسُكُمْ﴾ آج کے دن ہم تم کو بھلا دیں گے۔ رب تعالیٰ تو نسیان سے پاک ہے۔

سورۃ مریم آیت نمبر ۶۳ پارہ ۱۶ میں ہے ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ”اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔“ یہاں بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پروا نہیں کرے گا ﴿كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا اس دن کی ملاقات کو۔ جس طرح تم نے اس دن کی پروا نہیں کی رب تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں بھلا دیں گے ﴿وَمَا لَكُمْ اَلْتَّائُرُ﴾ اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے۔ دوزخ میں جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ آج دنیا کی آگ میں کوئی آدمی انگلی نہیں ڈال سکتا اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے مطابق جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے نہتر گن تیز ہے اور جہنم کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ مانگتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ اے پروردگار! اس کی حرارت اور تپش نے مجھے جلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سانس لے لے۔ تو یہ جو سخت گرمی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے اور یہ جو سخت سردی ہوتی ہے یہ بھی جہنم کے ٹھنڈے طبقے کا ایک سانس ہے۔

تو فرمایا تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ اور نہیں ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا۔ دوزخ میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ﴾ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے ﴿اَتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ بنایا تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹھا کیا ہوا۔

کافروں کا قرآنی سورتیں کے ناموں کا مذاق اڑانا

قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے اور ایک سورت کا نام نساء ہے نساء کا معنی ہے عورتیں، ایک کا نام مائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ ایک کا نام انعام ہے انعام کا معنی ہے موسیٰ۔ ایک کا نام نحل ہے۔ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھیاں۔ ایک کا نام ہے عنکبوت، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ تو کافر لوگ آپس میں بیٹھ کر گپیں مارتے تھے اور اس طرح

قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک کہتا بھائی مجھے گائے کے ساتھ پیار ہے لہذا بقرہ مجھے دے دو میں اس کا دودھ پیتا رہوں گا۔ دوسرا کہتا میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں مائدہ مجھے دے دو۔ تیسرا کہتا کہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں سورۃ النساء میرے حصے میں رہنے دو۔ کوئی کہتا کہ میں جانوروں کا بڑا شوقین ہوں انعام میرے پاس رہنے دو۔ کوئی کہتا مجھے شہد کی مکھیوں کے ساتھ بڑا پیار ہے لہذا نخل میری ہے۔ کسی کو کہتے کہ بھی! تجھے عنکبوت دیں گے۔ تو اس طرح قرآن کریم کا مذاق اڑاتے۔

اوپنٹا! رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوزخ میں تمہارا ٹھکانا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْحَبْلَ﴾ اور دھوکے میں ڈالا تمہیں دنیا کی زندگی نے۔ تم نے دنیا کو سمجھا آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ آج دنیا کا حال یہ ہے کہ ہر چیز کو مادی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان مغربی قوتوں نے ذہن، یہ بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو مادی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ سارے ایسے نہیں ہیں الحمد للہ! دین پر چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن دین پر چلنے والے اور دین کی کوشش کرنے والے نسبتاً بہت کم ہیں مگر موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ”میری امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔“ دنیا کی کوئی طاقت ان کو حق سے ہٹ نہیں سکے گی۔“ مصیبتیں جھیلیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دنیا کی اکثریت گمراہ ہے۔ فرمایا ﴿قَالِيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ پس آج کے دن نہ نکالے جائیں گے اس دوزخ سے ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ اور نہ ان کو معافی کا موقع دیا جائے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو کہا جاتا ہے کہ معافی مانگ لو، ضمانت دے دو کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے لیکن قیامت والے دن کافروں کو معافی کا موقع نہیں دیا جائے گا ﴿فَلِلَّهِ الْحُكْمُ﴾ پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تعریف ﴿رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اور زمین کا رب ہے۔ زمین میں جتنی مخلوق ہے تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے ﴿رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان کے جہان کا رب، فرشتوں کے جہان کا رب، جنات اور حیوانات کے جہان کا رب۔ سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم رب کا ہی مفہوم سمجھ لیں تو شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رب بھی وہی ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اس کے سوا نہ کوئی مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ اور جو پروردگار ہے وہی مشکل کشا، حاجت روا، فریادرس اور دست گیر ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو شرک قریب نہیں آسکتا۔ مگر ہم نے تو قرآن کی بنیادی اصطلاحات ہی کو نہیں سمجھا۔

﴿وَلَهُ الْکِبَرُ یَاۤءُ﴾ اور اللہ ہی کے لیے ہے بڑائی ﴿فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہ ابتداء، نہ انتہاء، نہ اس کے لیے موت، نہ بیماری، نہ صدمہ، نہ دکھ، نہ تکلیف، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔

دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

بس جان گیا میں کہ تری پہچان یہی ہے

اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا اس کو اس کی قدرتوں اور نشانیوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، تمام جہان پیدا کیے اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ رب ہے۔ اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کو خود سمجھتا ہے، ہم تم نہیں سمجھ سکتے۔

الحمد لله! آج ۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ بمطابق ۴ مارچ ۲۰۱۴ء، چھپوواں پارہ مکمل ہوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تَفْسِيرُ

سُورَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

پارہ ← حَمَّ

۲۶

سُورَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

آیاتہا ۴۵

۴۶

رُكُوعَاتُهَا ۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴿یہ کتاب اتاری ہوئی ہے﴾ ﴿وَمِنْ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿الْعَزِيزُ﴾ جو غالب ہے ﴿الْحَكِيمُ﴾ جو حکمت والا ہے ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ﴾ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو ﴿وَالْأَرْضَ﴾ اور زمین کو ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ مگر حق کے ساتھ ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ اور ایک مقرر مدت تک ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿عَمَّا﴾ اس چیز سے ﴿أُنذَرُوا﴾ جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ﴿مُعْرِضُونَ﴾ اعراض کرتے ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ بھلا تم بتلاؤ ﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے ﴿أَرُونِي﴾ دکھاؤ مجھے ﴿مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ کیا پیدا کیا ہے انھوں نے زمین سے ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ آسمانوں میں ﴿إِنِّي تُوتِي﴾ لاؤ میرے پاس ﴿يَكْتُبُ﴾ کوئی کتاب ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ اس سے پہلے ﴿أَوْ آخِرَهُ مِنْ عِلْمٍ﴾ یا کوئی نشانی علم کی ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہو تم سچے ﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ اور کون زیادہ گمراہ ہے ﴿مَنْ﴾ اس سے ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾ اس کو جو نہیں پہنچ سکتا اس کی پکار کو ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ قیامت کے دن تک ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ﴾ اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ اور جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ ﴿كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ﴾ ہوں گے وہ ان کے دشمن ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ﴾ اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔

تعارفِ سورت

اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے حَقْفٌ کی۔ اس کا معنی ہے ریت کا ٹیلا۔ اس سورہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جہاں وہ رہتے تھے وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے اس وجہ سے اس کا نام احقاف ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پینسٹھ [۶۵] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور پینتیس [۳۵] آیات ہیں۔ ﴿حَمَّ﴾ کے متعلق کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاء سے حمید مراد ہے اور میم سے مجید مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اتاری ہوئی ہے ﴿مِّنَ اللّٰهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿الْعَزِيزِ﴾ جو غالب ہے ﴿الْحَكِيمِ﴾ جو حکمت والا ہے۔ ﴿الْعَزِيزِ﴾ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ساری دنیا پر غالب ہوگی کافروں نے، مخالفوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں مگر محمد اللہ! یہ قرآن پھیلتا ہی گیا ہے۔ ﴿الْحَكِيمِ﴾ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی باتیں حکمت والی ہیں۔ اس کتاب کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ آگے توحید کا مسد بیان فرماتے ہیں ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مثلاً: چاند، سورج، ستارے ہیں، نضا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت، ٹیلے اور فصلیں ہیں اور بے شمار مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ مگر حق کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے بے فائدہ نہیں بنایا ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ اور ایک مدت مقرر تک۔ ان کی ایک میعاد مقرر ہے۔ اس کے بعد نہ زمین رہے گی اور نہ آسمان۔ کیوں کہ جس مقصد کے لیے ان کو بنایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔

س کو آپ اس طرح سمجھیں کہ سکول، کالج، یونیورسٹی کی عمارت بنائی جاتی ہے، مدارس تعمیر کیے جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان میں پڑھنے والے پڑھیں گے اور ایک ان کی تعلیم کے لیے نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے کہ یہ نصاب تم نے دو سال میں پورا کرنا ہے یا چار سال میں مثال کے طور پر۔ نصاب مکمل ہونے کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ عمارتیں بے مقصد نہیں بنائی گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اس کے لیے دین ایک نصاب ہے، انبیائے کرام پیغمبر معلّم ہیں۔ انھوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنا عقیدہ درست کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بتائے اور جو نہ کرنے کے ہیں وہ بھی بتائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی تکمیل کرنی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ امتحان لیا جائے گا۔ جب مقصد پورا ہو جائے گا تو زمین اور آسمان کی عمارت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا۔

عقل مندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ [آل عمران: ۱۹] ”اے ہمارے رب! تو نے آسمانوں اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔“ مقصد پورا ہوجانے کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰۴ میں ہے ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّدِ لِلْكُتُبِ﴾ ”جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو مثل لپیٹ دینے طومار کے لکھے ہوئے کاغذوں کو۔“ اور زمینوں کے اوپر پہاڑ، ٹیلے برابر کر دیئے جائیں گے۔ کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ سورہ طہ آیت نمبر بے ۱۰ میں ہے ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ ”نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ نیلا۔“ مشرق سے لے کر مغرب تک میدان ایسے ہموار ہوگا کہ اگر انڈیا مشرق سے لڑھکایا جائے تو مغرب تک کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر شمال سے لڑھکایا جائے تو جنوب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا، انکار کیا ﴿عَمَّا أُنذِرُوا﴾ ان چیزوں سے جن سے ان کو ڈرایا گیا ﴿مُعَذِّبُونَ﴾ اعراض کرنے والے ہیں۔ ان کو کفر سے ڈرایا

گیا، شرک سے ڈرایا گیا، رب تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرایا گیا کہ باز آ جاؤ ورنہ رب تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر عذاب الہی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو کھول کر بتلائی گئیں لیکن وہ اعراض کرتے رہے کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ﴿قُلْ﴾ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں ﴿أَمَرْتُكُمْ﴾ بھلا تم بتلاؤ مجھے، خبر دو مجھے ﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وہ جن کو تم پکارتے ہو (مشکل کشا، حاجت روا، سمجھ کر) اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿أَمْ دُونِي﴾ دکھاؤ مجھے، بتلاؤ مجھے ﴿مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ کیا پیدا کیا ہے انھوں نے زمین سے۔ مشرقی حصہ پیدا کیا ہے، مغربی حصہ پیدا کیا ہے، پہاڑ پیدا کیے ہیں، دریا پیدا کیے ہیں، کیا چیز پیدا کی ہے؟

غیر اللہ کو پکارنا

پکارنے والوں نے فرشتوں کو بھی پکارا: یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل کہا اور پیغمبروں کو بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کہا۔ اچھے بھلے سمجھ دار لوگ گمراہ ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں:

ع بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

ہم جو یا رسول اللہ! کا جملہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو اے نجدی، وہابی اس سے تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھنا! اگر یا رسول اللہ! کا جملہ پیار اور محبت کی وجہ سے کہا جائے اور عقیدہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کا نہ ہو اور نہ اس جملے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جائے تو پھر صحیح ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک بندے کو راستے پر چلتے چلتے ٹھوکر لگے اور گر جائے اور منہ سے نکلے ہائے بے بے۔ اب بے بے وہاں کھڑی تو نہیں ہے۔ چونکہ ماں کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور پیار کی وجہ سے یاد آتی ہے، حاضر و ناظر کے نظریے سے کوئی نہیں کہتا۔ لہذا یہ صحیح ہے۔ اگر حاضر و ناظر سمجھ کر مدد کے لیے کہتا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے مدد صرف رب تعالیٰ سے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے۔ تو فرمایا آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے بتلاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے انھوں نے زمین سے ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں یا سات آسمانوں میں سے کسی کا کوئی مشرق کا حصہ بنایا ہو یا مغرب کا یا شمال کا یا جنوب کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے۔ محض ڈھکوسلانا مارنا ﴿إِنِّي نُوِيْ بِكَفِّ﴾ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب ﴿مِنْ قَبْلِ هٰذَا﴾ اس قرآن سے پہلے کی کوئی مستند کتاب ہو اس کتاب سے کوئی حوالہ دو کہ دیکھو! اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں چیز پیدا کی ہے، فلاں نے فلاں چیز پیدا کی ہے، فلاں نے فلاں چیز پیدا کی ہے ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مِنْ عِلْمِ﴾ یا کوئی نشانی علم کی۔ دلیل ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہے نقلی، عقلی۔ نقلی کا معنی ہے کتاب سے نقل کی جائے کہ لوجی! یہ دلیل فلاں کتاب کے اتنے نمبر صفحے پر ہے۔ یا عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بغیر دلیل کے تو دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا لہذا کوئی دلیل پیش کرو نقلی یا عقلی کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ دار ہے اور وہ بھی حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ دار اور شریک ہی کوئی نہیں ہے تو پھر حاجت روا اور

مشکل کشا اور فریاد رس بھی کوئی نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ پر جو مشکل وقت آئے ہیں ان میں مجموعی حیثیت سے سب سے زیادہ مشکل مقام بدر کا تھا۔ آپ ﷺ کے ساتھ تین سو بارہ ساتھی تھے تیرہویں آپ ﷺ تھے۔ جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھا کر آپ ﷺ سرخ رنگ کے چمڑے کے خیمے میں تشریف لے گئے اور نفل نماز شروع کی۔ لمبا قیام، لمبا رکوع اور سجود کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا انسان کون سی حالت میں رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِرَبِّ وَهُوَ سَاجِدًا ”بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔“ سب سے زیادہ عاجزی کی حالت سجدے کی ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں گھٹنے، ناک، پیشانی بھی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور مسئلہ یہ درکھنا کہ جب تک ناک اور پیشانی دونوں سجدے میں زمین پر نہ لگیں تو سجدہ نہیں ہوتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے: لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَّمْ يَمَسَّ أَنْفُ الْأَرْضِ ”اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کا ناک زمین پر نہ لگے۔“ ہاں! اگر ناک پر زخم ہے یا پیشانی پر زخم ہے تو پھر بات علیحدہ ہے، مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت کے مسائل الگ ہیں۔ اور سجدے میں بازو زمین سے اونچے ہوں۔ بازو زمین پر پھیلانے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ جیسے کتہ یا درندے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں تم اس طرح سجدے میں اپنے بازو نہ پھیلاؤ۔ اور ہاتھ پیٹ اور ران کے ساتھ بھی نہ لگیں اور اتنے باہر بھی نہ نکالو کہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو اور وہ تنگ ہو جائے۔

تو آنحضرت ﷺ نے سرخ رنگ کے چمڑے میں داخل ہو کر نفل شروع کیے، سجدے میں گئے، رونا شروع کر دیا اور دعا مانگی اے پروردگار! یہ جو بندے میں ساتھ لے کر آیا ہوں یہ میری پندرہ سال کی کمائی ہے۔ اے پروردگار! اگر ان کو شکست ہوئی تو قیامت تک تیری توحید کا ذکر کرنے والا اور ماننے والا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ روتے بھی ہیں اور مہین بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو اپنی مدد خود کر لیتے۔ رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر تھے آپ ﷺ کی سریہ زاری سنی تو اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے حضرت! بس کرو لَقَدْ أَلْحَحْتُ عَلَى رَبِّكَ ”آپ نے بڑی زاری کی ہے رب تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔“ آپ ﷺ خیمے سے باہر تشریف لائے۔ یہ الفاظ آپ ﷺ کی زبان مبارک پر تھے سَمِعَهُزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ الذُّبُرُ۔

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ اور شان والے ہو کر اپنی مدد نہیں کر سکے رب تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں تو اور کون سے جوح جہت روا، مشکل کشا اور فریاد رس ہو سکے، دست گیر ہو سکے۔ پچھلے دنوں ملک عراق میں کئی حکومتوں نے جن میں ہماری حکومت بھی تھی صدام کے خلاف کارروائی کی، بغداد پر بم باری ہوئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے کچھ حصہ اور آس پاس کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ جس پر ان کو معذرت کرنی پڑی کہ پانیٹ

کی غلطی سے ہوا ہے قصداً نہیں ہوا۔

خیر یہ بات تو الگ ہے مگر سوال یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری تمھاری اور دنیا کی مدد کرتے ہیں اور وہاں بغداد میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اپنے روضہ اور ماحول کی حفاظت نہیں کر سکے، وہاں دست گیری نہیں کی، ارد گرد کی قبروں کو بچاتے، جن کی بے حرمتی ہوئی، عمارتوں کو بچاتے۔ مگر یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنے مقام پر بہت بلند بزرگ ہیں لیکن وہ خدا تو نہیں ہیں اور نہ ہی خدا کی اختیارات الہا کے پاس ہیں۔ خدا کی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ان بزرگوں کی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اشاعت میں گزری ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ”فتوح الغیب“ اس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو ضرور پڑھو۔ عربی میں تھی اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت فرمائے مولانا حکیم محمد صادق نے میرے مشورے سے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔

گنگھڑ میں لوگوں کو کتابوں کا شوق نہیں ہے بس یہی ہے کہ مولوی صاحب کا درس سن لیں۔ حالانکہ بعض چیزیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ میرے پاس اس کے ایک دو نسخے تھے وہ کوئی مولوی لے گیا اور واپس نہیں کیے اور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کون مولوی صاحب لے گئے ہیں۔ مگر اس ظالم نے واپس نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں۔ تو فرمایا لاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی نشانی علم کی، باقی ماندہ علم کی بات کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا انھوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں یا ان کے لیے کچھ شراکت ہے آسمانوں میں۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نقلی یا عقلی دلیل پیش کرو ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر ہوتم سچے۔ اور سن لو ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ﴾ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿مَنْ﴾ اس کو ﴿لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ جو نہیں پہنچ سکتا اس کی پکار کو قیامت کے دن تک، نہیں قبول کرنے والا اس کی پکار کو قیامت کے دن تک اور نہ ان کے اختیار میں ہے ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ﴾ اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اب دیکھو! یہاں سے جو کوئی شخص کہتا ہے ”یا غوثِ اعظم“ دیکھ میری مدد کرو۔“ وہ تو اپنی قبر میں، جنت کے مزوں میں ہیں ان کو کیا معلوم کہ مجھے کس نے پکارا ہے اور کہاں سے پکارا ہے؟ کیوں پکارا ہے؟ وہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں۔ اسی پر قیاس کریں دوسرے بزرگوں کو۔

سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پایہ بزرگوں میں سے ہیں چالیس ہزار ہندوان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان کی کتاب ہے ”کشف المحجوب“ پہلے فارسی زبان میں تھی اب اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کو پڑھو۔ وہ اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا نہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ رنج بخش ہے۔ نہ کوئی خزانہ دیتا ہے اور نہ کوئی دکھ دے سکتا ہے۔ اور آج کل تو تاریخ بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ ان کی جگہ آج کل شرابیوں، منشیات فروشوں اور اغوا کاروں کا اڈا بنی ہوئی ہے۔

تو فرمایا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے نیچے ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ اور جس وقت لوگ جمع کیے جائیں گے ﴿كَانُوا لَهُمْ آعْدَاءً﴾ ہوں

گے وہ ان کے دشمن جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے کہ ظالمو! تم کیا کرتے رہے ہو ہم نے کب کہا تھا کہ اس طرح کرنا ﴿وَكَاذِبًا بَعَادَ تَهُمْ كُفْرِينَ﴾ اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ وہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے کہ ہمیں کیا پتا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم نے تمہیں شرک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پکارنا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی مستعان نہیں ہے واللہ المستعان ”اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔“

اور ہر نماز میں ہمارا یہ سبق ہے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا فوق الاسباب شرک ہے اور شرک سے بڑی قبیح چیز کوئی نہیں ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں جتنا رد شرک و بدعت کا ہے شاید ہی کسی اور چیز کا ہو لیکن لوگ آج جہالت کی وجہ سے شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ رب تعالیٰ شرک و بدعت سے بچائے۔

﴿وَإِذَا﴾ اور جس وقت ﴿تُتْلَى﴾ تلاوت کی جاتی ہیں ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ان پر ﴿إِثْنَا﴾ ہماری آیتیں ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ صاف صاف ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ کہتے ہیں وہ لوگ ﴿كُفْرًا﴾ جو کافر ہیں ﴿بِذَٰلِكَ﴾ حق کے بارے میں ﴿لَنَا﴾ جَاءَهُمْ ﴿جس وقت آگیا حق ان کے پاس﴾ ﴿هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ یہ جادو ہے کھلا ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنْ افْتَرَيْتُهُ﴾ اگر بالفرض میں نے اس کو گھڑا ہے ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِي﴾ پس نہیں مالک تم میرے لیے ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے سامنے ﴿شَيْئًا﴾ کچھ بھی ﴿هُوَ﴾ اعْلَمُ ﴿وہ خوب جانتا ہے﴾ ﴿بِمَا﴾ ان چیزوں کو ﴿تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ جن میں تم گھسے رہتے ہو ﴿كُفْرًا﴾ کافی ہے وہ ﴿شَهِيدًا﴾ گواہ ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ میرے اور تمہارے درمیان ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے ﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي﴾ اور میں نہیں جانتا ﴿مَا يُفْعَلُ بِي﴾ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ ﴿وَلَا بِكُمْ﴾ اور نہیں جانتا کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ ﴿إِنْ أَتَيْتُمْ﴾ میں نہیں اتباع کرتا ﴿إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ إِلَيَّ﴾ مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف ﴿وَمَا أَنَا﴾ اور نہیں ہوں میں ﴿إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ مگر ڈرانے والا کھول کر ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿أَمْرًا نُّبَيِّنُ﴾ بھلا بتاؤ ﴿إِنْ كَانِ﴾ اگر ہے یہ قرآن ﴿مِنَ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿وَكُفْرًا﴾ اور تم اس کا انکار کرتے ہو ﴿وَشَٰهَدَ شَٰهَدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ﴾ اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے ﴿عَلَىٰ مِثْلِهِ﴾ اس جیسی چیز پر ﴿فَأَمَّنْ﴾ پس وہ ایمان لایا ﴿وَأَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ اور تم نے تکبر کیا

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔

ربط آیات

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ اور جس وقت اکٹھے کیے جائیں گے لوگ قیامت والے دن۔ تو جن کی عبادت کی گئی ہے یہ عبادت کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس دن رسوا ہوں گے اور آج ان کی حالت یہ ہے جو غیر اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں ان کو حاجت روا، مشکل کشا، فریادرس سمجھتے ہیں۔ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ صاف صاف۔ معنی کے لحاظ سے واضح، مطلب کے لحاظ سے واضح۔ صاف آیتیں پیش کی جاتی ہیں ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿لَبُحْثٍ﴾ حق کے بارے میں ﴿لَبَنَاجَاءُهُمْ﴾ جب حق ان کے پاس آگیا۔ کہتے ہیں ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ یہ جادو ہے کھلا۔

قرآن کریم عربی میں ہے اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی عربی اور جن کی طرف نازل ہوا جو ادب مخاطب تھے وہ بھی عربی تھے۔ تمام مکے والے عربی تھے اور عربی میں ایسے فصیح و بلیغ کہ ان کے نو عمر بچے اور بچیاں جس طرح عربی بولتے اور سمجھتے تھے ہم لوگ پچاس پچاس سال پڑھ کر بھی اس طرح بول اور سمجھ نہیں سکتے۔ چوں کہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے۔ ان کے ان پڑھ لوگ ایسے شعر کہتے تھے کہ ہم ساٹھ ساٹھ سال پڑھا کر بھی ان جیسے شعر نہیں کہہ سکتے۔ وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے اور اس کے اثر کے بھی قائل تھے اور کہتے تھے کہ اس کا اثر اس لیے ہے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کو جادو گر کہتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خود بھی جادو کہہ کر ٹھکرادیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے ﴿أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ أَنْتُمْ تَهْجُرُونَ﴾ [الانبیاء: ۳۰] ”کیا پس تم پھنستے ہو جادو میں اور تم دیکھ رہے ہو۔“ صاحب بصیرت ہو، اچھے بھلے سمجھ دار ہو کر تم جادو میں پھنستے ہو۔

تو فرمایا کہ جب حق ان کے پاس آیا تو حق کے منکروں نے کہا یہ جادو ہے کھلا۔ اور سنو! ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے۔ یہ الزام بھی انھوں نے آپ پر لگایا حالانکہ ان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ ﷺ نے کسی سے کوئی چیز نہیں سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں ﴿الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ﴾ ”رسول جو نبی امی ہے۔“ امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ اور دوسری صفت فرمایا ﴿وَلَا تَحْطُءُ بِسَبِيلِكَ﴾ [عنکبوت: ۴۸] ”اور نہ آپ لکھتے تھے دائیں ہاتھ سے۔“ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ یہ سب ان کے علم میں تھا مگر زبان لوگوں کے منہ میں ہے شوشے چھوڑنے سے باز نہیں آتے۔ بعض کہتے تھے ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾ ”اس کو سکھاتا ہے ایک آدمی۔“ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبٌ مِنْ هَذَا لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الحج: ۱۰۳] ”اس آدمی کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں عجبی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔“

بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کا نام یعیش اور بعض عاکش بتلاتے ہیں۔ وہ بے چارہ تو اچھی طرح عربی بوس بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ غریب اور پردہ سی تھا اور وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ بیمار ہو جاتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے اس کو پانی لا دیا اور کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی سکھانی تھی جو خود صحیح معنی میں عربی نہیں بول سکتا تھا؟ تو مخالف کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے۔ اس مقام پر اس شوشے کا ذکر ہے۔

فرمایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿إِنْ افْتَرَيْتُمْ﴾ بالفرض اگر میں نے اس کو گھڑا ہے ﴿فَلَا تَنبَلِغُونَنِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ پس تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کسی شے کے بھی مالک نہیں ہو اگر میں نے گھڑا ہے تو میں نے جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا اور تم مجھے بچا نہیں سکو گے ﴿هُوَ أَعْلَمُ﴾ وہ خوب جانتا ہے ﴿بِمَا تُفْعَلُونَ فِيهِ﴾ ان چیزوں کو جن میں تم گھسے ہوئے ہو۔ جن میں تم مصروف رہتے ہو۔ کبھی مجھے شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی مسخور اور کبھی جادوگر، کبھی مجنون اور کبھی کذاب، معاذ اللہ تعالیٰ۔ جن باتوں میں تم مصروف ہو رب تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے ﴿كُنِيَ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی گواہی تو یہ کتاب ہے جو اس نے مجھ پر نازل فرمائی تم اس کے مثل ایک سورت نہیں لا سکتے۔

پھر چاند کا دو ٹکڑے ہونا اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا جو تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ایک ٹکڑا جبل ابوقیس کے اوپر تھا۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف ہے اور یہ پہاڑ دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا اور اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، آواز دی تھی۔ آج جو حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا جبل ابی قیسقان پر تھا۔ کافی دیر تک وہ ٹکڑے اس طرح رہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیکھنے کے بعد فوراً ایمان لے آتے کیونکہ ان کے مطالبے پر ہوا تھا لیکن قرآن پاک میں تصریح ہے کہ ﴿سَخَّرَ مُنْشَرًّا﴾ [سورۃ القمر] کہ یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ کہہ کر اعراض کر گئے اور ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات ہیں، پتھروں کا سلام کرنا، درختوں کا چل کر آنا۔

مسلم شریف کی روایت ہے بڑا کھلا میدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاے حاجت کی ضرورت پیش آئی باپردہ جگہ نہیں تھی میدان کے کناروں پر درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درختوں کو آنے کا اشارہ فرمایا۔ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے سب نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنیاں پکڑ کر نیچے کیں وہ جھک گیا پھر دوسرے کی ٹہنیاں نیچے کیں وہ بھی جھک گیا، پردہ ہو گیا۔ ضرورت ہے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی جگہ جانے کا اشارہ فرمایا۔ وہ پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ (ان درختوں کی جگہ اب مسجد یں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں دیکھی ہیں۔ مرتب)

حضور ﷺ کا معجزہ

ایک موقع پر پانی کی قلت تھی لو نے میں تھوڑا سا پانی تھا ستر، اسی آدمی تھے نماز کا وقت ہو گیا کہنے لگے حضرت پانی نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے آپ ﷺ نے لو نے میں انگلیاں ڈالیں۔ راوی کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے ستر، اسی آدمیوں نے وضو کیا اور خوب سیر ہو کر پیا بھی، پانی پھر بچ گیا۔ یہ بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ کی گواہی ہیں۔

تو فرمایا کافی ہے گواہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ﴿قُلْ﴾ آپ فرمادیں ﴿مَا كُنْتُ بِدْعَاةِ الرُّسُلِ﴾ نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے۔ میں پیغمبروں میں سے نیا تو نہیں ہوں بدعت کا معنی ہوتا ہے نوخیز، جدید۔ نئی چیز پر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ پہلے سے اس طرح کی چیز ہو تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا۔

سعودیہ میں جب سب سے پہلے کچی سڑک پر ڈرائیور ٹرک کو لے کر گزرا تو ایک بوڑھا چرواہا تھا اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ ٹرک کو دیکھ کر اس نے بچوں کو کہا: ضَرُّوْا اَيْتُهَا الصَّبِيَّانِ ضَرُّوْا جَاءَ الشَّيْطَانُ ”بچو! بھاگ جاؤ شیطان آ گیا ہے۔“ چوں کہ اس نے اس سے پہلے ٹرک کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو تعجب کیا۔ تو بندہ جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے اس پر تعجب کرتا ہے۔

تو فرمایا میں کوئی نیا پیغمبر تو نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر ۳۸ پارہ ۱۳ میں ہے ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً﴾ ”اور ہم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔“ وہ کھاتے پیتے بھی تھے، تمام لوازمات بشریہ ان کے ساتھ تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تندرست بھی ہوتے تھے۔

آپ ﷺ گھوڑے پر سوار تھے گھوڑا تیز چلا تو آپ ﷺ گر پڑے۔ گرنے کی وجہ سے آپ ﷺ کا دایاں پہو زخمی ہوا، کافی خراشیں آئیں، دائیں پاؤں کا ٹخنا بھی نکل گیا۔ آپ ﷺ نے کئی دن تک مسلسل بیٹھ کر نماز پڑھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔

تو فرمایا آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ تمہیں سمجھ نہ آئے کہ پیغمبر کس کو کہتے ہیں مجھ سے پہلے کئی پیغمبر گزرے ہیں ﴿وَمَا اَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض نے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کو جس دن نبوت ملتی ہے تو پہلے دن ہی اس کو اپنی نجات اور بخشش کا یقین ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر اپنی بخشش کو یقینی نہ جانے تو دوسروں کو دعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

احمد رضا خان بریلوی نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو نبوت ملنے کے انیس (۱۹) سال بعد اپنی بخشش اور مغفرت کا یقین ہوا۔ جب سورت فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ ”تا کہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پہلے ہو چکیں آپ کے لیے لغزشیں اور جو بعد میں ہوں گی۔“ یہ سوجھ

نبوت کے انیسویں سال نازل ہوئی ہے ۶ھ میں حدیبیہ کے سفر میں واپسی پر۔ میں نے اپنی کتاب ”ایضاح الحق“ میں لکھ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی اور سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو تم لوگ چوک میں کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہو کہ تو بین کر گیا، تو بین ہو گئی۔ اور خان صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اپنی بخشش کا علم انیس سال بعد ہوا۔ یہ کیا کوئی کم تو بین ہے؟ کہ انیس سال لوگوں کو دعوت دیں اور خود اپنا علم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟

یقین جانو! جس دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو نبوت ملتی ہے اسی دن اس کو مغفرت کا یقین ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ معنی کرنا کہ مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد قطعاً غلط ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ فتح ہوگی یا شکست ہوگی، مصیبتیں آئیں گی یا راحت ہوگی، بیماریاں ہوں گی یا تندرستی ہوگی، یہ ساری باتیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور غیب کا علم رب جانتا ہے میں نہیں جانتا۔

اور اگر آیت کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہو تو پھر معنی ہوگا کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے اس کی تفصیلات سے میں واقف نہیں۔ نفس بخشش تو یقینی ہے باقی ابدال آباد زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف سے جو نوازشیں ہوں گی ان کی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو فرمایا میں نہیں جانتا کیا جائے گا میرے ساتھ اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ ﴿إِنْ أَتَيْتُمُ الْآدَمِيَّةَ حَتَّىٰ إِنِّي﴾ میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھول کر رب تعالیٰ کے عذاب سے، رب تعالیٰ کی گرفت سے کہ اگر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آئے گا ﴿قُلْ﴾ آپ کہہ دیں ﴿أَمْرًا يُشْمُ﴾ بھلاؤ تم ﴿إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اگر ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ﴿وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ اور تم اس کا انکار کرتے ہو ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ﴾ اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے اس کی حقانیت کی۔ وہ عبد اللہ بن سلام ہیں۔ جب انھوں نے سنا کہ آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو فوراً آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے۔

آپ ﷺ اس وقت بیان فرما رہے تھے اَفْشُوا السَّلَامَ ”آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“ وَأَطِيعُوا الظَّعَامَ ”غریبوں، کمزوروں کو کھانا کھلاؤ۔“ وَلَيَسْنُوا الْكَلَامَ ”جس وقت کسی کے ساتھ کلام کرو تو نرمی کے ساتھ کرو۔“ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا ”اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اور لوگ سوئے ہوئے ہوں۔“ یہ پہلا سبق سنتے ہی وہیں مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور جو آیتیں سنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

اور یہ بھی کہا کہ کہ حضرت! یہودی آ رہے ہیں میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں ان سے میرے متعلق پوچھیں کہ عبد اللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ جب آپ ﷺ نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے: أَفْضَلُنَا وَابْنِ أَفْضَلُنَا ”ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے اعلیٰنا وابن اعلیٰنا ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا

ہے خَیْرُنَا وَ اَیْنُ خَیْرِنَا ہم میں سب سے زیادہ نیک ہے اور سب سے زیادہ نیک کا بیٹا ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا اگر عبد اللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے کہنے لگے: اعاذہ اللہ الاسلام ”اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن سلام نیک بھی اور عالم بھی ہے، پھر نیک اور عالم کا بیٹا بھی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر۔ کہنے لگے وہ بڑا سمجھ دار آدمی ہے اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے باہر آ کر کہنے لگے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ بخاری شریف میں ہے کہنے لگے شَرَرْنَا وَ اَبْنُ شَرَرْنَا ”ہم بن سے سب سے بڑا شرارتی ہے اور سب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔“ وہی لوگ ہیں ایک لمحہ میں پھر گئے۔

فرمایا اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے ﴿عَلٰی مِثْلِهٖ﴾ اس جیسی چیز پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسی کتاب تورات پر کیوں کہ وہ بھی قرآن کے مثل ایک عظیم الشان کتاب ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ تورات میں بھی قرآن کریم کی حقانیت موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم فرماتے ہیں کہ مثل کا لفظ زائد ہے اور معنی ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کتاب پر شہادت پیش کی لہذا تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے تو اس کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی۔ ﴿فَاَمِنْ﴾ پس وہ ایمان لایا ﴿وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ اور تم نے تکبر کیا اور انکار کر دیا ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو جبراً۔ جو طالب ہوتا ہے ہدایت اسی کو دیتا ہے۔

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ﴾ اور کہا ان لوگوں نے ﴿كَفَرُوْا﴾ جو کافر ہیں ﴿لِّلَّذِيْنَ﴾ ان لوگوں کے بارے میں ﴿اٰمَنُوْا﴾ جو مومن ہیں ﴿لَوْ كَانْ خَيْرًا﴾ اگر ہوتا یہ (ایمان) بہتر ﴿مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ﴾ نہ سبقت کرتے یہ لوگ ہم سے اس کی طرف ﴿وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا﴾ اور جس وقت انھوں نے ہدایت حاصل نہ کی ﴿بِهٖ﴾ اس قرآن سے ﴿فَسَيَقُوْلُوْنَ﴾ پس وہ یہ تاکید کہیں گے ﴿هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ﴾ یہ بہتان ہے پرانا ﴿وَمِنْ قَبْلِهٖ﴾ اور اس سے پہلے ﴿كِتٰبُ مُّوْسٰی﴾ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ﴿اِمَامًا﴾ راہ نمائی کرنے والی تھی ﴿وَرَحْمَةً﴾ اور رحمت تھی ﴿وَهٰذَا كِتٰبٌ﴾ اور یہ کتاب ہے ﴿مُّصَدِّقٌ﴾ تصدیق کرنے والی ہے ﴿لِّسَانًا عَرَبِيًّا﴾ عربی زبان میں ہے ﴿لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ﴾ تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو ﴿ظَلَمُوْا﴾ جنھوں نے ظلم کیا ﴿وَبُشْرٰی لِّلْمُحْسِنِيْنَ﴾ اور خوش خبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا﴾ بے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا ﴿رَبُّنَا اللّٰهُ﴾ ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوْا﴾ پھر ڈٹے رہے ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ پس نہیں خوف ہوگا ان پر ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ اور نہ وہ غمگین ہوں گے

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ یہی لوگ ہیں جنت والے ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ہمیشہ رہیں گے اس میں ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے رہے ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ اور ہم نے تاکید حکم دیا انسان کو ﴿بِوَالِدَيْهِ﴾ اس کے والدین کے بارے میں ﴿إِحْسَانًا﴾ احسان کرنے کا ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ﴾ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے ﴿كُرْهًا﴾ تکلیف میں ﴿وَوَضَعَتْهُ﴾ اور جنا اس کو ﴿كُرْهًا﴾ تکلیف میں ﴿وَحَمَلُهُ﴾ اور اس کا اٹھانا ﴿وَفَضْلُهُ﴾ اور اس کا دودھ چھڑانا ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ تیس ماہ تک ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ﴾ یہاں تک کہ جب پہنچا وہ ﴿أَشَدَّهُ﴾ اپنی قوت کو ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ اور پہنچا چالیس سال تک ﴿قَالَ﴾ کہا اس نے ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ اے میرے رب! میری قسمت میں کر دے ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمتوں کا ﴿الَّتِي﴾ وہ نعمتیں ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ جو آپ نے مجھ پر کی ہیں ﴿وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ﴾ اور میرے ماں باپ پر بھی کی ہیں ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا﴾ اور یہ کہ میں عمل کروں ایسے اچھے ﴿تَرْضَاهُ﴾ جن پر آپ راضی ہوں ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي دُورَتِي﴾ اور درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو ﴿إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ بے شک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف ﴿وَإِنِّي﴾ اور بے شک میں ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

ربط آیات

کل کے سبق میں تم نے پڑھ گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے یعنی حضرت عبداللہ بن سلام نبیؑ جو پہلے یہودی تھے وہ قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ کیونکہ یہودیوں کی اصلی زبان عبرانی تھی۔ تو رات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ مکی سطح پر عربی بولتے تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی اور ایمان لے آئے۔ اور تم عربی ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم دین اسلام میں کوئی خیر نہیں پاتے۔ اگر ہم اس میں کوئی خیر سمجھتے تو ہم ایمان لانے میں ان غریب غرباء سے پہل کرتے یہ ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ﴿لَئِنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ﴾ ان لوگوں کے بارے میں جو مومن ہیں۔ کیا کہا؟ ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ تو نہ سبقت کرتے یہ لوگ ہم سے اس کی طرف۔ اگر دین اسلام، ایمان واقعی بہتر ہوتا تو یہ غریب غربالوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ بلکہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے۔ ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا تھا ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ فرمایا ﴿وَإِذْ لَمْ يَفْقَهُوا وَاوِيلَهُ﴾ اور جس وقت انھوں نے ہدایت حاصل نہ کی اس قرآن سے ﴿فَسَيَفْقَهُونَ هَٰذَا آيَاتُ قَدِيمٍ﴾ پس بہ تاکید یہ تو پرانا بہتان ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے لیکن اگر کسی کا ذہن صاف نہ ہو اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھے تو جبراً اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ ایمان

طالب کو ملتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

حدیث پاک کئی دفعہ سن چکے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ”اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ”اور ایمان نہیں دیتا مگر اس کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔“
ضدی کافر تو رب تعالیٰ کے دشمن ہیں ﴿لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ۲۷] ”اللہ تعالیٰ راضی نہیں اپنے بندوں کے لیے کفر پر۔“
ان کو ایمان کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ضد اور تکبر ہو طبع نہ ہو تو جبراً ایمان کہاں سے آئے گا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے: كُلُّ فِعْلٍ وَ قَوْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ عَنِ الصَّخَابَةِ أَنَّهُ هُوَ بِدَعَا ”ہر وہ فعل یا قول جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔“ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں ضرور سبقت کرتے کیونکہ لَمْ يَشْرِكُوا خِصْلَةً مِّنْ خِصَالِ خَيْرٍ إِلَّا وَقَدْ بَاكَدُرُوا إِلَيْهَا ”کوئی اچھی خصلت ایسی نہیں جس کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سبقت نہ کی ہو۔“ لہذا دین میں بعد کی تمام ایجاد کی ہوئی چیزیں چاہے قول ہوں یا فعل ہوں وہ یقیناً بدعت ہیں۔ کیونکہ خیر اور خوبی والی کوئی خصلت ایسی نہیں ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رہ گئی ہو لہذا جو انھوں نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ فرمایا اللہ کافر کہتے ہیں کہ اگر ایمان اچھی چیز ہوتی تو ان غریب غریبا کو سمجھ آ سکتا تھا ہمیں نہیں آ سکتا تھا اور جس وقت انھوں نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی تو ضرور کہیں گے یہ جھوٹ ہے پرانا۔ قرآن کریم کو ﴿إِنَّا قَدْ نَجَّيْنَاهُ﴾ کہا معاذ اللہ تعالیٰ۔

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُؤْتَىٰ إِمَامًا وَرَاحِمَةً﴾ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، راہ نمائی کرنے والی۔ امام کا معنی راہ نمائی کرنے والا اور وہ کتاب رحمت تھی۔ اب ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ﴾ اور یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے ﴿بَيِّنَاتٍ لِّمَن يَعْرِبُهُ﴾ اس کی زبان عربی ہے کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قوم عربی تھی اس لیے قرآن کو ان کی زبان میں اتارا۔ کیوں اتارا گیا؟ ﴿لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے ﴿إِنَّ الْبَشَرَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] ”بے شک البتہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“ یہ بات حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے ساران رحمہ اللہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔

تو فرمایا تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا ﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ﴾ اور خوش خبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے کہ رب تم سے راضی ہے مرنے کے بعد کی تمھاری زندگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کر تم خوشیاں حاصل کرو گے۔ فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا بَنَاءُ اللَّهِ﴾ بے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہاں راب ہاں پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں خوراک، لباس، پانی، ہوا، سورج وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے

پاس نہیں ہیں تو پھر وہ معبود اور الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے ﴿لَمْ اسْتَقَامُوا﴾ پھر ڈٹے رہے۔ صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اس پر ڈٹے رہے کہ رب ہمارا اللہ ہے ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ پس نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئندہ جو خدشات ہونے والے ہوتے ہیں ان کو عربی میں خوف کہا جاتا ہے جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو آئندہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ موت کا نہ یہ، ری کا نہ اور کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اور حزن کہتے ہیں گزشتہ چیز پر افسوس کرنا تو گزشتہ پر غمگین نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان لائے اور اعمال اچھے کیے، بُرے کاموں سے بچتے رہے۔ غمگین تو وہ لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائے۔ وہ کہیں گے ﴿لَوْ كُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ [سورۃ اعراب: ۲] ”کاش ہم مسلمان ہوتے۔“ تو فرمایا نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ یہی لوگ ہیں جنت والے، جنت میں داخل ہوں گے ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ کیوں؟ ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بدہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے رہے۔ ایمان لائے، عمل اچھے کیے، برائیوں سے بچتے رہے، تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالیٰ ان عملوں کا بدلہ ضرور دیں گے۔

والدین کے حقوق

آگے اللہ تعالیٰ والدین کے متعلق تاکیدی حکم دیتے ہیں۔ فرمایا ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کا۔ وصیت ایسے حکم کو کہتے ہیں جو بڑا پختہ ہو اسی لیے آدمی مرتے وقت جو بات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت ضروری ہوتی ہے بدلنے والی نہیں ہوتی ہے آخری بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے کہ اے بندے! ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے متعلق سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۳ پارہ ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا ہے ﴿فَلَا تَقْنُ لَهْمَا أُولَٰئِكَ تَنْعَزْهُمَا﴾ ”پس نہ کہو ان کو اُف اور نہ ان کو اُنٹو۔“ اُف کا معنی ہے ہوں ہاں۔ مثلاً: ماں بدلتی ہے بیٹے کو یا بیٹی کو یا باپ بدلتا ہے۔ بعض علاقوں میں ہاں کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہوں کہتے ہیں۔ تو آپ ہوں ہاں کہنے کے مجاز نہیں ہیں کیونکہ ان لفظوں میں کھردرا پن ہے ادب نہیں ہے۔ جی کا لفظ بولنا چاہیے۔ یاد رکھنا! یہ قرآن کا حکم ہے ﴿فَلَا تَقْنُ لَهْمَا أُولَٰئِكَ﴾ ”اُف یعنی ہوں ہاں نہیں کہہ سکتا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔“ فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے دنیا کا، تو ان کو مت جھڑکو کہ اب دین کا نقصان ہوگا۔ یہ نقصان بہت زیادہ ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے ”ادب المفرد“ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں ہے کہ بیٹی بیٹے کا ماں باپ کے آگے کھڑا ہونا عقوق الوالدین کی مد میں آتا ہے اور باپ کے کندھا کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا بھی عقوق الوالدین کی مد میں آتا ہے۔ ہاں! اگر باپ بوڑھا ہے اور اس کو پکڑ کر چلتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا باپ خود کسی کام کے لیے آگے بھیجتا ہے تو الگ بات ہے ورنہ باپ کے آگے چل نہیں سکتا۔ اور آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے خدا پناہ! بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مغربی دنیا

نے دنیاے کفر نے ہماری تہذیب اور کلچر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کو جھڑکا بلکہ مارا پیٹا جاتا ہے بلکہ وہ جائیداد کی وجہ سے قتل کر دیئے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو اور ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

توفرمایا ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا ﴿حَصَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا﴾ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں۔ تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا ﴿وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ اور جناس کو تکلیف میں۔ والدہ اولاد کے لیے تین قسم کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔

① پیٹ میں اٹھانے کی۔ ② جننے کی۔ ③ پھر دودھ پلانے کی اور اس مدت میں دیکھ بھال کرنے کی۔ اس لیے خدمت کا حق والدہ کا زیادہ ہے بہ نسبت باپ کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ میں والدین میں سے کس کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ اس لیے ائمہ کرام، محدثین عظام اور فقہائے کرام رحمہم فرماتے ہیں کہ باپ کی نسبت ماں کا حق زیادہ ہے۔ گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے البتہ ادب و احترام باپ کا زیادہ ہونا چاہیے۔

توفرمایا اٹھایا اس کو ماں نے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ اور جنا تکلیف میں ﴿وَحَلَّهٖ وَفَضَلْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ بچے کا اٹھانا پیٹ میں اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ تک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۳۳ میں ہے ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ ”اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال ﴿لَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ یہ اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔“ چنانچہ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دو سال تک ہے۔ اس لحاظ سے حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ بنتی ہے۔ اور دودھ پلانے کی مدت چوبیس مہینے ہوئی تو کل مدت تیس مہینے ہو گئی۔ انسان کا بچہ عام طور پر نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات چھ، سات اور آٹھ ماہ میں بھی ولادت ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے یعنی چھ ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ شرعی طور پر جائز تصور ہوگا اور چھ ماہ سے کم مدت میں پیدا ہونے والا بچہ ناجائز تصور ہوگا اور عموماً بچہ نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر ایسے بھی واقعات ہیں کہ جن میں مدت حمل بہت زیادہ پائی گئی ہے۔ چین کے مشہور حکیم لاؤ زے اسی سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔

توفرمایا اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا تیس ماہ تک ہے ﴿حَتّٰی اِذَا بَلَغَ اَشَدَّ ذٰلِكَ﴾ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی قوت کو، جوانی کو ﴿وَبَلَغَ اَمْرًا بَعِيْنًا سَنَةً﴾ اور پہنچ چالیس سال تک۔ جب آدمی اپنی عمر کے چالیس سال پورے کر لیتا ہے اور اس کی خابری اور باطنی قوتیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ طاقت ور ہو جاتا ہے تو نیک بخت اور سعادت مند ﴿قَالَ﴾ کہتا ہے ﴿رَبِّ

اَذُوْغْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَللّٰہِ ﴿۱﴾ اے میرے رب! میری قسمت میں کر دے مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں ﴿۱﴾ اَنْعَمْتَ عَلٰی ﴿۲﴾ جو آپ نے مجھ پر کی ہیں ﴿۲﴾ وَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ ﴿۳﴾ اور میرے والدین پر کی ہیں۔ ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، وجود، بخشا، عقل و فہم عطا فرمایا، خوراک پانی کا انتظام فرمایا، جسمانی ضروریات پوری فرمائیں اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے ﴿۳﴾ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا ﴿۴﴾ اور یہ کہ میں عمل کروں ایسے اچھے ﴿۴﴾ تَرْضٰہُ ﴿۵﴾ جن پر آپ راضی ہوں۔ اور سعادت و عافیت آدمی یہ دعا بھی کرتا ہے ﴿۵﴾ وَ اَصْلِحْ لِّیْ ذُرِّیَّتَیْ ﴿۶﴾ اور درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو۔ میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اے پروردگار! میری اولاد کو بھی درست کر دے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ اور جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ دنیاوی سارے کام بچوں کے لیے کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ، عقیدے اور اچھے اعمال، نماز، روزہ وغیرہ کا خاطر خواہ خیال نہیں ہوتا لیکن یاد رکھنا! اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، اپنے سے بھی زیادہ اولاد کی فکر کرو خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ پر ہو۔ بڑا سخت مسئلہ ہے بھولنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد کلمہ پر مرے۔ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اے پروردگار! ﴿۱﴾ اِنِّیْ ثَبَتُ لَیْلَہُ ﴿۲﴾ بے شک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف۔ میں اپنے سارے گنہگاروں سے توبہ کرتا ہوں مجھے معافی دے دے ﴿۳﴾ وَ رَہِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۴﴾ اور بے شک میں مسلمان ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا سبق ہے اس کو یاد رکھو۔

﴿۱﴾ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ ﴿۲﴾ یہی وہ لوگ ہیں ﴿۲﴾ تَتَقَبَّلُ عَنْہُمْ ﴿۳﴾ کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے ﴿۳﴾ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا ﴿۴﴾ وہ بہتر کام جو انھوں نے کیے ﴿۴﴾ وَ نَتَجَاوَزُ ﴿۵﴾ اور درگزر کرتے ہیں ﴿۵﴾ عَنْ سَیِّئَاتِہُمْ ﴿۶﴾ ان کی برائیوں سے ﴿۶﴾ فِیْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿۷﴾ یہ ہیں جنت والوں میں ﴿۷﴾ وَ عَدَا الصَّدِیْقِ الَّذِیْ ﴿۸﴾ یہ وعدہ ہے سچا ﴿۸﴾ کَاٰنُوْا یُوْعَدُوْنَ ﴿۹﴾ جو ان سے کیا جاتا ہے ﴿۹﴾ وَ الَّذِیْ قَالَ ﴿۱۰﴾ اور وہ شخص جس نے کہا ﴿۱۰﴾ لَیْوَ الْوَالِدَیْنِ ﴿۱۱﴾ اپنے والدین سے ﴿۱۱﴾ اَفِیْ تُلْکَآ ﴿۱۲﴾ اُن ہے تمھارے لیے ﴿۱۲﴾ اَتَعْدِیْنِیْ ﴿۱۳﴾ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو ﴿۱۳﴾ اَنْ اُخْرِجَ ﴿۱۴﴾ کہ میں نکالا جاؤں گا (قبر سے) ﴿۱۴﴾ وَ قَدْ خَلَتْ الْقُرُوْنُ ﴿۱۵﴾ اور تحقیق گزر چکی ہیں تو میں ﴿۱۵﴾ مِنْ قَبْلِیْ ﴿۱۶﴾ مجھ سے پہلے ﴿۱۶﴾ وَ هُنَا ﴿۱۷﴾ اور وہ دونوں ﴿۱۷﴾ یَسْتَغْفِرُ اللّٰہُ ﴿۱۸﴾ فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ﴿۱۸﴾ وَ یَبْتَکِ اِمْرًا ﴿۱۹﴾ افسوس تیرے لیے ایمان لے آئے ﴿۱۹﴾ اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ ﴿۲۰﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ﴿۲۰﴾ فَنَقُوْلُ ﴿۲۱﴾ پس وہ کہتا ہے ﴿۲۱﴾ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۲۲﴾ نہیں ہیں یہ مگر قصے

کہانیاں پہلے لوگوں کی ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ ثابت ہو چکی ہے ان پر بات ﴿فِي أَمَمٍ﴾ امتوں میں ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں ﴿مِنَ الْجِبِّ﴾ جنوں میں سے وَالْإِنْسِ اور انسانوں میں سے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ﴿وَالْجِبِّ وَتَرَجَّتْ﴾ اور ہر فرقے کے لیے درجات ہیں ﴿فَمِمَّا عَمِلُوا﴾ ان اعمال کی وجہ سے جو انھوں نے کیے ہیں ﴿وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو ان کے اعمال کا ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ﴾ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ ﴿كَفَرُوا﴾ جنھوں نے کفر کیا ﴿عَلَى النَّارِ﴾ آگ پر ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾ تم نے کھا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو ﴿فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ اپنی دنیا کی زندگی میں ﴿وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے ان سے ﴿فَالْيَوْمَ﴾ پس آج کے دن ﴿تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ تمھیں بدلہ دیا جائے گا ذلت ناک عذاب کا ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ناحق ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔

ربط آیات

اس سے پہلے سبق میں سعادت مند کی دعا کا ذکر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے دے میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے اوپر کیے اور میرے والدین پر کیے اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے آپ راضی ہوں اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں ﴿تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے وہ بہتر اعمال جو انھوں نے کیے ہیں ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ ایسے نیک بندوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ چھوٹی موٹی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ جنت والوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت کے مقام میں داخل فرمائے گا اپنے سچے وعدے کے مطابق ﴿وَعَدَ الصَّادِقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سچا جو ان سے کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے گا اور کفر و شرک اور نفاق سے بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور جنت میں پہنچائے گا ﴿وَالَّذِي قَالَ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے ﴿إِفْئَاؤُنِي﴾ میں بے زار ہوں تم سے۔ اُف کا لفظ بیزاری کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ آدمی والدین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۴۳ میں ہے ﴿فَلَا تَقْنُ لَهْمَا أَلْفٌ﴾ ”پس نہ کہو ان دونوں کے لیے اُف۔“ لیکن بد بخت انسان اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أُخْرِجُ﴾ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنِّي قَبْلُ﴾ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں مگر آج تک کوئی زندہ تو نہیں ہوا لہذا میں کیسے تسلیم کر لوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ بد بخت والدین سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور والدین اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ﴾ اور وہ دونوں یعنی والدین فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے۔

کہتے ہیں ﴿وَيَنْتَكِ أَمِنْ﴾ افسوس ہے اور تیری بربادی ہوا ایمان لے آ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور قیامت کے قائم ہونے پر ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے قیامت قائم ہوگی اور جزا و سزا ہوگی، نیک جنت میں جائیں گے اور بُرے دوزخ میں جائیں گے۔ مگر اس نصیحت کے جواب میں ﴿فَيَقُولُ﴾ پس وہ بیٹا کہتا ہے ﴿عَاطِلٌ آلَ اسَاطِيرِ الْأُولِينَ﴾ نہیں ہیں تمھاری یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اَسَاطِيرُ اَسْطُورَہ کی جمع ہے۔ اَسْطُورَہ کا معنی ہے کہانی۔ کہنے لگا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں میں نہیں مانتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے ان پر بات اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ کیوں کہ انھوں نے ضد اور عناد سے کام لیا اور ایمان اور قیامت کا انکار کیا والدین کی بے ادبی کی لہذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی اور یہ لوگ ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ان امتوں میں شامل ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ جنوں اور انسانوں میں سے۔ انھوں نے بھی توحید و رسالت اور قیامت کا انکار کیا اور سزا کے مستحق ہوئے یہ بھی سزا کے مستحق ہوئے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اور نیک بخت وہ ہیں جنھوں نے توحید کو تسلیم کیا، رسالت اور قیامت کا اقرار کیا۔

نیک بخت کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بخت، سعادت مند کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا تو یہ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام رومان بھی ایمان لے آئیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کی والدہ ام خیر اور باپ ابوقحافہ بھی بڑی دیر کے بعد ایمان لے آئے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی چار پشتیں صحابی ہیں۔ خود بھی اور والدین بھی اور بیٹے بھی اور،

پوتے عتیق بن عبد الرحمن بھی۔

اور شقی وہ ہیں جو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کی صفیتیں بیان فرمادی ہیں۔ فرمایا ﴿وَلَكِنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ اور ہر ایک فرقے یا ہر ایک شخص کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جو انھوں نے کیے ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے درجات ہوتے ہیں۔ درجات کا ذکر اس مقام پر نہیں ہے مگر مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کرنے والے آدمی کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے۔ کیونکہ نیکی کبھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے کبھی اوسط درجے کی اور کبھی ادنیٰ درجے کی۔ اسی طرح برائی کے بھی درجات ہوتے ہیں کوئی کفر میں بڑھا ہوا ہوتا ہے کوئی اس میں کم تر اور کوئی اس سے کم تر ہوتا ہے۔ اور یہ درجات اس وجہ سے ہوتے ہیں ﴿وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ اور تاکہ پورا پورا دیا جائے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ

﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی کہ تھوڑے جرم کی زیادہ سزا دی جائے یا نیکیوں سے کم اجر ملے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بدلہ کس دن دیا جائے گا؟ فرمایا ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں آگ پر اور ان سے کہا جائے گا ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ تم نے کھاپی لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو

اپنی دنیا کی زندگی میں ﴿وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے ان سے۔ تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی تمہیں دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ کافر جو نیکی کے کام دنیا میں کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں کثرت مال، شہرت اور نیک نامی کی شکل میں مل جاتا ہے۔

مسم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اچھی صحت کی شکل میں کبھی مال و دولت کی شکل میں اور کبھی اعلیٰ عہدوں کی شکل میں پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بعض اوقات دنیا میں بھی کسی حد تک ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے مگر پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وسعت پیدا فرمادے یعنی امت خوش حال ہو جائے کہ روم اور فارس والے لوگ لَا يَعْبُدُونَ اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں مگر دنیا میں فراوانی نہیں ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ! کیا تمہیں اس بات میں کچھ تردد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں پورا پورا بدلہ دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کہ جس دن کافروں کو جہنم رسید کیا جائے گا تو انھیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مال و دولت اور نیک نامی کی شکل میں لے لیا ہے۔ اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔

تو فرمایا، کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے کھاپی لیا ہے پاکیزہ چیزوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں اور ان سے فائدہ اٹھا لیا

ہے ﴿قَالِیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ پس آج کے دن تمہیں ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا ﴿ہِنَا لَکُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ فی الارض بغیر الحق ﴿اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں، دنیا کی زندگی میں ناحق۔ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرتے تھے جس کا تمہیں حق نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جسمانی طور پر طاقت و رہنمائی دے مال و دولت سے نواز دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کو وہ دھکے مارتا پھرے اور زیادتیاں کرے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے ﴿وَلَا تَنْشِیْ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا﴾ ”اور نہ چل زمین پر اکر کر ﴿اِنَّکَ لَنْ تَخُوْقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [بنی اسرائیل: ۳۷] تم نہیں پھاڑ سکتے زمین کو اور نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی تک۔“ تم بہر حال پانچ چھٹ کے انسان ہی رہو گے لہذا ناحق غرور و تکبر نہ کرو اور آج تمہیں اس وجہ سے بھی ذلت ناک عذاب دیا جائے گا ﴿وہِنَا لَکُمْ تَفْسُقُونَ﴾ اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ تم دنیا میں کفر و شرک، کھیل تماشے اور لہو لعب میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے پیغمبروں کی رسالت کو تسلیم نہ کیا اور نہ ہی قیامت کو حق مانا لہذا آج ذلت ناک عذاب کا مزہ چکھو۔

﴿وَاذْکُرْ﴾ اور آپ ذکر کریں ﴿اَخَاعَادِ﴾ قوم عاد کے بھائی کا ﴿اِذْ اَنْذَرْتُوْهُمْ﴾ جب ڈرایا انھوں نے اپنی قوم کو ﴿بَاِذَا حَقَّافٌ﴾ احقاف میں ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النَّذُرُ﴾ اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ اس سے آگے ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ اور اس کے پیچھے ﴿اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ﴾ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ﴿اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ﴾ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر ﴿عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ﴾ بڑے دن کے عذاب کا ﴿قَالُوْا﴾ کہا انھوں نے ﴿اِحْتِنَا﴾ کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس ﴿لِتَاْفِکُنَا﴾ تاکہ آپ ہٹا دیں ہمیں ﴿عَنِ الْهَتٰی﴾ ہمارے معبودوں سے ﴿فَاتِنَا﴾ پس آپ لے آئیں ہم پر ﴿ہِنَا﴾ وہ چیز ﴿تَعْدُنَا﴾ جس سے ہمیں ڈراتے ہیں ﴿اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ اگر ہیں آپ سچوں میں سے ﴿قَالَ﴾ فرمایا ﴿اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ بے شک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ﴿وَاُبَلِّغُکُمْ﴾ اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں ﴿مَّا﴾ وہ چیز ﴿اُمْرِسَلْتُ بِہِ﴾ جو مجھے پیغام دیا گیا ہے ﴿وَلَکِنِّیْۤ اَلْمُرْسَلُ﴾ اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم ﴿تَوْمًا تَجْہَلُوْنَ﴾ لوگ نادانی کرتے ہو ﴿فَلَمَّا رَاُوْهُ﴾ پس جب دیکھا انھوں نے اس عذاب کو ﴿عَارِضًا﴾ بادل کی شکل میں ﴿مُسْتَقْبِلَ اَوْدِیَّتِهِمْ﴾ جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آ رہا تھا ﴿قَالُوْا﴾ کہنے لگے ﴿ہٰذَا عَارِضٌ﴾ یہ بادل ہے ﴿مُطْرِنَا﴾ جو ہم پر بارش برسائے گا ﴿بَلْ﴾ بلکہ ﴿ہُوَ مَا﴾ وہ چیز ہے ﴿اَسْتَعْجَلْتُمْ بِہِ﴾ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے ﴿رَیْبُحٌ﴾ یہ ہوا ہے ﴿فِیْہَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ﴾ اس میں عذاب ہے دردناک ﴿تَدْمُرُ کُلَّ شَیْءٍ﴾ یہ ملیا میٹ کرتی

ہے ہر چیز کو ﴿يَا مُدْرِكُهَا﴾ اپنے رب کے حکم سے ﴿فَاَصْحُوا﴾ پس صبح کی ان لوگوں نے ﴿لَا يُدْرِي اِلَّا مَسْكِنُهُمْ﴾ نہیں دیکھا جاتا ہے سوائے ان کے ٹھکانوں کے ﴿كَذَلِكَ﴾ اسی طرح ﴿نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔

ربط آیات

پچھلے سبق میں منکر توحید و رسالت اور معاد کا ذکر تھا اب اسی سلسلے میں قوم عاد کا ذکر فرماتے ہیں کہ انھوں نے انکار کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ ارشادِ ربانی ہے ﴿وَإِذْ كُنَّا آخَاعًا﴾ اور آپ ذکر کریں عاد قوم کے بھائی کا یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ یہ اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے چار سو اسی (۴۸۰) سال قوم کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی مگر وہ ایمان نہیں لائی اور کفر و شرک ہی میں مبتلا رہے صرف چند لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿إِذْ أَنْذَرْتَهُمْ بِآلَاءِ حَقَافٍ﴾ جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف جمع ہے حقف کی اور حقف کا معنی ہے ریت کا ٹیلا۔ چونکہ اس علاقے میں ریت کے بڑے بڑے نیلے تھے اس لیے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ احقاف کا علاقہ بحرین، عمان، حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آج کل اس کا نام نجران ہے۔ اس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ عاد بڑے قد و قامت اور ذیل و ذول کی حامل، صحت مند قوم تھی۔ یہ لوگ اتنے متکبر تھے کہ باقی دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ﴿مَنْ أَشَدُّ مَقَافُةً﴾ [حم سجدہ: ۱۵] ”ہم سے زیادہ طاقت و دنیا میں کون ہے۔“ تو فرمایا جب ڈرایا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ﴿وَقَدْ خَلَّتِ اللَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ اور تحقیق گزر چکے ڈرانے والے اس سے آگے اور اس کے پیچھے۔ ان سے پہلے بھی ڈرانے والے نبی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آئے۔

ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے ہود بن عبد اللہ بن رباح بن اخلو بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو ان سے پہلے ان کے دادا حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت اور لیس علیہ السلام، حضرت شیت علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت کئی رسول مبعوث ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ ہزاروں پیغمبر تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کفر و شرک سے منع فرمایا اور ان کو کفر، شرک کے بُرے انجام سے ڈرایا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی سبق دیا ﴿اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ﴾ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دست گیر، بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ ان کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو اور اپنی حاجتوں میں ان کو پکارتے ہو وہ تمھارے کسی کام نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کو خدائی اختیارات حاصل ہیں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور کفر و شرک سے باز نہ آئے تو ﴿إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ﴾ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم

پر بڑے دن کے عذاب سے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جاؤ۔

اس کے جواب میں ﴿قَالُوا﴾ قوم کے لوگوں نے کہا ﴿أَجْمُنَآ لِمَا فُكِّنَا عَنْ إِلٰهِنَا﴾ اے ہود علیہ السلام! کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ آپ ہٹا دیں، پھیر دیں ہمیں ہمارے معبودوں سے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے آئے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے ﴿يَهْدِيْكَ الْاِلٰهَتَانِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا يُضِلُّكَ يَوْمَئِذٍ اِلَّا اتِّخَذْتَ بَعْضَ الْاِلٰهَتِنَا سُبُوًا﴾ ”قوم نے کہا اے ہود علیہ السلام! ہمیں لائے آپ ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی، واضح دلیل اور ہمیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو آپ کی بات کی وجہ سے اور ہمیں ہم آپ پر ایمان لانے والے۔“ اَلَا يٰۤهٰٓؤُلَآءِیْہِ کہہ ﴿اِنْ تَقُوْلُ اِلَّا اَعْتٰزِلُكَ بَعْضَ الْاِلٰهَتِنَا سُبُوًا﴾ ”ہم نہیں کہتے مگر تکلیف پہنچائی ہے تمہیں ہمارے خداؤں میں سے بعض نے۔“ آپ پاگلوں والی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ) کہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں ہمارے خداؤں نے آپ کو پاگل بنا دیا ہے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہیں ﴿فَاتَّبَعْنَاهُ نَعِدَانِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ پس لے آئیں وہ چیز جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اگر ہیں آپ سچوں میں سے۔ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیں۔

حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا ﴿قَالَ﴾ فرمایا ﴿اِنَّمَا اَعْلَمُ عَنْ رَبِّیْ﴾ بے شک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے تم پر کب عذاب بھیجا ہے یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میرا کام یہ ہے ﴿وَاَبْلَغُكُمْ مَّا اَمْرٌ سَلْتُہُمْ﴾ اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ چیز جو پیغام مجھے دیا گیا ہے۔ میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، قیامت سے آگاہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا رہا ہوں اور انجام بد سے آگاہ کر رہا ہوں، پنا فرض منصبی پورا کر رہا ہوں ﴿وَلَیْکُمْ اَلْمُسْکُمْ فَوَمَا تَجْهَلُوْنَ﴾ اور لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو، حماقت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کفر، شرک پر اڑے ہوئے ہو اور الٹا چیلنج کرتے ہو کہ جو عذاب رانا ہے لے آ۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہو۔ بالآخر قوم پر عذاب کا وقت آگیا۔

قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ۱

اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر تین سال تک قحط مسط کر دیا۔ جب یہ قوم عادت قحط میں مبتلا ہو گئی تو اس نے ایک وفد کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس زمانے میں بیت اللہ کی عمارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکی تھی مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو ایک وفد مکہ مکرمہ بھیجا اور خود بتوں سے مانگنے لگے کہ قحط دور کر دو۔ بہر حال ادھر قوم نے دعا کی ادھر وفد نے بارش کے لیے دعا کی تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کی

طرف متوجہ ہوا۔ انھوں نے خوشی کے مارے بھگتہ اڑا اور کہنے لگے اب بارش ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا سَاوَاؤُهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَّتِهِمْ﴾ پس جب انھوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آ رہا تھا ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّنْطَرِفًا﴾ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے اس بادل کے ٹکڑے سے بھی آواز آئی:

خُذُوا رِمَادًا رِمَادًا لَا تَبْقَىٰ مِنَ الْآحَادِ مِنْ عَادٍ.

”یہ سیاہی مائل جلا ہوا بادل لے لو یہ قوم عاد میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔“

انھوں نے کانوں سے یہ آواز سنی مگر نہیں مانے اس میں سے رب تعالیٰ نے بڑی تیز ہوا چلائی۔ ہوانے ان کی پانچ پانچ من، چھ من کی لاشوں کو میل میل، دو دو میل دور پھینک دیا۔ ایسے لگتے تھے جیسے کھجوروں کے تنے اکھڑے پڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب دیکھا انھوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں جو ان کی وادیوں کے سامنے سے آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ مگر ادھر سے ارشاد ہوا ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ لے آؤ وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو ﴿هِيَ سَحَابٌ﴾ یہ ہوا ہے تیز و تند ﴿فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اس میں دردناک عذاب ہے ﴿تَذَوَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ﴾ جو لمبا میٹ کرتی ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ جو ان پر متواتر سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہی۔ حتیٰ کہ فرمایا ﴿فَهَلْ تُدْرِي لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [آیت ۸: ۷] ”کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی بچا ہوا۔“ فرمایا ﴿فَأَصْبَحُوا إِلَّا مَسْكُومًا﴾ پس صبح کی انھوں نے ان کے ٹھکانوں کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی آسمان پر بادل اٹھتے تھے تو آنحضرت ﷺ پریشان ہو جاتے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا عشتہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بادل ویسے ہی نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور انھیں تباہ کر دیا تھا۔ اسی لیے جب تیز ہوا چلتی تھی تو آنحضرت ﷺ دعا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُ خَيْرَہَا وَخَيْرَ مَا فِیْہَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِہٖ اے اللہ میں اس ہوا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بہتری کا سوال کرتا ہوں وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِہٖ اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کے شر سے۔“

بہر حال فرمایا قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا ﴿كَذٰلِكَ نَجْزِی الْقَوْمَ اَنِہِمْ وَمِنْ اِیْہِمْ﴾ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ نے عاد قوم کا حال عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اتنے قوی بدن والے نہیں بچ سکے تو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمھارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور نافرمانی سے بچائے۔

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی ﴿فَبِنَا﴾ ان چیزوں میں ﴿إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ کہ نہیں قدرت دی ہم نے تم کو ان میں ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ﴾ اور بنائے ہم نے ان کے لیے ﴿سَبْعًا﴾ کان ﴿وَأَبْصَارًا﴾ اور آنکھیں ﴿وَأَفْئِدَةً﴾ اور دل ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ پس نہ کام آئے ان کے ﴿سَمْعُهُمْ﴾ ان کے کان ﴿وَلَا أَبْصَارُهُمْ﴾ اور نہ ان کی آنکھیں ﴿وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ﴾ اور نہ ان کے دل ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ کچھ بھی ﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ﴾ پالیٹ اللہ ﴿اس واسطے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا﴾ ﴿وَحَاقَّ بِهِمْ﴾ اور گھیر لیا ان کو ﴿مَا﴾ اس چیز نے ﴿كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ﴿مَا حَوَّلَكُمْ مِنَ الْقُرَى﴾ تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ﴿وَصَرَفْنَا الزَّالِيَتِ﴾ اور پھیر پھیر کر بیان کیں ہم نے آیتیں ﴿لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ﴾ تاکہ یہ لوٹ آئیں ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ﴾ پس کیوں نہ مدد کی ان کی انھوں نے ﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ جن کو بنایا انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ﴿فُرُشًا﴾ تقرب کے لیے ﴿الْهَيْئَةِ﴾ معبود ﴿بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ﴾ اور یہ ان کا جھوٹ تھا ﴿وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ اور وہ جو افتر کرتے تھے ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ﴾ اور جس وقت پھیر دیا ہم نے آپ کی طرف ﴿نَفْرًا مِنَ الْجِبِّ﴾ ایک گروہ جنات میں سے ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ سنتے تھے وہ قرآن ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ پس جس وقت وہ جنات حاضر ہوئے تلاوت کے وقت ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿أَنصِتُوا﴾ خاموش رہو ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ پس جب وہ ختم کیا گیا ﴿وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ﴾ وہ پھرے اپنی قوم کی طرف ﴿مُنْذِرِينَ﴾ ڈراتے ہوئے ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿يَقَوْمَنَا﴾ اے ہماری قوم! ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كُتُبًا﴾ بے شک ہم نے سنی ایک کتاب ﴿أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ﴿مُصَدِّقًا لِّبَابِئِنَّ يَدِيهِ﴾ جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں ﴿يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ﴾ راہنمائی کرتی ہے حق کی ﴿وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اور سیدھے راستے کی طرف ﴿يَقَوْمَنَا﴾ اے ہماری قوم! ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ بات مانو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی ﴿وَاصْنُوا بِهِ﴾ اور اس پر ایمان لاؤ ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ بخش دے گا تمہارے گناہ ﴿وَيُجِزْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْإِنِّمِ﴾ اور پناہ دے گا تمہیں دردناک عذاب سے ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ﴾ اور جو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات کو ﴿فَلَيْسَ بِمُعِجٍ فِي الْأَمْرِ﴾ پس وہ نہیں عاجز کرنے والا زمین میں ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ اور نہ اس کا کوئی کارساز ہے ﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔

ما قبل سے ربط :

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو توحید سے انکار اور تکبر و غرور کی وجہ تباہ و برباد کیا اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور ہمارے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔

اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيهَا﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو قدرت دی عاد، فمود قوم کو ان چیزوں میں ﴿إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ﴾ نہیں قدرت دی تم کو ان میں۔ ان کو جیسے وجود دیئے، جسمانی قوت دی، مال و دولت دی، دنیا کی ترقی کے جتنے اسباب دیئے وہ تمہیں نہیں دیئے۔ سورۃ سبا آیت نمبر ۴۵ میں ہے ﴿وَمَا بَلَّغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾ ”اور نہیں پہنچے یہ لوگ اس کے عشر عشر کو بھی جو ہم نے ان کو دیا۔“ مشرکین مکہ کس بات پر اکڑتے ہیں ان کو تو سابقہ قوموں کے مقابلے میں دسواں حصہ بھی مال و دولت اور طاقت نہیں دی۔ یہ اس علاقے میں آباد ہیں جہاں زراعت کا سرے سے نام تک نہیں تھا۔

تو فرمایا ہم نے ان کو قدرت دی ان چیزوں میں کہ ہم نے تم کو ان چیزوں میں ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ سَبْعَآؤَ أَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾ اور ہم نے بنائے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل غور و فکر کرنے کے لیے۔ کانوں کے ساتھ حق کو سنتے، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے، دل کے ذریعے حق کو سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم نعمتیں عطا فرمائیں مگر انھوں نے ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ پس نہ کام آئے ان کے ان کے کان اور نہ آنکھیں اور نہ دل کچھ بھی۔ کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ یہ لوگ اندھے، بہرے بن گئے حق کو قبول کرنے کے بجائے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی ﴿إِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَالِيتَ﴾ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ وہ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ہٹھکھٹاتے تھے۔ وہ قیامت کا، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔

صرف قوم عاد کی بات نہیں بلکہ اے مکے والو! جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار، رسالت اور قیامت کا انکار، احکام الہیہ کا تمسخر اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ اگر تم زندہ آئے تو تمہارا بھی ویسا ہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ الْفُلْجِ﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو۔ قوم ثمود، قوم لوط کو تباہ کیا۔

مکے والے جب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرو یہ لوگ بھی تمہاری طرح نافرمان تھے لہذا ان کو ہم نے ہلاک کیا اور تم ان کے حالات سے واقف ہو۔ فرمایا ﴿وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، دلائل کو تاکہ یہ لوٹ آئیں

ہدایت کی صرف اور کفر، شرک، جھوڑ دیں۔ مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ یہاں فرمایا ﴿كَذُو
لَانَصْرُهُمُ الَّذِينَ﴾ پس کیوں نہ مدد کی ان لوگوں کی ان جھوٹے خداؤں نے ﴿اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ جن کو بنایا
انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے تقرب کے لیے معبود۔

تمام پرانے اور نئے مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سے معبود بنائے تھے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا ﴿مَا
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ۲۳] ”ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب دلاتے
ہیں۔“ ان کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد براہ راست سنتا ہے وہ ساری مخلوق کا رب ہے، مالک، خالق ہے اور وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے
اس نے خدائی اختیارات کسی کو نہیں دیئے۔ ہر شے کا رب، مدبر اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں
آجاتے ہیں ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جن کو تم پکارتے ہو، سجدے کرتے ہو، حاجتیں مانگتے ہو، مصیبت کے وقت وہ تمھاری کوئی مدد
نہیں کر سکتے۔

تو فرمایا پس کیوں نہ مدد کی ان کی انھوں نے جن کو بنایا انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے تقرب کے لیے اللہ تعالیٰ
﴿ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ بلکہ وہ تو گم ہو گئے ان سے۔ ان میں سے تو کوئی نظر ہی نہ آیا وہ کیا مدد کرتے۔ فرمایا ﴿وَذَلِكِ اِنْ كُنْتُمْ﴾ اور یہ تو ان کا
جھوٹ تھا کہ فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھے ہیں اور وہ ہماری مدد
کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ سمجھتا ہے، کوئی پیروں کو حاجت
روا، مشکل کشا سمجھتا ہے کہ یہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ہمیں ساتھ
لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

حالانکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے خواہ وہ انسان ہوں یا جن ہوں یا ملائکہ ہوں، نبی، ولی، سب اسی کے محتاج
ہیں ﴿يَسْأَلُهُمْ فِي السَّاعَةِ وَالْآخِرَةِ﴾ [الرحمن: ۲۹] ”زمین، آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی سوالی ہے۔“
ما فوق الاسباب نہ کوئی پکار کو سنتا ہے اور نہ کوئی مدد کرتا ہے یہ ان کا جھوٹ تھا ﴿وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ اور وہ جو افتراء کرتے تھے جو
من گھڑت باتیں کرتے تھے اور کرتے ہیں سب جھوٹ کا پلندہ ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے رکن نہیں ہے لہذا صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اسی
سے مانگو۔ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود، مشکل کشا بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا کوئی ان کو خدائی گرفت
سے نہ بچا سکا۔ آج تم اے مکے والو! ان کی عمارتوں کے ٹھنڈے آنکھوں سے صیختے ہو لہذا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔

تم اشرف المخلوقات ہو کر نافرمانی کرتے ہو۔ اب جنات کا قصہ سن لو۔ ان میں خیر کی استعداد کم ہے لیکن وہ قرآن کو
سننے کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ فرمایا ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ﴾ اور جس وقت پھیر دیا ہم نے آپ کی طرف ایک

گروہ جنات میں سے متوجہ کر دیا آپ کی طرف۔

شان نزول

ان آیات کا شان نزول بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ کو نبوت ملنے سے پہلے جنات اور شیاطین اوپر آسمانوں کی طرف آتے جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو سن لیتے تھے۔ جس دن آپ ﷺ کو نبوت ملی اس دن پہرے سخت کر دیئے گئے۔ جنات میں یہ بات پھیلی کہ ہم پہلے اوپر آتے جاتے تھے سنتے تھے اتنی سختی نہیں تھی اب اتنی سختی ہو گئی ہے اس کی وجہ تلاش کرو۔ تو اس سلسلے میں انھوں نے نصیبین کے مقام پر جو جزائر میں ہے اور بعض نے نینوا بھی لکھا ہے جو عراق میں ہے۔ وہاں کا نفرنس منعقد کی اور اس پر غور کیا کہ ہم پر پابندی کیوں لگی ہے؟ اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں وفد بھیجے۔ ان میں سے ایک وفد عرب کے علاقہ میں تہامہ کے مقام پر گیا ان میں سے پانچ جنوں کے نام ہمیں ملے ہیں۔ ابن دریدہ کے حوالے سے ایک کا نام منشی، دوسرے کا نام ناشی تھا، تیسرے کا نام مناصین، چوتھے کا نام ماضر اور پانچویں کا نام الاحقب تھا۔ ان کو عرب کے علاقے کی طرف بھیجا گیا کہ تم وہاں جا کر تحقیق کرو کہ ہم پر پابندی کیوں لگی ہے؟

آنحضرت ﷺ اس وقت چند ساتھیوں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تبلیغ کے سلسلے میں طائف کے سفر پر تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلہ کے مقام پر آپ ﷺ نے ساتھیوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ اس وقت نہ تو اذان تھی اور نہ پانچ نمازیں فرض تھیں۔ فجر اور عصر کی نمازیں تھیں شام کی نماز فرض نہیں تھی۔

آنحضرت ﷺ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے کہ یہ پانچ یا سات یا نو جنات نصیبین کے مقام سے پہنچے، عربی جانتے تھے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہوئے اور آسمانوں پر جانے کی پابندی کی وجہ بھی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کی وجہ سے آسمانی راستوں پر سخت پہرے لگا دیئے گئے ہیں۔ اور یہ جنات وہیں ایمان لے آئے۔ نہ آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو دیکھا اور نہ پتا چلا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذْكَتْهُمْ شَجَرَةٌ۔ جب یہ جنات ایمان قبول کر کے چلے گئے تو درخت نے بتلایا کہ اس طرح جنات آئے تھے آپ ﷺ کا قرآن سن کر ایمان لے آئے اور چلے گئے۔ آنحضرت ﷺ فجر کی نماز میں ساٹھ آیات سے لے کر سو آیات تک پڑھتے تھے اور اس سے کم اور زیادہ بھی ثابت ہیں مگر ائمہ کو حکم ہے مقتدیوں کا خیال رکھیں کہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار، کمزور اور مسافر بھی ہوں گے، حاجت مند بھی ہوں گے لہذا نماز ہلکی پھلکی پڑھائیں۔

جن صحابی ہو سکتا ہے یا نہیں

علمائے کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جن صحابی کہلائیں گے یا نہیں۔ جمہور فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں اگرچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا مگر انھوں نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی پوری تقریر بیان فرمائی۔ ان جنات نے جب واپس جا کر قوم کو ڈرایا اور ایمان کی دعوت دی تو جو ان میں سے سعادت مند تھے وہ ایمان لے آئے اور جو انسانوں کی طرح ضدی تھے وہ ایمان نہ لائے۔ سورۃ جن آیت نمبر ۱۱ میں ہے ﴿وَإِنَّمَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ سَمِعُوا نَدَاءَ رَبِّهِمْ حِينَ دُعُوا بِهِمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ﴾ ”اور بے شک ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی بدکار بھی ہم مختلف راستوں پر بنے ہوئے ہیں۔“

جنات میں مسلمان بھی ہیں، یہودی، عیسائی اور ہندو، سکھ وغیرہ بھی ہیں۔ جتنے فرقے انسانوں میں ہیں اس سے زیادہ جنات میں ہیں۔ انسان میں خیر زیادہ ہے بہ نسبت جن کے۔ چونکہ جنات میں استعداد کم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات میں کوئی مستقل پیغمبر نہیں بھیجا ان کو انسانوں کے تابع رکھا۔ ان کی بود و باش بھی انسانوں میں ہے۔ ہر جگہ اور ہر گھر میں رہتے ہیں۔ جس وقت نمازی نماز میں سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو دائیں بائیں طرف والے نمازیوں کی نیت کرتا ہے۔ فقہائے کرام یہیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جنگل میں کیلا نماز پڑھ رہا ہو تو سلام کے وقت دائیں بائیں والے فرشتوں کی نیت کرے اور اس کے آس پاس جو مومن جنات ہیں ان کی نیت کرے۔ تو جنات ہر مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے۔

فرمایا ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ اور جس وقت پھیرا ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات کا ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ سنتے تھے وہ قرآن بڑے غور سے ﴿فَلَمَّا حَضَرُوا﴾ پس جس وقت وہ حاضر ہوئے تلاوت کے وقت ﴿قَالُوا﴾ کہا انھوں نے ایک دوسرے کو ﴿أَنصِتُوا﴾ خاموش رہو۔ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ پھر نماز میں ہوں تو سنا فرض اور واجب ہے۔ اگر نماز میں کوئی آدمی امام کے ساتھ قرأت کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور نماز سے باہر اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سنا مستحب ہے خاموشی اختیار کرے۔

اسی لیے فقہائے کرام یہیہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے کیوں کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں یا سوئے ہوتے ہیں یا کوئی تعلیم میں لگا ہوا ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ تو نہیں سن سکتے لہذا بلند آواز سے پڑھنے والا یہ گناہ گار ہوگا۔ مگر قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی اور شور ہوگا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے ﴿قُرَّاءٌ فَسَقَةٌ﴾ ”پڑھنے والے نافرمان اور فاسق ہوں گے۔“ قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ ایسی جگہ پڑھو جہاں لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، نہیں سنتے تو آہستہ پڑھو۔

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا لاجنوز بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے خاموشی سے پڑھو۔

تو جنات نے ایک دوسرے کو کہا خاموش رہو ﴿فَلَمَّا فَصَحَّى﴾ پس جس وقت قرآن کریم کی تلاوت پوری کر لی گئی ﴿وَلَمَّا إِلَىٰ تَوَّابِهِمْ مُّسْتَمِعِينَ﴾ وہ پھرے اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے۔ یہاں سے واپس جا کر اپنی قوم کو رپورٹ پیش کی ﴿قَالُوا﴾ کہنے لگے ﴿يَقُومُونَ﴾ اے ہماری قوم! ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كُتُبًا﴾ بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب ﴿أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا اس کی وجہ بعض حضرات تو یہ بتاتے ہیں کہ جنات یہودی تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ مرکزی کتاب تو تورات ہی تھی انجیل کی حیثیت ضمیمے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔

انجیل رب تعالیٰ کی سچی کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے لیکن ہے تورات کا تتمہ اور ضمیمہ، اصل کتاب تورات ہی ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دیا کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔

تورات، انجیل، زبور کی تصدیق کرتی ہے اور دیگر آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے ﴿يَهْدِي إِلَى الْخَقِّ﴾ یہ کتاب حق کی راہ نمائی کرتی ہے ﴿وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ﴾ اور سیدھے راستے کی راہ نمائی کرتی ہے لہذا ﴿يَقُومُونَ﴾ اے میری قوم ﴿أَجِئُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ بات مانو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم تو وہیں اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے داعی کی مات مان لو ﴿وَاجِئُوا بِهِ﴾ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ﴾ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب تک جو گناہ تم نے کیے ہیں وہ رب تعالیٰ معاف کر دے گا ﴿وَيُجِزْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ اور تمہیں پناہ دے گا پروردگار دردناک عذاب سے۔

اور یہ بھی ان کا بیان ہے ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ﴾ اور جو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو ﴿فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ پس وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں اللہ تعالیٰ کو۔ وہ رب تعالیٰ کے فیصلوں کو نال نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا! ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ اور نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نیچے کوئی کارساز، کوئی ساتھی، کوئی پناہ دینے والا۔ اے ہماری قوم! اللہ تعالیٰ کے داعی پر ایمان لاؤ تمہاری نجات اسی میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانتے ﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ یہ جنات کی تقریر ہے جو انھوں نے بطن نخلہ کے مقام پر مسلمان ہونے کے بعد واپس جا کر نصیبین کے مقام پر اپنے جنات کو رپورٹ پیش کی۔

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا یہ نہیں دیکھتے ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ﴾ اور تھا کہ ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے ﴿يُقَدِّرُ﴾

اللہ تعالیٰ قادر ہے ﴿عَلَىٰ أَنْ يُخْرِجَ الْمَوْتَىٰ﴾ اس بات پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو ﴿بَلَىٰ﴾ کیوں نہیں ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے ﴿وَيَوْمَ يَعْرِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ آگ پر ﴿الْأَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے ﴿قَالُوا﴾ وہ کہیں گے ﴿بَلَىٰ﴾ کیوں نہیں ﴿وَمَرَيْنَا﴾ ہمارے رب کی قسم ﴿قَالَ﴾ رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ پس چکھو تم عذاب ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے ﴿فَاصْبِرْ﴾ پس آپ صبر کریں ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ جیسے صبر کیا بڑی ہمت والے پیغمبروں نے ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ اور آپ جلدی نہ کریں ان کے لیے ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُدْعُونَ﴾ گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے ﴿مَا﴾ اس عذاب کو ﴿يُودِعُونَ﴾ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَائِهِ﴾ کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک ہی گھڑی دن میں ﴿بَلْعَمْرٍ﴾ یہ پہنچا دینا ہے ﴿فَقُلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ پس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر وہ قوم جو نافرمان ہے۔

ربط آیات

اس سے پہلے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر تھا۔ ایک وہ جو کہتے ہیں ﴿قَالَ رَبِّ آذِرْ عَنِّي﴾ اُن شکر بے شک الٰہی اُغْمِثْ عَلٰی ﴿اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کیں اور میرے والدین پر کیں آپ کا وعدہ سچا ہے قیامت آئے گی۔“ اور اس کے مقابل دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے کہا اپنے والدین کو کہ تف تمہارے اوپر کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے۔ یعنی بڑی سختی کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔

فرمایا ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ﴾ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین۔ اس بات کا انکار کرنے والا تو کافروں، مشرکوں کا ایک فرد بھی نہیں تھا کہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ چند دہریوں کے سوا کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے اور یہ دہریے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے رب کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔

ان بڑی عمر والے حضرات کو یاد ہو گا کہ ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ء میں جب روس پورے عروج پر تھا اور اس نے اپنے باطل نظریات منوانے کے لیے پانچ کروڑ انسانوں کو قتل کیا رب تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی کہ رب کوئی شے نہیں ہے اور اپنے ملک سے دو جنازے نکالے ایک خدا کا اور ایک مذہب کا۔ وہ اس طرح کہ چار پائیوں پر علامتی چیزیں رکھیں اوپر پھول ڈالے اور

بے شمار مخلوق بھگتے ڈالتی ہوئی ساتھ چلی سرحد پر جا کر ان کو لاتیں رسید کیں، ڈنڈے مارے اور پھینک کر واپس آ گئے کہ ہم نے خدا اور مذہب کا جنازہ ملک سے نکال دیا ہے۔ یہاں اب نہ مذہب ہے اور نہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد ہٹلر نے ان پر حملہ کر دیا اور روسیوں کو ایسا ذلیل کیا کہ وہی لیڈر جنھوں نے خدا اور مذہب کا جنازہ نکلوایا تھا انھوں نے اعلان کیا کہ ہر فرقے اور مذہب والا اپنے اپنے انداز میں دعا کرے کہ اس بلا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جب ہٹلر نے چھتر مارے تو ان کو خدا یاد آیا۔ لیکن مشرکین عرب رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔

سورۃ الزمر آیت نمبر ۳۸ پارہ ۲۳ میں ہے ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ﴾ ”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔“ تو فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ﴾ اور وہ نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ﴿يَقْدِرُ﴾ قادر ہے ﴿عَلٰٓی اَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتٰی﴾ کہ وہ زندہ کرے مردوں کو۔ جس نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں، دریا پہاڑ پیدا کیے ہیں وہ رب مردوں کو پیدا نہیں کر سکتا ﴿بَلٰی﴾ کیوں نہیں وہ قادر ہے ﴿اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندوستان پر جب انگریز قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑنے کے لیے کئی فتنے کھڑے کیے۔ ایک طرف عیسائیوں نے اپنی تبلیغ شروع کی، مرزا قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا۔

دیانند سرتی کا قرآن پاک پر اعتراض

آریہ سماج کے منہ پھٹ لیڈر دیانند سرتی کو کھڑا کیا۔ اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی ”ستھیارتھ پرکاش“ اس کے چودھویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک۔ اس آیت کریمہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اے مسلمانو! میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ قرآن سچا ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ چوری کرنے اور زنا کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ چوری، زنا بھی تو شے ہیں۔ اگر قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن جھوٹا ہے۔

بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس سے مناظرے بھی کیے اور کتابیں بھی لکھیں۔ حضرت کی ایک کتاب ہے ”انتصار الاسلام“ اردو میں ہے۔ اس میں اس کے سوالات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چوری تو ہوتی ہے غیر کی ملک میں پنڈت جی! پہلے تم غیر کی ملک ثابت کرو دلیل سے پھر اعتراض کرنا۔ جب ہے ہی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تو اپنی شے میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ رہی بات زنا کی تو زنا کے لیے آلات زنا کی ضرورت ہے تم رب تعالیٰ کے لیے اعضاء ثابت کرو دلیل کے ساتھ پھر زنا کی بات کرنا۔ لہذا قرآن سچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو منکر ہیں قیامت کے ان کو اس دن معلوم ہو جائے گا۔

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ﴾ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں آگ پر۔ محشر والے

دن جنت بھی سامنے ہوگی اور دوزخ بھی سامنے ہوگا ﴿وَأُولَٰئِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي لَا تَمُوتُ﴾ ”اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے ﴿وَهُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ﴾ [الشعراء: ۹۰-۹۱] اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔“ ابھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب میں ہوں گے کہ جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے؟ اس وقت ﴿قَالُوا﴾ کہیں گے ﴿ہی﴾ کیوں نہیں حق ہے ﴿وَمَا بِنَا﴾ ہمارے رب کی قسم ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ قیامت کب آئے گی ﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّامًا مُّسْتَسْقَمًا﴾ [الانعام: ۴۲] ”یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔“ تو آج تو یہ باتیں کرتے ہیں وہاں سب کچھ مان جائیں گے کیوں کہ ہر شے سامنے نظر آرہی ہوگی ﴿قَالَ﴾ رب تعالیٰ فرمائیں گے ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ پس چکھو تم عذاب اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے دوزخ کا، جنت کا، قیامت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، رسالت کا۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بھی ذکر کیا ہے اور رسالت کا بھی اور قیامت کا بھی۔ اور یہ تینوں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان کو جب آنحضرت ﷺ بیان فرماتے تھے تو کافر آپ ﷺ کو تکلیف پہنچاتے اور ستاتے تھے زبانی بھی اور فعلی بھی۔ آپ ﷺ کو دیوانہ کہتے، جادوگر کہتے، مسکور کہتے، شاعر کہتے، کاہن کہتے اور پتھر بھی مارتے تھے، طبعی طور پر انسان کو ان چیزوں سے کوفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ﴿فَاصْبِرْ﴾ پس آپ اے نبی کریم ﷺ! صبر کریں ان کی باتوں پر ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ جیسے صبر کیا بڑی ہمت والے پیغمبروں نے آپ سے پہلے۔ نوح علیہ السلام جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تو لوگ ان کو پاگل کہہ کر دھکے مار کر نکال دیتے تھے ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ﴾ [سورۃ القمر] ”اور کہا انھوں نے یہ دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔“ اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا ﴿هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ﴾ ”ایضا“ یہ بڑا جھوٹا اور شرارتی ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے جب طائف والوں کو توحید کی دعوت دی تو انھوں نے آپ ﷺ کے خلاف بڑی غلط زبان استعمال کی اور پتھروں کی بارش کر دی کہ آپ ﷺ لہو لہان ہو گئے۔ واپسی پر جب آپ ﷺ سد مأرب کے مقام پر پہنچے تو آپ ﷺ کو کھڑاک (کھڑکا) سا محسوس ہوا، دیکھا تو جبرئیل علیہ السلام سامنے ہیں کہنے لگے کہ یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے اس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے۔ اس نے آگے آکر بڑی عقیدت کے ساتھ سلام کیا۔ شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا نام اسماعیل تھا عرض کرنے لگا کہ میری ڈیوٹی ان پہاڑوں پر ہے اور طائف میں آپ ﷺ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر رحمان غصے میں ہے اس نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ ﷺ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ایسے ملا دوں کہ یہ سب درمیان میں کچلے جائیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا نہیں! ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت ہدایت دے دے یا ان کی اولاد اور اولاد کو ہدایت دے دے۔ میں صبر کروں گا ان کو کچلنے کا حکم نہیں دیا۔ ان کو میری پہچان نہیں ہے اس لیے انھوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ طائف والے آپ ﷺ کے ساتھ اتنے غلط طریقے سے پیش آئے کہ رب تعالیٰ ایسی حلیم ذات کو بھی غصہ

آگیا، فرشتے بھی جذبات میں آگے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔

تو فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ﴿وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمْ﴾ اور ان کے لیے جلدی نہ کریں عذاب کے مانگنے میں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت آئے گا ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ فرمایا ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن کافر دوزخ کے عذاب میں جلیں گے وہ یوں محسوس کریں گے ﴿لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَابٍ﴾ کہ نہیں رہے وہ دنیا میں مگر ایک ہی گھڑی دن میں مثلاً: دن کے چوبیس گھنٹے ہیں تو کہیں گے ہم دنیا میں ایک ہی گھنٹہ رہے ہیں۔ واقعی آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اربوں کھربوں سال نہ ختم ہونے والی زندگی نہ رب تعالیٰ کی نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ عذاب ختم ہوگا۔ وہ ابد الابد، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج جو دنیا میں عذاب مانگتے ہیں اس دن جہنم کے داروغوں سے کہیں گے دعا کرو اپنے پروردگار سے ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مَآئِنِ الْعَذَابِ﴾ [سورہ: ۴۹] ”کہ وہ تخفیف کر دے ہم سے ایک دن ہی عذاب۔“ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول کھلی نشانیاں لے کر اس وقت تو تم نے ان کی بات نہیں مانی، تکبر کیا، غرور کیا ﴿إِنَّكُمْ مُّكْشِفُونَ﴾ [زخرف: ۷۷] ”تم رہنے والے ہو اسی مقام میں۔“ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کھول کر سمجھائی ہیں۔

فرمایا ﴿بَلِّغْ﴾ یہ پہنچا دینا ہے۔ ہم نے حق بات تم تک پہنچا دی ہے۔ اے مکے والو! اور دوسرے لوگو! کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی ﴿فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ پس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر وہ قوم جو نافرمان ہے۔ جو رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانتے وہ ہلاک ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہلاکت، قبر میں بھی ہلاکت، آخرت میں بھی ہلاکت۔ آج سمجھ جاؤ ورنہ ساری عمر ہاتھوں کو دانتوں سے کانٹے رہو گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر ۷۲ پارہ ۱۹ میں ہے ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ ”اور جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے کاش کہ میں فلاں کو ساتھ نہ بناتا پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا۔“ آج بڑا قیمتی وقت ہے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ رب تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔

آج بروز جمعرات ۱۶ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ بتاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۴ء اٹھارہویں جلد مکمل ہوئی۔

والحمد لله على ذلك

(مولانا) محمد نواز بلوچ

مہتمم: مدرسہ ریحان المدارس، جناح روڈ، گوجرانوالہ۔

ناشر

لَقْمَانُ اللّٰهِ سِرِّ بَرْدَانِ

سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

0321 8741292